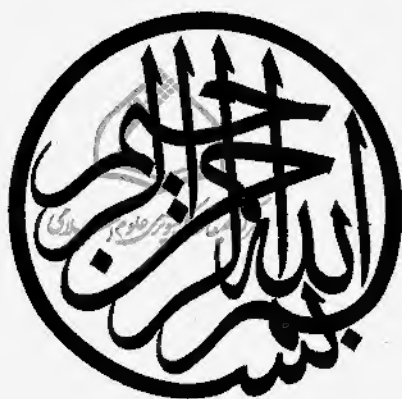


القاهرة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

تفسير ابن عجيبة
«البحر المديد»





سُورَةُ النُّورِ (٣٦)

مذنية. ووجه المناسبة لما قبلها: أن إقامة الحدود من أثر الرحمة التي ختم بها ما قبلها؛ لأن إقامة الحدود يقع للزجر عن المعاصي، فتتزل الرحمة والعافية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: (إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة) (١).

وقيل: لما ذكر تعالى في مشركي قريش: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾؛ أي: أعمال سيئة ﴿هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ (٢)، ثم استطرذ بعد ذلك في أحوالهم، كان من أعمالهم السيئة: الزنا، وكان لهم جوارٍ بغايا عليهم، ويأكلون من كسبهن من الزنا، فأذن الله هذه السورة؛ تغليظاً في أمر الزنا. هـ. وعن عائشة - رضي الله عنها - قال النبي ﷺ: «لَا تَنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَبَاءَ، وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ، وَعَلَمُوهُنَّ سُورَةَ النَّورِ وَالْفَزْلِ» (٣)؛ أي: أحكام السورة؛ لينزجرن عن الزنا.

وسميت سورة النور؛ لقوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤)، وحقيقة النور: ما تنكشف به حقيقة الأشياء على ما هي عليه، فالنور للظاهر الحسي تنكشف به الأشياء الحسية، والنور للباطن تنكشف به الأشياء الباطنية، كمعرفة الذات الأنفس، وما يقرب إليها من آداب العبودية، ومرجه إلى ثلاثة: نور معرفة أحكام المعاملة، ونور اليقين، ونور المكاشفة. فالأول: نور الإسلام، وهو كنوز النجوم، والثاني: نور الإيمان، وهو كنوز القمر، والثالث: نور الإحسان، وهو كنوز الشمس. ويسمى الأولان: نور التوجه، والثالث: نور المراجعة. وتتفاوت هذه الأنوار على قدر التوجه والتفرغ من شواغل اللص، فإذا أشرقت شمس المعرفة لم يبق لنور النجوم ولا للقمر أثر؛ لصحو وجود الأكران في محل العيان، فصار الغيب شهادة، والتصديق معاينة، فانطوى الإيمان في وجود العيان.

ولما كانت التقوى أساس الطريق لهذا المقام، الذي هو نور الإيمان، تكلم الحق تعالى في أول السورة على أهم ما يتقى، وهو الزنا وما يؤدي إليه من النظر والاطلاع على عورات النساء، فقال:

(*) أول السجل الثالث من المصحف الأم.

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٣٨١) وأخرجه بنحوه، ابن ماجه في (الحدود باب: إقامة الحدود، ٢/٨٤٨، ح ٢٥٣٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه في الموضع نفسه (ح ٣٥٣٧) والنسائي (٧٦/٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) من الآية ٦٣ من سورة الشعرون.

(٣) أخرجه البيهقي في تفسيره (٦٨/٦)، والحاكم في المستدرک (٣٩٦/٢) وصححه، وإتبعه الذهبي، فقال: (بل موضوع، وأقنعه: عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب)، وقال الهيثمي في الجمع (٩٣/٤): رواه الطبراني في الأوسط (ح ٥٧١٣)، وفيه محمد بن إبراهيم الشامي. قال الدارقطني: كذاب.

(٤) الآية ٣٥ من السورة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿سُورَةُ النُّورِ وَأَفْرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَاهَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾﴾

قلت: «سورة»: خبر، أي: هذه سورة، وأشير لها، مع عدم تقدم ذكره؛ لأنها في حكم الحاضر المشاهد. وقرئ بالنصب على الاشتغال، وجملة: (أنزلناها)، وما عطف عليه: صفة لسورة، مؤكد لما أفاده التذكير من التفخامة. (الزانية): مبتدأ، والخبر: (فاجلدوا)، ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ إذ اللام موصولة، أي: والتي زنت والذي زنى فاجلدوا، هذا مذهب المبرد وغيره، والاختيار عند سيبويه: الرفع على الابتداء، والخبر: محذوف، أي: فيما فرض عليكم، أو: مما ينل عليكم: حكم الزانية والزاني، وقدم الزانية؛ لأنها الأصل في الفعل، والداعية فيها أوفر، ولولا تمكينها منه لم يقع. وقيل: لما كان وجود الزنى في النساء أكثر، بخلاف السرقة، ففي الرجال أكثر، قدم الحق تعالى الأكثر فيهما.

يقول الحق جل جلاله: هذه ﴿سورة﴾، وهي الجامعة لآيات، بفاعلة لها وخاتمة، مشتقة من سور البلد. من نعت تلك السورة: ﴿أنزلناها﴾ عليكم، ﴿وأفرضناها﴾، أي: فرضنا الأحكام التي فيها. وأصل الفرض: القطع، أي: جعلناها مقطوعاً بها قطع إيجاب. وقرأ المكي وأبو عمرو: بالتشديد للمبالغة في الإيجاب وتوكيده، أو: لأن فيها فرائض شتى، أو: لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم.

﴿وأنزلنا فيها﴾ أي: في تضاعيفها ﴿آيات بينات﴾، أي: دلائل واضحات؛ لوضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها؛ فإنها كسائر السور. وتكرير (أنزلنا)، مع أن جميع الآيات عين السورة؛ لاستقلالها بعنوان رائق دأع إلى تخصيص إنزالها بالذكر؛ إبانة لخطرها، ورفعاً لغدرها، كقوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (١)، بعد قوله: ﴿نَجِّنَا هُوْدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾. ﴿لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾، أي: لكي تتعظروا فتعملوا بموجبهما عند وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامها. وفيه إيدان بأن حقها أن تكون على بال منهم، بحيث متى مست الحاجة إليها استحضروها.

(١) من الآية ٥٨ من سورة هود.

ثم شرع في تفصيل أحكامها، فقال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾؛ إذا كانا حُرِّين، بالغين، غير مُحَصَّنِينَ، ولا تكون المرأة مكرَّهة. وظاهر الآية: عموم المحصن وغيره، ثم نسخ بالسنة المشهورة. وقد رجم - عليه الصلاة والسلام - ماعزاً وغيره. وعن علي رضي الله عنه: جلدتهما بكتاب الله، ورجمتهما بسنة رسول الله ﷺ. وقيل: نسخ بآية منسوخة الثلاثة، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما آتية؛ نكالا من الله والله عزيز حكيم)، وبآية مروي عن علي رضي الله عنه. هـ. قاله أبو السعود.

وشرط الإحصان: العقل، والحرية، والإسلام، والبلوغ، والنزوح بنكاح صحيح، ودخول معتبر. وفي التعبير بالجلد، دون الضرب؛ إشارة إلى أنه لا يبالغ إلى أن يصل أثر للضرب إلى اللحم، ولكن يخفف حتى يكون حد الله الجلد الظاهر. والخطاب للأئمة؛ لأن إقامة الحدود من الدين، وهو على الكل، إلا أنه لا يمكن الاجتماع، فيقوم الإمام مقامهم، وزاد مالك والشافعي مع الجلد: تغريب عام، أخذاً بالحديث الصحيح^(١). وقال أبو حنيفة: إنه منسوخ بالآية.

﴿ولا تأخذكم بهما رافة﴾ أي: رحمة ورقة. وفيها لغتان: السكون، والفتح مع القصر والسد، كالنشأة والنشأة، وقيل: الرافة في دفع للمكروه، والرحمة في إيصال المحبوب. ﴿في دين الله﴾ أي: في طاعته وإقامة حدوده، والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلوا في دين الله، ولا يأخذهم اللين حتى يتركوا حدود الله. ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾، هو من باب التوبيخ، والهاء الغيبة، ولدينه، فإن الإيمان يقتضي اللجد في طاعته، والاجتهاد في إجراء أحكامه. وذكر اليوم الآخر؛ لتذكير ما فيه العقاب في مقابلة المسامحة. وجواب للشرط: مسنم، أي: إن كنتم تؤمنون بالله فاجلدوا ولا تملأوا الحد.

قيل لأبي مجاز في هذه الآية: والله إنا لفرحمهم إن جلد الرجل أو تقطع يده، فقال: إنما ذلك في السلطان، ليس له أن يدعهم رحمة لهم. ووجد ابن عمر جارية، فقال للجلاد: ظهرها ورجليها وأسفلها، وخفف، فقيل له: أين قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رافة﴾؟ فقال: ألقها؟، إن الله أمرني أن أضربها وأدبها، ولم يأمرني أن أقتلها. هـ. (٢). ويجوز للجلد إلا ما يستر العورة.

﴿وليشهد عداهما﴾ أي: وليحضر موضع حدِّهما طائفة من المؤمنين؛ زيادة في التأكيد، فإن التضييق قد ينكل أكثر من التعذيب. قال بعض العلماء: ينبغي أن يقام بين يدي الحكام، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم؛ لأنه قيام بقاعدة شرعية، وقرينة تعبدية، يجب المحافظة على فعلها، وقدرها، ومحلها، وحالتها، بحيث

(١) أخرج البخاري في (الشهادات)، باب شهادة الطائف والزارني ح ٢٦٤٩ عن زيد بن خالد: أن النبي ﷺ أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام. (٢) أخرجه للطبري (١٨/٦٧).

لا يتعذر شيء من شروطها وحرمتها، فإن دم المسلم وحرمة عظيمة، فيجب مراعاته بكل ما أمكن، فلا يقصر عن الحد، ولا يزداد عليه. ويطلب الاعتدال في السوط، فلا يكون ليناً جداً، ولا يابساً جداً، وكذلك في الضرب، فلا يرفع يده حتّى يرى إبطه، ولا يخفف فيه جداً، بل يتوسط بحيث يؤلمه ولا يضره.

وتسمية الحدّ هذاباً دليل على أنه عقوبة وكفارة. والطائفة: فرقة، يمكن أن تكون حافة حول الشيء، من الطوّف، وهو الإدارة، وأقلها: ثلاثة، وقيل: أربعة إلى أربعين. وعن الحسن: عشرة، والمراد: جمع يحصل به التشهير. والله تعالى أعلم.

الإشارة: التقوى أساس الطريق، وبها يقع السير إلى عين التحقيق. فمن لا تقوى له لا طريق له، ومن لا طريق له لا سير له، ومن لا سير له لا وصول له. وأعظم ما يتقى العبدُ شهوة الفروج، فهي أعظم الفتن وأقبح المن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركتُ بعدي أصراً على الرجال من النساء»^(١)، أو كما قال ﷺ. وعن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الناس اتقوا الزنا، فإن فيه ست خصال: ثلاثا في الدنيا، وثلاثا في الآخرة: فأما اللاتي في الدنيا؛ فيذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما اللاتي في الآخرة؛ فيوجب السخطة وسوء الحساب والخلود في النار»^(٢). والمراد بنقص العمر: قلة بركته، وبالخلود: طول المكث. وفي حديث آخر: «إن أهل النار لينادون من تحت فروج الزناة والزواني»^(٣)، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «إن أعمال أمتي تعرض عليّ في كل جمعة مرتين، فاشتد غضب الله على الزناة»^(٤). وقال وهب بن منبه: (مكتوب في التوراة: الزاني لا يموت حتى يفتقر، والقواد لا يموت حتى يعمى).

وفي بعض الأخبار القدسية: يقول الله عز وجل: أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت مكة بيدي، أغني الحاج ولو بعد حين، وأفقر الزاني ولو بعد حين، هذا وبالله في الدنيا والآخرة، وأما في عالم البرزخ؛ فتجعل أرواحهم في تلور من نار، فإذا اشتعلت علواً مع النار، وإذا خمدت سقطوا إلى أسفلها، هكذا حتى تقوم الساعة، كما في حديث

(١) أخرجه البخاري في (النكاح)، باب ما يتقى من شوم المرأة (ح)، ومسلم في (الذكر، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، ٢٠٩٧/٤ ح ٢٧٤٠) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(٢) عزاه في كل المال (٣١٩/٥ ح ١٣٠٢٢) للخرائطي في مساوي الأخلاق. وأبو نعيم في الحلية (١١١/٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (ح ٥٤٧٥)، عن حذيفة، والحديث منعه البيهقي.

(٣) أخرجه بجمعه التراز (كشف الأستار ح ١٥٤٨) عن بريدة رضي الله عنه، ومنعه الهيثمي في المجمع (٢٥٥/٦).

(٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٧٩/٦) عن أنس رضي الله عنه.

البخاري^(١). وقال ابن رشد: ليس بعد الشرك أفبح من الزنا؛ لما فيه من هتك الأعراض واختلاط الأنساب، ومن تاب فإن الله يقرب على من تاب. وبالله التوفيق.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾: قال في الإحياء في الحديث: «خيار أمي أحداؤهما»^(٢)، يعني: في الدين، قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾، فالغيرة على الحرم، والغضب لله وعلى النفس، بكلها عن شهرتها وهواها، محمود، وقد ذلك مذموم. هـ. وبالله التوفيق.

ثم نهى عن نكاح الزواني، فقال:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

يقول الحق جل جلاله: من شأن ﴿الزاني﴾ الخبيث: أنه لا يرغب إلا في زانية خبيثة من شكله، أو في مشركة، والخبيثة المسافحة لا يرغب فيها إلا من هو من شكلها، من الفسقة أو المشركين. وهذا حكم جار على الغالب المعتاد، جى به؛ لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني، بعد زجرهم عن الزنا بهن؛ إذ الزنا عدل الشرك في القبح، كما أن الإيمان قرين العفاف والتحصن، وهو نظير قوله: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾^(٣).

رؤى أن المهاجرين لما قدموا المدينة، وكان فيهم من ليس له مال ولا أهل، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات، يكرين أنفسهن، وهن أخصب أهل المدينة، رغب بعض الفقراء في نكاحهن؛ لحسنهن، ولينفقوا عليهن من كسبهن، فاستأذنوا النبي ﷺ فنزلت^(٤)، فنفروهم الله تعالى عنه، وبين أنه من أفعال الزناة وخصائص المشركين، فلا تحرموا حرمة؛ لئلا تتكلموا في سلوكهم وتسموا بسمتهم.

فيل: كان نكاح الزانية محرماً في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾^(٥). وقيل: المراد بالنكاح: الوطء، أي: الزاني لا يزني إلا بزانية مثله، وهو بعيد، أو باطل.

(١) أخرجه البخاري، مطولاً في (المنازل، باب ٩٣ ح ١٢٨٦) من حديث سرة بن جندب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (ج ٣ ص ٥٧٩) والبيهقي في الشعب (ج ٨ ص ٨٣٠) من حديث سيدنا علي، بسند ضعيف، وزاد: (والذين إذا غضبوا رجعوا) ..

(٣) الآية ٢٦ من سورة النور.

(٤) عزاء السيوطي في الدر (٣٨/٥) لابن أبي حاتم، عن مقاتل.

(٥) من الآية ٣٢ من سورة النور.

وَسَلِّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ زَنَا بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. فَقَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَالْحَرَامُ لَا يَحْرِمُ الْحَلَالَ» (١).

ومعنى الجملة الأولى: وصف للزاني بكونه غير راغب في العفاف، ولكن في الفواجر. ومعنى الثانية: وصف الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء، ولكن الزناة، وهما معنيان مختلفان. وقدم الزاني هذا، بخلاف ما تقدم في الجلد؛ لأن تلك الآية سبقت لعقوبتهما على ما جينيا، والمرأة هي المادة التي منها نشأت تلك اللجائية، كما تقدم، وأما هنا فمسوقة لذكر النكاح، والرجل أصل فيه.

ثم ذكر الحكم، فقال: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي: نكاح الزواني بقصد التكسب، أو للجمال؛ لما في ذلك من التشبه بالفساق وحضور مواضع التهمة، والتعرض لسموم المقالة والغيبة والطمع في النسيب، وغير ذلك من المفسدات التي لا تكاد تليق بأحد من الأداني والأراذل، فكيف بالمؤمنين والأفاضل؟، ولذلك عبّر عن التنزيه بالتحريم، مبالغة في الزجر، وقيل: النفي بمعنى النهي، وقرأ به. والتحريم: إما على حقيقته، ثم نسخ بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ...﴾ (٢) الخ، أو: مخصوص بسبب اللزول - والله تعالى أعلم.

الإشارة: التصحية لها تأثير في الأصل والفرع، فيحصل الشرف أو السقوط لصحبة أهل الشرف أو الأراذل، وفي ذلك يقول القائل:

عَلَيْكَ بِأَرْيَابِ الصُّدُورِ، فَمَنْ عَادَا
مُصَافَا لَأَرْيَابِ الصُّدُورِ تَصَدَّرَا
وَلِيَاكَ أَنْ تَرْضَى بِصُحْبَةِ سَاقِطٍ
فَتَحْطُ قَدْرًا مِنْ عِلَاكَ وَتَحْقُرَا

فالمرء على دين خليله، ومن تحقق بحالة لا يخلو حاضروه منها، والحكم للفتائب، فإن كان النور قويا غلب للظلمة، وإن كانت الظلمة قوية غلبت للنور، وصيرته ظلمة، ولذلك نهى الله تعالى عن نكاح الزواني، فإنه وإن كان

(١) هذا حديثان، الأول قوله: «أوله: سفاح وآخره نكاح، أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (٢٠٧/٧) وابن أبي شيبة في مصنفه (٢٤٨/٤) والبيهقي في الكبرى (١٦٨/٧). موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه.

والثاني: قوله: «الحرام لا يحرم الحلال، أخرجه ابن ماجه في (النكاح)، باب لا يحرم الحرام حلال، ١/٦٤٩ ح ٢٠١٥ والدارقطني (١٦٩/٧) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) الآية ٣٢ من سورة النور.

نور الزوج غالباً. إذا كان ذا نور - فإن العرق فزاع، فيسرى ذلك في الفروع، فلا تكاد تجد أولاد أهل الزنا إلا زباً، ولا أولاد أهل العفة إلا أعياء، ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خُسْتُ لَا يَخْرِجُ إِلَّا كُتْدًا﴾ (١).

وفي الحديث: «إياكم وخضرَاءَ الدِّمَنِ، قيل: وما خضرَاءُ الدِّمَنِ؟ قال: المرأة الحسناء في المَنبتِ السوء» (٢). قال ابن السكيت: شبهها بالبقلة الخضرَاءِ في دِمْنَةِ أرض خبيثة، لأن الأصل الخبيث يحن إلى أصله، فنَجى أولادها لأصلها في العالِب. فيجب على اللبيب - إن ساعفته الأقدار - أن يختار لزراعته الأرض الطيبة، وهي الأصل الطيب، لتكون الفروع طيبة. وفي الحديث: «تَخَيَّرُوا لِنَفْسِكُمْ وَلَا تَصْعَمُوا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ» (٣) هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حدَّ للقف، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤) لَا الَّذِينَ تَأْتَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

قلت: «ثمانين» مفعول مطلق، وجلدة: تمييز. «إلا الذين تأتوا»: إما: استثناء من ضمير «لهم»، فمحله: الجرم، أو: من قوله: «الفاسيقون»، فمحله: النصب؛ لأنه بعد موجب تام.

يقول الحق جل جلاله، في بيان شأن العفاف، بعد بيان شأن الزواني: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ أي: يذفون بالزنا ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾، للحرائر العفافات المسلمات المكلفات، بأن يقول: يا زانية، أو: يا محبة، ولا فرق بين للتصريح والتعريض، ولا بين النساء والرجال، قاذفاً أو مقدفاً. والتعبير بالرمي، المعنى: عن صلاية الآلة، وإيلام الرمي، ويصده عن الرامي؛ إيدان بشدة تأثيره فيهن، وكونه رجماً بالغيب. والتعبير بالإحصان يدل على أن رميهن إنما كان بالزنا، لا غير.

(١) من الآية ٥٨ من سورة الأعراف.

(٢) أخرجه الشهاب التضاوي، في مسنده (٢٥٧)، والذيلي (الردود ج ١٥٣٧) عن أبي سعيد الخدري. قال المجلوني، في كشف الخفاء (٢٧٧/١): قال ابن عدي: نكده به الواقدي، وذكره أبو حنيفة في المريب. ورواه الدارقطني في الأثران، وقال: لا يصح من وجه.

(٣) أخرجه بلفظ: «تخَيَّرُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّخَذُوا الْأَكْفَاءَ»: ابن ماجه في (النكاح، باب الأكفاء، ٦٣٣/١)، والبيهقي في السنن (١٣٣/٧)، والدارقطني في السنن (٢٩٨/٢)، من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها. وأخرجه بإسقاط المصدر: ابن عدي في التكمال (٦١٤/٢)، والذهبي في تاريخ بغداد (٢٦٤/١)، وأبو داود في كشف الخفاء (٣٠٢/١).

﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ يشهدون عليهم بما زعموه به، وفي كلمة «ثم» إشارة إلى جواز تأخير الإتيان بالشهود، كما أن في كلمة «ثم» تحقق الإتيان بهم. وشروط إحصان الذنوب: للحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعفة عن الزنا، فإن توفرت الشروط ﴿فاجلدوهم﴾ أي: القاذفين ﴿ثمانين جلدة﴾، لظهور كذبهم واقتنائهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأَوْتِكُمْ اللَّهُ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١)، وتخصيص مريين بهذا الحكم، مع أن رمى المحصنين أيضاً كذلك؛ لخصوص الواقعة، وشيوع الرمي فيهن. والحدود كلها تشتمل بالرق، فعلى الجلد في الزنا خمسون، وفي للقتل أربعون.

﴿ولا تقبلوا لهم﴾ بعد ذلك ﴿شهادة أبداً﴾؛ جزاء لهم؛ لأن رد شهادتهم مؤلم لتقبلهم، كما أن الجلد مؤلم لبدنهم. وقد أدى المتخوف بلسانه، فعوقب بإهدار شهادته، جزاء وفاقاً. وأسمعى: ولا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات، حال كونها حاصلة لهم عند الرمي، أبداً، مدة حياتهم، فالرد من تمة للحد، كأنه قيل: فاجلدوهم وردوا شهادتهم، أي: فاجمعوا لهم بين الجلد والرد. ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾، كلام مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه حكاية حال الرامي عند الله تعالى بعد انقضاء الجزاء، وما في اسم الإشارة من معنى البعد؛ للإيذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد، أي: أولئك هم المعكوم عليهم بالفسق، والخروج عن الطاعة، والتجاوز عن الحد، فإنهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم، دون غيرهم.

﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك﴾ القذف، ﴿وأصلحوا﴾ أحوالهم، فهد استثناء من الفاسقين، بدليل قوله: ﴿فإن الله غفور رحيم﴾ أي: يغفر ذنوبهم ويرحمهم، ولا ينظمهم في سلك الفاسقين. فعلى هذا لا تقبل شهادته مطلقاً فيما حد فيه وفي غيره؛ لأن رد شهادته وصلت بالأبد، وأما توبته فإنما تكفمه فيما بينه وبين الله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول ابن عباس وشريح والنخعي. وقيل: الاستثناء راجع لقوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة﴾، فإذا تاب وأصلح قبلت شهادته مطلقاً؛ لأنه زال عنه اسم الفسق، والأيد عبارة عن مدة كونه فاسقاً، فينتهي بالتوبة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول الشعبي ومسروق وابن جبير وعطاء وسليمان بن يسار. وقيل مالك، فقال: لا تجوز فيما حد فيه، ولو تاب، وتجوز فيما سواه، وكأنه جمع بين القولين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الغض عن مساوي الناس من أفضل للقرب، وهو من شيم ذوي الألباب، وبه السلامة من الهلاك والمطرب، والتعرض لمسائرتهم من أعظم الذنوب، وأقبح للميوّب، والله در القائل:

(١) من الآية ١٣ من سورة النور.

إِذَا شَفَعْتَ أَنْ تَغِيْبَهَا وَدِينِكَ سَالِمٌ وَعِظُكَ مَوْفُورٌ وَعِزُّكَ صَيْنٌ
لِسَانِكَ، لَا تَذْكُرْ بِهِ عَوْرَةَ أَمِيرِي، فَمَعْدَكَ عَوْرَاتٌ وَلِلْإِنْسَانِ
وَأَنْ لَبِصْرَتِ عَيْنِكَ عِيبًا فَقُلْ لَهَا: أَيْمَا عَيْنٍ لَا تَنْتَظِرُ، فَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ
وَعَاشِرٌ بِمَعْرِفٍ وَجَانِبٍ مَنِ احْتَدَى وَفَارَقُ وَلَكِنْ بِالنِّسَى هِيَ أَحْسَنُ (١)

فالمرجعه إلى الله لا يشغل بغير مولاه، ولا يرى في المملكة سواه، يذكر الله على الأشياء، فنقلب نوراً لحسن
ظنه بالله، ويلتمس المعاذر لعباد الله، لكمال حسن ظنه بهم. وبالله التوفيق.

ثم تكلم على مَنْ رَمَى زوجته، وبه وقع اللعان، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ
إِنَّهُمْ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا
الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ
مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾﴾

قلت: (إلا أنفسهم): بدل من (شهداء)، أو صفة له، على أن (إلا) بمعنى غير. و(فشهادة): مبتدأ، والخب
محذوف، أي: واجبة، أو: تدراً عنه العذاب، أو: خبر عن محذوف، أي: قالوا بـ شهادة أحدهم، و(أن)، في
الموضعين: مخففة، ومن شدة فعلی الأصل. و(الخامسة): مبتدأ، و(أن غضب): خبر، وقرأ حفص بالنصب، أي:
ويشهد الشهادة الخامسة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ أي: ويقذفون زوجاتهم بالزنا، ﴿ولم يكن لهم
شهداء﴾ أي: لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به ﴿إلا أنفسهم﴾، جعلوا من جملة الشهداء، إذ إذا
بحسب قبول قولهم بالمرّة، ﴿فشهادة أحدهم﴾ أي: قالوا بـ شهادة أحدهم ﴿أربع شهادات بالله﴾ ويقول: أشهد
بالله ﴿أنه لمن الصادقين﴾ فيما رماها به من الزنا. و(الخامسة أن لعنت الله عليه) أي: إنه لعنة الله عليه، أي:
يقول فيها: لعنة الله عليه ﴿إن كان من الكاذبين﴾ فيما رماها به. فإذا حلف دُرِيَ عنه للعذاب، أي: دفع عنه
الحسد، وإن نكل: حدةً لنذفها.

(١) الأبيات ينحصرها في ديوان الشافعي من ٨٤ تطبيق محمد حنيف الزعبي.

﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ أى: يدفع عنها الحدَّ ﴿أن تشهد أربع شهادات بالله إنه﴾ أى: الزوج ﴿لن الكاذبين﴾ فيما رماها به من الزنا، ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان﴾ الزوج ﴿من الصادقين﴾ فيما رماها به من الزنا. وذكر الغضب فى حق النساء؛ تعليقاً؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيراً، كما ورد به للحديث: «يَكْثُرُ اللَّعْنُ» (١)، فربما يجترئون على الإقدام، لكثرة جرى اللعن على السننهن، وسقوط وقعه عن قلوبهن، فذكر الغضب فى جانبهن؛ ليكون ردعاً لهن.

إذاً حلفاً معاً فرق بينهما بمجرد التلاعن، عند مالك والشافعى، على سبيل التأبيد، وقال أبو حنيفة: حتى يحكم القاضي بطلقة بائة؛ فحل له بكاح جديد إذا أكذب نفسه وتاب.

روى أن آية اللذف المتقدمة لما نزلت؛ قرأها النبى ﷺ على المنبر، فقام عاصم بن عدى الأنصارى، فقال: جعنى الله فداءك، إن وجد رجل مع امرأته رجلاً، فأجبر بما رأى، جلد ثمانين، وسماه المملعون فاسقاً، ولا تقبل شهادته أبصاً، فكيف لنا بالشهداء، ونحن إذا التمسنا الشهداء فرغ الرجل من حاجته، وإن ضربه بالسيف قتل؟ اللهم افتح، وخرج فاستقبله هلال بن أمية - وقيل: عويمر (٢) - فقال: ما وراءك؟ فقال: الشر، وجدت على امرأتى خولة - وهى بنت عاصم - شريك بن سماء - فقال عاصم: والله هذا سؤال ما أسرع ما ابتليت به، فرجعا فأخبرا رسول الله ﷺ، تكلم خولة: فأثارت، فنزلت هذه الآية، فتلانعا فى المسجد، وقرع بينهما، فقال ﷺ: «ارقبوا الولد، إن جاءت به على ثمت كذا وكذا، فما أراه إلا كذب عليها، وإن جاءت به على ثمت كذا، فما أراه إلا صدق» فجاءت به على الثمت المكره.

قال تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾ أى: تفصله عليكم ﴿ورحمته﴾؛ ونعمته ﴿وأن الله تواب حكيم﴾، وجواب دلالة: محذوف؛ لنهويله، والإشعار بصيق العبارة عن حصره، كأنه قيل: لولا تفصله تعالى جزء من حديث أخرجه البخارى فى (الحريص، باب ترك الحائض الصوم ح ٤٠٣)، ومسلم فى (الإيمان، باب بيان نقص الإيمان، ٨٦/١ - ٨٧، ح ٢٩) من حديث ابن عمر، ولقطة: «يا معشر النساء تصنعن، فإني أرىكن أكثر أهل النار. فقلن: ويح يا رسول الله» فقال: تكفرن اللعن وتكفرن الشخير... الحديث

(١) كلاهما جاءت قصته فى الصحيح، وأخرج قصة عويمر البخارى فى (التفسير، سورة النور، «والذين يرمزون أزواجهم ولم يكن لهم شهاد إلا أنفسهم» ح ٤٧٤٥) ومسلم فى (أول كتاب النكاح، ١١٢٩/٢ ح ١٤٩٢) من حديث سهل بن سعد الساعدى. وأخرج قصة هلال بن أمية: البخارى أيضاً، فى: (التفسير - سورة النور، باب: «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ح ٤٧٤٧). عن ابن عباس. وأخرجها مسلم فى الموضع السابق ذكره (ح ١٤٩٦) عن أنس بن مالك. وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث: بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصانف مجيء عويمر أيضاً، فنزلت فى شأنهما معاً، فى وقت واحد، وقد جلع النورى وابن حجر إلى هذا، انظر فتح البارى (٨/ ٣٠٤ - ٣٠٥) وراجع أيضاً: تفسير الطبرى (١٨/ ٨٧ - ٨٤) والغيرى (١٢/ ٦ - ١٠).

عليكم ورحمته وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة، حكيم في جميع أفعاله وأحكامه، التي من جعلتها: ما شرع لكم من حكم اللعان، لكان ما كان، مما لا يحيط به نطاق العبارة، من حد الزوج مع النصيحة، لو قتل المرأة، أو غير ذلك من العقوبة. قال القشيري: ليقبتم في هذه المعضلة ولم تهتدوا إلى الخروج من هذه للحالة المشككة. هـ.

الإشارة: النفس إذا تحقق فناؤها، وكمل تهذيبها، رجعت سرّاً من أسرار الله، فلا يحل رميها بنقص؛ لأن سر الله تعالى منزّه عن النقائص، فإن رماها بشيء قليلاندر بالرجوع عنه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ويال من رمى الزواج النبی - عليه الصلاة والسلام - في قضية الإفك، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لِّكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا كَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١١)

قلت: (عُصْبَةٌ): خير لهم، و(لا تحسبوه): استئناف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾، وهو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل: هو البهتان لا شعره حتى يفاجئك. والمراد: ما أفك على الصديقة عائشة - رضي الله عنها -، وفي لفظ للمجته إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل.

وذلك أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفراً أفرغ بين نسائه، فأبتنّ خرجت فروعها استمعها، قالت عائشة - رضي الله عنها - : فأفرغ بيننا في غزوة غزاهما - قيل: هي غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضاً: غزوة المريسيع، وفيها أيضاً نزل التيمم - فأخرج سهمي، فخرجت معه ﷺ بعد نزول آية المجاب، فحملت في هودج، فسرنا حتى إذا قلنا ودنونا من المدينة، نزلنا منزلاً، ثم نودي بالرحيل، فقامت رميشت حتى جاوزت الجيش، فلما قصيت شأني أقبلت إلى رحلي، فلمست صدرى فإذا عقد لي من جزع أنفاري^(١) قد انقطع، فرجعت فالتصمت، فحبسني التماسه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري، وهم يحسبون أنني فيه؛ لخفتي، فلم يستكروا خفة الهودج، وذهبوا بالبهير، ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش، فجعلت منازلهم وليس فيه داع ولا مجيب، فقيمت منزلي، وظننت أن سيفقدوني ويعودون في طلبي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبني عيني، فذمت، وكان صفوان بن المعطل قد عرس^(٢) من رداء للجيش، فأدلى فأصبح عند منزلي، فلما رأي

(١) الجزع - بالتخمين -: الفزع اليماني .. انظر للنهاية (جزع ٢٦٩/١).

(٢) للعرس: نزول المسافرين آخر الليل نزلة للفرح والاستراحة .. انظر للنهاية (عرس ٢٠٦/٣).

هرفني، وكان يراني قبل الحجاب، فاسترجع، فاستيقظت باسترجاعه، فخرمت وجهي بجلابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة، غير استرجاعه، فأناخ راحلته، فوطئ على يدها، ففقت إليها فركبتها، وانطلق يقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش مؤخرين في تحر الظهيرة، وهم نزول، واقتعدني الناس حين نزلوا، وماج الناس في ذكرى، فبينما الناس كذلك إذ هجمت عليهم، فحاض الناس في حديثي، فهلك من هلك. والحديث بطوله مذكور في الصحيحين (١) والسير.

وقوله تعالى: ﴿عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ أي: جماعة من جلدتكم، والعصبة: من العشرة إلى الأربعين، وكذا العصاية، يقال: اعصوبوا: اجتمعوا. وهم عبدالله بن أبي رأس المنافقين، وزيد بن رفاعه، ومسطح بن أثانة، وحنة بنت جحش، ومن ساعدتهم. واختلف في حسان بن ثابت، فمن قال: كان منهم، أنشد البيت المروي في شأنهم ممن جلدوا الحد:

لَقَدْ ذاقَ حَسَّانُ الَّذِي هُوَ أَمْلَهُ وَجِنَّةٌ إِذْ قَالَ هَجِيرًا، وَمَسْطَحٌ

ومن برأ حسان من الإفك قال: إنما الرواية في البيت: (لقد ذاق عبدالله ما كان أهله)، والمشهور أن النبي ﷺ لم يحد عبدالله بن أبي، حين حد الزامين لعائشة، تأليفا له، قال البرمكي في سائنته على البخاري في فوائد حديث الإفك: وفيه ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة، كما ترك عليه الصلاة والسلام حد ابن سئول. هـ. وقد روى ابن عبد البر أن عائشة برأت حسان من الفرية، وقد أنكر حسان أن يكون قال فيها شيئا في أبياته، التي من جملتها:

حَصَّانٌ رَزَّانٌ مَا ذَرَنُ بِرَبِيبَةٍ وَتَصْنَجُ غَرَنِي مِنْ لُحُومِ الْفَوَائِلِ (٢)

إلى أن قال:

فَإِنْ كَانَ مَا بَلَغْتَ عَنِّي قَلْتَهُ فَلَا رَفَعْتَ سَوَاطِي إِلَى أُنَامِلِي

(١) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة، منها (المغازي، باب حديث الإفك ح ٤١٤٦)، و(التفسير - سورة النور، باب حرولا إذ سمعتموه من المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا) ح ٤٧٥٠، وأخرجه معجم في (التوبة، باب في حديث الإفك، ٤/٢١٢٩ - ٢١٣٦، ح ٧٧٠).

(٢) للمصان: المغيبة، والزبان: الرزية الثابتة التي لا يسحقها الخيش. ورازن: فرسي، وتتهم. وغرنى: جامعة، والمغنى: لانتخاب النساء. والفوائيل: جمع غائلة، وهي التي خفت من الشر. وانظر: ديوان حسان (١٩٠ - ١٩١) والبحر المحيط (٤٠١/٦).

ويجمع بين قوله هنا ذلك، وبين قولها له عند قوله: وَتُصَوِّحُ عُرَىٰ مِنْ لُحُومِ الْفَوَاقِلِ: ولكنك لست كذلك؛ بأنه لم يقل نصاً ونصريحاً، ولكن عرّص وأوماً، فنُسب ذلك إليه. والله أعلم أيّ ذلك كان.

ثم قال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ﴾، والخطاب للرسل - عليه الصلاة والسلام -، وأنى يكر، وعائشة، وصفوان؛ تسلياً لهم من أول الأمر، ﴿بل هو خير لكم﴾؛ لاكتسابكم به الثواب العظيم، وظهور كرامتكم على الله عز وجل؛ بإزالة القرآن الذي ينطلي إلى يوم الدين في نزاهة ساحاتكم وتعلّيم شأنكم، وتشديد الوعيد فيمن نكلم فيكم، والثناء على من ظن خيراً بكم، مع ما فيه من صدق الرجوع إلى الله، والافتقار إليه، والإيأس مما سواه.

ثم ذكر وبأل من وقع فيها بقوله: ﴿لكل امرئٍ منهم﴾ أي: من أولئك العصبة ﴿ما اكتسب من الإثم﴾ أي: له من الجزاء بقدر ما خاض فيه، وكان بعضهم ضحكك، وبعضهم نكلم، وبعضهم سكت. ﴿والذي تولى كبره﴾ أي: معظمه وجله ﴿مهم﴾ أي: من العصبة، وهو عبدالله بن أبي ﴿له عذابٌ عظيم﴾ في الآخرة، إن كان كافراً، كابن أبي، وفي الدنيا إن كان مؤمناً، وهو الحد وإبطال شهادتهم وتكذيبهم. وقد روي أن مسطح كذب بصره، وكذلك حسان، إن ثبت عنه الخوض فيه، والله تعالى أعلم.

الإشارة: كلام الناس في أهل الخصوصية معاذبٌ تسير سفينتهم، ورياح لها، فكلما قوى كلام الناس في الولي قوى سيره إلى حضرة ربه، حتى تمتى بعضهم أن يكون غابة والناس فيه خطابة. وفي الحكيم: «إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكناً إليهم، أراد أن يزججك عن كل شيء حتى لا يظفك عنه شيء».

والحق تعالى غيور على قلوب أصغياته، لا يحب أن تركز إلى غيره، فمهما زكنت إلى شيء شوش ذلك عليه، كتصية سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام مع ابنه حين أمر بذبحه، كتصية سيدنا يعقوب عليه السلام مع ابنه حين غيبه عنه. وكانت عائشة - رضى الله عنها - قد استولى عليها حب - عليه الصلاة والسلام -، فكادت أن تحجب بالرسالة عن الموسط، فردما إليه تعالى بما أنزل بها، تحبباً وتحليصاً وتحصيصاً، حتى أفردت الحق تعالى بالشهود، فقالت: بحمد الله، لا بحمد أحد. وكذا شابه تعالى مع أحبائه؛ يردهم إليه بما يوقع بهم من المعن والبالياء، حتى لا يكونوا لغيره. وبالله التوفيق (١).

(١) هذه إشارة ممارة تكتب بماه الراحين على صفحات القلوب.

ثم رُبِعَ الْخَالِصِينَ فِي حَدِيثِ الْإِفْكَ، قَالَ:

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ١٢
لَوْلَا جَاءُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ١٣﴾

قلت: قال ابن هشام: وقد بلى حرف التخصيص اسم معلق بفعل، إما بمضمر، نحو: «فهلأ بكذا نلأعياها وتلأعياك» (١)؛ أي: فهلأ تزوجت، أو مؤخرأ نحو: (لولا إذ سمعتموه قلتم..). أي: فهلأ قلتم إذ سمعتموه.. هـ. وإلى أثار في الخلاصة بقوله:

وَقَدْ بَلَى بِهَا اسْمَ فِعْلٍ مُضْمَرٍ عُلِيَ أَوْ يَظَاهِرُ مُرْخَرٍ

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ أي: الإفك ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ بالذين هم منهم؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة، كقوله: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ وَفَّاهُمُ الْمَالُ﴾ (٢)؛ أي: هلا ظنوا بإخوانهم خيرا؛ عفاا وصلاحا، وذلك نحو ما يروى عن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ: (أنا قاطع بكذب المنافقين؛ لأن الله تعالى عصمك عن وقوع الذباب على جلدك، لئلا يقع على اللجاسات فتلطخ بها، فإذا عصمك من ذلك فكيف لا يعصمك من صحبة من تكون ملطخة بهذه الفاحشة) ١. وقال عثمان رضي الله عنه: (ما أوقع ظلك على الأرض؛ لئلا يضع إنسان قدمه عليه؛ فلما لم يمكن أحدا من وضع القدم على ظلك، فكيف يمكن أحدا من تلويث عرض زوجتك). وكذا قال علي رضي الله عنه: إن جبريل أخبرك أن على نكاح فذرا، وأمرك بإخراج اللعل عن رجلك، بسبب ما التصق به من اللذر، فكيف لا يأمرك بإخراجها، على تقدير أن تكون ملطخة بشيء من الفواحش؟ قاله النسفي.

وروي أن أبا أيوب الانصاري قال لامرأته: ألا ترين ما يقال في عائشة؟ قالت: لو كنت بدل صفوان أكننت فخرن رسول الله ﷺ؟ قال: لا، قالت: واو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله، فقائشة خير مني، وصفوان خير منك. وفي رواية ابن إسحاق: قالت زوجة أبي أيوب لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك للكذب، أكننت قاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، فقال: عائشة خير منك، سبحان الله، هذا بهتان عظيم، فنزل: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ...﴾ الآية (٣).

(١) جاء ذلك في حديث سيدنا جابر، وأخرجه البخاري في (النكاح، باب تزويج الثيبات ح ٥٠٧٩)، ومسلم في (الرضاع، باب استحباب نكاح اليكر، ١٠٨٧/٢، ح ٥٦ في الباب) ولغز البهاري: (ملا جارية..).

(٢) من الآية ١١ من سورة المجرات.

(٣) انظر تفسير ابن جرير (٩٦/١٨)، والبرقي (٢٥/٦)، وأسباب اللزوم للواحد، من (٣٣٣).

وإنما عدل عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر، ولم يقل: ظننتم بأنفسكم خيراً، وقلتم: إلبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، وليلد التصريح بلفظ الإيمان على أن المؤمن لا يسمى الظن بأحد من المؤمنين.

﴿وقالوا﴾ عند سماع هذه الفرية: ﴿هذا إفكٌ مبين﴾، كذب ظاهر لا يليق بمصعب الصديقة بيت للصديق. ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾؛ هلاً جاء الحائضون بأربعة شهداء على ما قالوا ﴿فإذ لم يأتوا بالشهداء﴾، ولم يقل: بهم؛ لزيادة التقرير، ﴿فأولئك﴾ الحائضون ﴿عند الله﴾ أي: في حكمه وشرعه ﴿هم الكاذبون﴾، الكاملون في الكذب، المستحقون لإطلاق هذا الاسم عليهم دون غيرهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: حسن الثمن بعباد الله من أفضل الخصال عند الله، ولا سيما ما فيه حرمة من حرم الله. قال القشيري على الآية: عاتبهم على المبادرة إلى الاعتراض وترك الإعراض عن حرمة بيت نبيهم. ثم قال: وسبيل المؤمن ألا يستصغر في الوفاق طاعة، ولا في الخلاف رنة، فإن تعظيم الأمر بتعظيم الأمر، وإن الله لينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه، ولا سيما ما تعلق به حق الرسول - عليه الصلاة والسلام - فذلك أعظم عند الله، ولذلك بالغ في التوبيخ على ما أقدموا عليه، مما تأذى به الرسول، وقلوب آل الصديق، وقلوب المخلصين من المؤمنين. هـ.

ثم قال تعالى:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ إِذْ تَلَقَّوهُ بِالْسَنَةِ وَقَالُوا بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكَلِّمَ هَذَا سَبْحَنَكَ هَذَا بَشَرٌ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧﴾ وَيَسِّرَ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيْسَرَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٨﴾﴾

قلت: (لولا) هنا: امتناعية بخلاف المتقدمة؛ فإنها تحصيلية، و(إذ سمعتموه): معمول لقلتم، و(إذ تلقونه): طرف لفسكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾ أيها السامعون ﴿ورحمته في الدنيا﴾؛ من فتنو النعم، التي من جعلتها: الإمهال والتوبة، ﴿و﴾ في ﴿الآخرة﴾؛ من ضروب الألاء، التي من جعلتها: العفو

والمغفرة، ﴿لَسَكُمْ﴾ عاجلاً ﴿فِيمَا أَقْضَيْتُمْ﴾ أى: بسبب ما خصمتم ﴿فيه﴾ من حديث الإفك ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ يستحق دونه للتوبيخ والجَلْدُ، يقال أفاض فى الحديث، وافاض، واندفع: إذا خاض فيه.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ أى: لمستم للعذاب العظيم وقت تلقيه إياكم من المخترعين له، يقال: تلقى القول، وتلقته، وتلقفه، بمعنى واحد، غير أن التلقف: فيه معنى الخطف والأخذ بسرعة، أى: إذا أخذونه ﴿بِالْسِتْكِمْ﴾؛ بأن يقول بعضكم لبعض: هل بلغك حديث عائشة، حتى شاع فيما بينكم وانتشر، فلم يبق بيت ولا نادٍ إلا ملأ فيه. ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أى: قولاً لا حقيقة له، وقيده بالأفواه، مع أن الكلام لا يكون إلا بالهم؛ لأن الشيء المعلوم يكون فى القلب، ثم يترجم عنه اللسان، وهذا الإفك ليس إلا قولاً يدور فى الأفواه، من غير ترجمة عن علم به فى القلب. ﴿وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّئاً﴾ أى: وتظنون أن خوضكم فى عائشة سهل لا تبعة فيه، ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ أى: والحال أنه عند الله كبير، لا يقادر قدره فى استجلاب العذاب. جزع بعض الصالحين عند الموت، فقبل له فى ذلك، فقال: أخاف ذنباً لم يكن منى على يال، وهو عند الله عظيم.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ من المخترعين والشائعين له ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا﴾؛ ما يمكننا ﴿أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾، وما ينبغي أن يصدر عنا، وتوسيط للطرفين، لولا، وقلمت، إشارة إلى أنه كان الواجب أن يباعدوا بإنكار هذا الكلام فى أول وقت سمعوه، فلما تأخر الإنكار وبخهم عليه، فكان ذكر الوقت أهم، فقنتم، والمعنى: هلاً قُلْتُمْ إِذْ سَمِعْتُمْ الْإِفْكَ: ما يصح لنا أن نتكلم بهذا، ﴿مُبْهَاتٍ﴾؛ تنزيهاً لك، وهو تعجب من عظم ما قاموا به. ومعنى التعجب فى كلمة التوبيخ: أن الأصل أن يسبح الله عند رؤية العجيب من صناعته تعالى، ثم كثر حتى استعمل فى كل متعجب منه. أو: تنزيهاً لك أن يكون فى حرم نبيك فاجرة، ﴿هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾؛ لعظمة المبهوت عليه، واستحالة صدقه، فإن حقارة الذنوب وعظمتها باعتبار متعلقاتها. وقال فيما تقدم: ﴿هَذَا يَنْفُكُ مِنْ﴾ (١). ويجوز أن يكرهوا أمروا بهما معاً، مبالغة فى التبرى.

﴿يَعْظُمُ اللَّهُ﴾ أى: ينصعكم ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ أى: كراهة أن تعودوا، أو يجرركم أن تعودوا لمثل هذا الحديث أو القذف أو الاستماع، ﴿أَبَداً﴾؛ مدة حياتكم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ فإن الإيمان وازع عنه لا محالة. وفيه تهيب وتقرع وتنكير بما يوجب ترك العود، وهو الإيمان الصادق عن كل قبيح.

﴿وَيُبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ للدلالة على الشرائع ومحاسن الأدب، دلالة واضحة؛ لتعظوا وتؤدّبوا، أي: ينزلها كذلك ظاهرة مبينة، ﴿والله عليمٌ حكيمٌ﴾، عليمٌ بأحوال مخلوقاته، حكيمٌ في جميع تدابيره وأفعاله، فأنّى يصح ما قيل في حرمة من استصفاه لرسالته، ويعثه إلى كافة الخلق، ليرشدهم إلى الحق، ويزكيهم ويظهرهم تطهيراً؟ والله تعالى أعلم.

الإشارة: الكلام في الأولياء سم قائل؛ لأن الله ينتصر لأوليائه لا محالة، فممنهم من ينتصر لهم في الدنيا بإنزال البلاء والمحن في دينه أو ولده أو ماله، ومنهم من يؤخر عقوبته إلى الآخرة، وهو أقيح. ومنهم من تكون عقوبته دينية قلبية؛ كفساوة القلب وجمود العين، وتعريق عن الطاعة، ووقوع في ذنب، أو فترة في همة، أو سلب لاذعة خدمة أو معرفة، وهذه أقيح العقوبة، والعياذ بالله.

ثم أوعد من كان يشيع حديث الأفك، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ زَوْفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الذين يحبون﴾، يريدون ﴿أن تشيع الفاحشة﴾ أي: تنتشر الفحشة المفردة في القبح، وهو الرمي بالزنا، أو نفس الزنا، والمراد بشيوعها: شيوع خبرها، أي: يحبرن شيوعها وينتسدون مع ذلك لإشاعتها. وإنما لم يصرح به؛ لكتفاء بذكر المحبة؛ فإنها معتزلة له لا محالة، وهم: عبدالله بن أبي وأصحابه ومن تبعهم. ﴿لهم عذاب أليم في الدنيا﴾، بالحدِّ والنضيجة والتكذيب. ولقد ضرب ﷺ للحد كل من رمى عائشة. وتقدم الخلاف في ابن أبي، فقيل: حدّه، وقيل: تركه؛ استغلافاً له. ﴿و﴾ لهم العذاب في الآخرة ﴿بالنار وغيرها، إن لم يتوبوا.﴾ والله يعلم ﴿جميع الأمور، التي من جعلتها: للمحبة المذكورة، وأنتم لا تعلمون﴾ ما يعلمه تعالى، بل إنما يعلمون ما ظهر من الأقوال والأفعال المصنوعة، فابنوا أركم على ما تعلمونه، وعاقبوا في الدنيا على ما شاهدونه من الأحوال الطاهرة، والله يتولى السرائر، فيعاقب في الآخرة على ما تكنه الصدور.

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ ، التكرير؛ لتعظيم العِبة بترك المعالجة؛ للتدبير على كَمَالٍ عَظَمِ الجريمة، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ عطف على (فصل الله)، أى: لولا فضله ورأفته لتعاجلكم بالعقوبة، ولما هار اسم الجليل؛ لتربية المهابة، والإشعار باستفباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة، وتصديره بحرف التأكيذ؛ لأن المراد بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرأفة، التى هى كمال للرحمة، وبالرحيمية التى هى المبالغة فيها على الدوام والاستمرار. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من شأن أهل البُعد والإنكار: أنهم إذا سمعوا بحديث نقص أو عيب فى أهل النَّسَبِ وأهل الخصوصية فرحوا، وأحبوا أن تشيع الفاحشة فيهم؛ قسداً لغض مرتبتهم؛ حسداً وعناداً، ثم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة، ولولا فضل الله ورحمته لتعاجلكم بالعقوبة. والله تعالى أعلم وأحكم.

ولما نزلت براءة عائشة - رضى الله عنها - حلف أبوها لا ينفق على مسطح شيئاً؛ غضباً لعائشة، وكان ينفق عليه؛ لقرباه، فأَنزَلَ اللهُ تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ﴾ أى: لا تسلكوا مسالكه فى كل ما تأتون وتذرون من الأفاعيل، والتى من جعلتها: منع الإحسان إلى من أساء إليكم؛ غضباً وحمية، ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ الشَّيْطَانِ﴾ ، وضع الظاهر موضع المضمَر، حيث لم يقل: ومن يطيعها، أو: ومن يتبع خطواته؛ لزيادة التدقيق والمبالغة فى التنفير، ﴿فَإِنَّهُ﴾ أى: للشيطان ﴿يَأْمُرُ بِالْمَحْشَاءِ﴾ ؛ كالبخل والشح، وكل ما عظم قُبْحُهُ، ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾ ؛ كالغضب، والحمية، وكل ما ينكره الشرع؛ لأن شأن الشيطان أن يأمر بهما. فمن اتبع خطواته فقد امتثل أمره.

﴿ ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته ﴾ بالهداية والترقيق لأسباب التطهير والمصمة والحفظ، ﴿ ما زَكَّيْناكم ﴾ أى: ما طَهَّرَ من أَدْناسِ العيوب ولوثِ الفواحش ﴿ من أحدٍ أبداً ﴾ ؛ إلى ما لا نهاية له، وإذا كان التطهير والمصمة بيد الله فلا تروا لأنفسكم فضلاً عن لم يعصمه الله؛ فإنه مقهور تحت مجارى الأقدار، ﴿ ولكن الله يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ ؛ يظهر من يشاء من عباده؛ وإضافة آثار فضله ورحمته عليه؛ بالحفظ والرعاية، أو بالنوبة بعد الجنابة، ﴿ والله سميعٌ عليمٌ ﴾ ؛ سميع لأقوالكم وإن خفيت، ومن جمعتها: ألحف على ترك فعل الشير، عليم بنياتكم وإخلاصكم.

وهذا الكلام مقدمة لقوله: ﴿ ولا يَأْتِلْ ﴾ ، من قولك: أَلَيْتَ، إذا حلفت، أى: لا يَحْلِفُ ﴿ أولوا الفضل منكم ﴾ أى: فى الدين، وكفى به دليلاً على فضل الصديق عليه السلام، ﴿ والسعة ﴾. أى: والسعة فى المال ﴿ أن يُوتُوا ﴾ أى: لا يحاف على ألا يَطْعُوا ﴿ أولي القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيل الله ﴾ ؛ كمسطح، فإنه كان ابن خالته، وكان من قراء المهاجرين. وهذه الأوصاف هى لموصوف واحد، جاء بها، بطريق العطف؛ تكييفاً على أن كلاً منها حلة مستقلة لاستحقاقه الإتياء. وحذف المفعول الثانى؛ لظهوره، أى: على ألا يوتوهم شيئاً، ﴿ وليعفوا ﴾ عما فرط منهم ﴿ وليصفحوا ﴾ بالإغضاء عنه، فالعفو: التستر، والمصفح: الإعراض، أى: وليتجاوزوا عن الجفاء، وليعصروا عن العقوبة.

﴿ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ﴾ ؟ فلتفعلوا ما تحبون أن يفعل بكم وبهم، مع كثرة خطاياهم، ﴿ والله غفور رحيم ﴾ ؛ مبالغ فى المغفرة والرحمة، مع كثرة ذنوب العباد، فتأديروا بأذاب الله، واعفوا، وارحموا. ولما قرأها النبى صلى الله عليه وسلم على أبى بكر رضي الله عنه قال: بل أحب أن يغفر الله لى. ورد إلى مسطح نفقته، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً^(١). وبالله التوفيق.

الإشارة: كل ما يصد عن مكارم الأخلاق؛ كالحلم، والصبر، والعفو، والكرم، والإغضاء، وغير ذلك من الكمالات، فهو من خطوات الشيطان، تجب مجانبتها، فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر؛ كالغضب، والانتصار، والحمية، والعقد، والشح، والبخل، وغير ذلك من المساوئ، ولا طريق إلى الدواء من تلك المساوئ إلا بالرجوع إلى الله والاضطرار له، وللتعلق بأذيال فضله وكرمه.

(١) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة النور، باب: «ولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً») ح (٤٧٥٠) وفى مواضع أخرى. وأخرجه مسلم فى (النوبة، باب فى حديث الإفك ١/٢٩٩ - ٢١٣٦، ح ٧٧٧٠)، كلاهما فى سياق حديث الإفك للطبري.

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً، فإذا تعلق بالله، واضطر إليه اضطرار الطمأن إلى الماء طهره الله وزكاه، إما بلا سبب، أو بأن يلقبه إلى شيخ كامل، يربيه ويهذبه بإذن الله، وهذا هو الكثير، والكل منه وإليه.

قال المرتجبي قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ...﴾ الخ: بين أن تطهير العباد من الذنوب لا يكون إلا بفضله السابق وعنايته الأزلية، كيف يزكى العال ما يكون عللاً، فالملول لا يطهر، والملول أفعال الحدثن على كل صنف، ولطف التقديم له استحقاق ذهاب العلل بوصوله. قال للسيارى: قال الله: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، ولم يقل: لولا عبادتكم وصلاتكم وجهادكم وحسن قيامكم بأمر الله ما نجا منكم أحد؛ ليعلم أن العبادات، وإن كثرت، فإنها من نتائج الفضل. هـ.

قال فى الحاشية: وظهر لى أن الآية مقدمة لما نذب إليه الصديق بقوله: ﴿ولا يأئل أولوا الفضل منكم﴾، ففيه إشارة إلى أن فضله وزكاته فضل من الله عليه، وعناية سابقة، وهى سبب جعله وتخليه بخلق كرامل الأوصاف، فليشهد ذلك، ولا يأئل على من لم يجد ذلك، حتى وقع فيما وقع من القذف، بل يمشره، ويرى منه الله عليه فى كونه نزهة بعنايته من الوقوع فى مثل ذلك، مع كون المحل قابلاً، ولكن الله خصصه. هـ.

قال المرتجبي على قوله: ﴿ولا يأئل...﴾ الخ: فى الآية بيان وتأديب الله للشيوخ والأكابر ألا يهجرُوا صاحب العثرات والزلات، من المريدين، ويتخلقوا بخلق الله، حيث يغفر الذنوب العظام ولا يبالى، وأعلمهم ألا يكفروا أعطافهم عنهم. ثم قال: فَإِنْ مَنْ لَهُ اسْتِعْدَادٌ لَا يَحْتَجِبُ بِعَوَارِضِ الْبَشَرِيَّةِ عَنْ أَحْكَامِ الطَّرِيقَةِ أَبَدًا. هـ.

ثم ذكر وبالنقادفين لعائشة - رضى الله عنها - أو لغيرها، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْخَافَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تُشْهِدُهُمْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ لَا يُفِيدُهُمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾﴾

قلت: يوم تشهد: ظرف للاستقرار، فى «لهم»؛ أو معمول لا نكر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ﴾؛ يعذرون ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾؛ المغائف مما رُمين به من الفاحشة، ﴿الْخَافَاتِ﴾؛ عنها على الإطلاق، بحيث لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من متداتها، أو التسليمات

الصدور، النقيات القلوب، الثلاثى ليس فيهن دماء ولا مكر؛ لأنهن لم يجزبن الأمور، ﴿المؤمنات﴾؛ المتصفات بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به، إيماناً حقيقياً لا يُخالجه شيء مما يكدره. عن ابن عباس: هن أزواج النبى ﷺ، وقيل: جميع المؤمنات؛ إذ العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: أريدت عائشة وحدها، وإنما جمع؛ لأن من قذف واحدة من أزواج النبى ﷺ فكأنه قذفهن.

ثم ذكر الوعيد، فقال: ﴿لُعُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين والملائكة أبداً، ﴿وَنِهِم﴾ مع ذلك ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾، هائل لا يقدر قدره؛ لعظم ما اقترفوه من الجناية، إن لم يتوبوا، فيعذبون. ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أى: بما أفكروا وبهتوا ﴿يَوْمَئِذٍ يُؤْفِكُهمُ اللَّهُ دِيَهُمْ﴾ أى: يوم تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يؤفِكهم الله جزاءهم ﴿الْحَقُّ﴾ أى: الثابت الذى يحق أن يثبت لهم لا محالة، أو الذى هم أهله، والحق: صفة لديهم، أو لله، ونصب على المدح. ﴿وَيَعْلَمُونَ﴾ عند ذلك ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ للثابت الواجب الوجود ﴿الْمُبِينُ﴾؛ الظاهر البين؛ لارتفاع الشك، وحصول العلم للضرورى؛ لارتفاع الغطاء بظهور ما كان وعداً غيبياً.

ولم يعط الله تعالى فى القرآن فى شيء من المعاصى تغليطاً فى إفك عائشة - رضى الله عنها - فأوجز فى ذلك وأشبع، وقصّل، وأجمل، وأكد، وكرّر، وما ذلك إلا لأمر عظيم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (من أذنب ذنباً وتاب قبلت توبته، إلا من خاض فى أمر عائشة - رضى الله عنها) (١)، وهذا منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفك، وقد برأ الله تعالى أربعة؛ برأ يوسف بشاهد من أهلها، وموسى عليه السلام من قول اليهود فيه: أنه أدرى بالحجر الذى ذهب بثوبه، ومريم بنطق ولدها، وعائشة بهذه الآى العظام فى كتابه المعجز، المنلو على وجود الدهر، بهذه المبالغات. فانتظر: كم بينها وبين تبرة أولئك؟! وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسوله، والتنبيه على إتاقه محله (٢).

وقد رام بعض النصارى الطعن على المسلمين بقضية الإفك، فقال: كيف تبقى زوجه نبيكم مع رجل أجنبى؟ فقال له: من كان يظن من العلماء: قد برأها من برأ أم نبيكم، فهبت الذى كفر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد مدح الله تعالى أزواج النبى ﷺ بثلاثة أوصاف، هى من أكمل الأوصاف: العفة، والتخافل، وتحقيق الإيمان؛ أما العفة: فهى حفظ القلب من دخول الهوى، والجوارح من معاصى المولى، وأما التخافل: فهو (١) عزاء الهيمى فى الجمع (٨٠/٦) للطبرانى بأسانيد. (٢) أى: علو مقامه وارتقاه.

الغيبية عما سوى الله، والتعاقل عن مساوي الناس. وفي الحديث: «المؤمن ثلثة نغافل»، وقال أيضا ﷺ: «المؤمن غِرٌّ كَرِيمٌ، والمنافق خَبٌّ لَكِيمٌ» (١). وأما تحقيق الإيمان فيكون بالتفكير والاعتبار، وبصعوبة الصالحين الأبرار، ثم يصير الإيمان ضرورياً بصحبة العارفين الكبار.

قال التشيبي: قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾: تصيير المعارف ضرورية، فيجدون المعافاة في النظر والتذكر، ويستريح القلب من وصفي تردده وتغيره، باستغنائه ببصره عن تبصره. ويقال: لا يشهدون هذا إلا بالحق، فهم قائلون بالحق للحق مع الحق، يبدى لهم أسرار التوحيد وحقائقه، فيكون التائم فيهم والآخذ لهم عنهم، من غير أن يردهم عليهم. هـ. وبالله التوفيق.

ثم برهن على نزلة أهل البيت للنور بقوله:

﴿الْمُتَيْسِّتُ لِلْخَيْثُوتِ وَالْخَيْثُوتُ لِلْخَيْثِ وَالْطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الْخَيْثَاتُ﴾ من النساء ﴿لِلْخَيْثِ﴾ من الرجال، ﴿وَالْخَيْثُوتُ﴾ من الرجال ﴿لِلطَّيِّبَاتِ﴾ من النساء. وهذه قاعدة السنة الإلهية، أن الله تعالى يسوق الأهل للأهل، فمن كان خبيثاً فاسقاً يزوجه الله للخبيثة الفاسقة مثله، ومن كان طيباً عفيفاً رزقه الله طيبة مثله. وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ﴾ من النساء ﴿لِلطَّيِّبِينَ﴾ من الرجال، ﴿وَالطَّيِّبُونَ﴾ من الرجال، ﴿لِلطَّيِّبَاتِ﴾ من النساء، فهذا هو الغالب.

وحيث كان - عليه الصلاة والسلام - أطيّب الأَطْيَبِينَ، وخيرة الأولين والآخرين، تبين كون الصديقة - رضى الله عنها - من أطيّب الطَّيِّبَاتِ، واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ﴾، على أن الإشارة إلى أهل البيت، المنتظمين في سلك الصَّدِيقَةِ لِنِظَامِ أَوْلِيَاءِ، وقيل: إلى رسول الله ﷺ والصديقة وصفوان، وما في اسم الإشارة من معنى البعد، للإيذان بطور رتبة المشار إليهم، وبعد منزلتهم في الفضل، أي: أولئك الموصوفون بعلوم الشأن: مبرّءون مما يقوله أهله الإفاك في حقهم من الأكاذيب للباطلة.

وقيل: (الْخَيْثَاتُ) من القول تعال (لِلْخَيْثِ) من الرجال والنساء، أي: لائقة بهم، لا ينبغي أن يقال إلا لهم. (وَالْخَيْثُوتُ) من الغريقين أحماءً بأن يقال في حقهم خباثات القول. (وَالطَّيِّبَاتُ) من اللكم (لِلطَّيِّبِينَ) من الغريقين،

(١) أخرجه للترمذي في (البر، باب ما جاء في البخيل، ح ١٩٦٥)، وأبو داود في (الأطب، باب في حسن العشرة ح ٤٧٩٠)، والبيهقي في السنن (٩٥/١٠)، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، بلفظه: «التاجر، بدل المنافق».

مختصة بهم، وهم أحقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكلم. ﴿أولئك﴾ الطيبين ﴿مبرؤون﴾ مما يقول الخبيثون في حقهم. فعالة تنزيه للصدقة أيضاً. وقيل: الخبيثات من القول لاتصدر إلا من الخبيثين، والطيبات من الكلمات لاتصدر إلا من الطيبين، وهم مبرؤون مما يقوله أهل الخبيث، لا يقع ذلك منهم ألبتة، ﴿لهم مغفرة﴾ لما لا يخلو عنه البشر من الذنب، ﴿ورزق كريم﴾؛ هو نعم الجنان.

دخل ابن عباس رضي الله عنه على عائشة - رضى الله عنها - في مرضها، وهي خائفة من القدر على الله عز وجل، فقال: لا تخافي، فإنك لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم، وتلى الآية فغشى عليها: فرحاً بما تلا. وقالت رضى الله عنها - : (قد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة: فزل جبريل بصورتى في راحته، حين أمر - عليه الصلاة والسلام - أن يتزوجنى، ويتزوجنى بكراً، وما تزوج بكراً غيرى، وتوفى - عليه الصلاة والسلام - ورأسه في حجرى، وقبره في بيتى، وينزل عليه الوحي وأنا فى لحافه، وأنا ابنة خليفته وسديقه، ونزل عدى من السماء، وخلقت طيبة عند طيب، وودعت مغفرة ورزقاً كريماً) (١).

الإشارة: الأخلاق الخبيثة؛ مثل الكبر، والعجب، والرياء، والسمة، والحقد، والحسد، وحب الجاه والمال، للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، فهم متصفون بها، وهي لازمة لهم، إلا أن يصحبوا أهل الصفاء والتطهير، فينظفون بإذن الله، والأخلاق الطيبات؛ كالنواضع، والإخلاص، وسلامة الصدور، والزهو، والورع، والسقاء، والكرم، وغير ذلك من الأخلاق الطيبة، للطيبين، والرجال الطيبون للأخلاق الطيبات. أولئك مبرءون مما يقول أهل الإنكار فيهم، لهم مغفرة؛ من أحببهم، ورزق كريم لأرواحهم؛ من قوت اليقين، وشهود رب العالمين، وبالله التوفيق.

ولما كان سبب الإفاك هو تهمة الخلوة، أمر بالاستئذان، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُوَدَّ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ آتِجُوا فَاتِجُوا وَارْزُقُوا لَكُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

(١) هذه المناقب ثابتة بأحاديث صحيحة. انظرها في جامع الأصول لابن الأثير (١٣٧/٩ - ١٤٣) والدر المنثور للسيوطي (٥٨/٥).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ أي: بيوتاً لستم تتكونونها ولا تستكنونها، ﴿ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ﴾، تستأذنوا، وقُرئَ به، والاستئذان: الاستعلام والاستكشاف، استفعال، من أَسَّ الشئ: أبصره، فإنَّ المستأذن مستعلم للحال، مستكشف له، هل يؤذن له أم لا، ويحصل بذكر الله جهراً، كتسبيحة أو تكبيرة. أو تَحَنُّجٍ، ﴿ وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾، بأن يقول: السلام عليكم، أَدْخُلْ؟ ثلاث مرات، فإذا أذن له، وإلا رجع، فإن تَلَّاقَا، قدم التَّسْلِيم، وإلا، فالاستئذان. ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي: التسليم ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ من أن تدخلوا بغتة، أو من تحية الجاهلية.

كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتاً غير بيته يقول: هَيِّتُمْ صباحاً، هَيِّتُمْ مساءً، فربما أصاب للرجل مع امرأته في لُصاف. رَوَى أن رجلاً قال لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ غَيْرِي، أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا كَمَا دَخَلْتُ؟ قَالَ ﷺ: «أَتَحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً؟» (١). ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ أي: لئلا تترككم به، أو: قيل لكم هذا، لكي تتعلموا وتعملوا بموجبه.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا ﴾، في البيوت ﴿ أَحَدًا ﴾ ممن يستحق الإذن، من الرجال البالغين، وأما النساء والولدان فوجودهم وعدمهم سواء (٢)، ﴿ فَلَا تَدْخُلُوهَا ﴾، على أن مدلول الآية هو النهي عن دخول البيوت الخالية، لما فيه من الاطلاع على ما يعتاد الناس إخفاءه، وأما حرمة دخول ما فيه النساء والولدان فمن باب الأولى، لما فيه من الاطلاع على التحريم وعورات النساء. فإن لم يؤذن لكم فلا تدخلوا، واصبروا ﴿ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ من جهة من يملك الإذن، أو: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها، ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها؛ لأنَّ الانصراف في ملك الغير لا بد أن يكون برئانه.

﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا ﴾ أي: إذا كان فيها قوم، وقالوا: ارجعوا ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ ولا تلتحقوا في طلب الإذن، ولا تفتشوا بالأبواب، ولا تخرقوا الحجاب؛ لأنَّ هذا مما يوجب الزكراهية والعداوة، وإذا نهى عن ذلك؛ لأدائه إلى

(١) للحديث أخرجه مالك في الموطأ (الاستئذان، باب الاستئذان)، وأبو داود في مراسله (باب الاستئذان) وابن جرير في التفسير (١١١/١٨)، عن عطاء بن يسار، مراسلاً؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (النكاح ٣٩٨/٤)، عن زيد بن أسلم؛ مراسلاً أيضاً.

(٢) هذا الرأي، غير مسلم به، فالنساء قطعاً يدخلن تحت مفهوم «أحد»، وكذلك الولدان المميزون، فكيف نقول: وجودهم وعدمهم سواء؟ ثم إنه من الثابت في السنة الصحيحة أنه يجوز للدخول على الصغيرة ذاتي: للنهي زوجها غائب في سفر أو غزو، أو نحو ذلك، فيجوز للدخول عليها بشرط وجود رجلين أو ثلاثة لما أكثر، والدخول يحتاج إلى استئذان واستئذان.. الخ، فذلك هذا على أن كلام المفسر، هو رأى خاص به، وليس حكماً شرعياً.

الكراهة؛ وجب الانتهاء عن كل ما أدى إليها؛ من قرع الباب بعنف، والتصحيح بمصاحب الذل، وغير ذلك. وعن أبي عبيد: «ما قرعت باباً على عالم قط». فالرجوع ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي: أطيب لكم وأطهر؛ لما فيه من سلامة الصدور والبعد عن الريبة، والوقوف على الأبواب من دس الخفاة والردالة. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ فيعلم ما تأتونه وما تنزرون مما كلفتموه، فيجازيكم عليه. وهو وعيد للمخاطبين.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ في ﴿أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ أي: غير موضوعة لمسكن طائفة مفعوضة، بل يتمتع بها مَنْ يُضْطَرُّ إليها، من غير أن يتخذها مسكناً؛ كالرَّيْطِ، والحانات، والحمامات، وحرانيت التجار. ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ أي: منفعة؛ كاستئذان من الحر والبرد، وإيواء الرجال والسلع، والشراء والبيع، والغتسال، وغير ذلك، فلا بأس بدخولها بغير استئذان. روى أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك آية في الاستئذان، وإننا لاختطف في تجارتنا إلى هذه الخانات، فلا ندخلها إلا بإذن؟ فزلت (١). وقيل: هي الخرابات، يُتَبَرَّزُ فيها، ويقضون فيها حاجتهم من البول وغيره، والظاهر: أنها من جملة ما ينظم في البيوت، لا أنها المرادة فقط. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْمُمُونَ﴾، وعيد لمن يدخل متخلاً من هذه المداخل؛ لفساد أو اطلاع على عورات. والله تعالى أعلم.

الإشارة: التصوف كله آداب، حتى قال بعضهم: لاجل عملك ملجأ وأدبك دقيقاً. فيتأدبون بالسنة في حركاتهم وسكناتهم، ودخولهم وخروجهم، فهم أولى بالآداب، فيستأذنون كما أمر الله عند دخول منزلهم؛ يرفع صوتهم بذكر الله، أو بالتصبيح، أو بالسلام قبل الدخول، وكذا عند دخول منزل غيرهم، أو منزل بعضهم بعضاً. وأما مع الشيخ: فالآداب هو الصبر حتى يخرج، نادياً بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (٢)، فلا يقرعون بابه، ولا يطلبون خروجه إلا لضرورة فاحضة.

ولما كان الاستئذان إنشأ شرع من أجل للظن، أمر بغض البصر، فقال:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَّهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٣) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

(١) ذكره الواحدي في أسباب النزول، (ص ٣٣٤)، ونسبه للمفسرين. وعزه الأئوس في تفسيره (١٣٧/٩) لابن أبي حاتم عن مقاتل. (٩٢ الآية ٥ من سورة الحجرات).

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ سَائِرِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ وَأَعْلَى عِوَانِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ... ﴿٣٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل للمؤمنين ﴾، ويندرج فيهم المستأذنون بعد دخولهم البيوت اندراجاً أولياً، أى: قل لهم: ﴿ بغضوا من أبصارهم ﴾، ومن: للتبعض، والمراد: غض البصر عما يحرم، والاقتصار على ما يحل. ووجه المرأة وكفافها ليس بعورة، إلا خوف الفتنة، فيحل للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية بغير شهوة. وفي الموطأ: هل تأكل المرأة مع غير ذى محرم، أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس بذلك، على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. هـ. وقال ابن القفطان: فيه إياحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي على ظاهره، وقال عياض: ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب أو سنة لها، وعلى الرجل غض بصره. ثم قال في الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختلف به أزواج النبي ﷺ. هـ.

﴿ و ﴾ قل لهم أيضاً: ﴿ يحفظوا فروجهم ﴾، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت إيمانهم، وتقيد النفس بمن التبعية، دون حفظ للفروج؛ لما في النظر من السعة، فيجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وقدميها، وإلى رأس المحارم والصدور والساقين والمعدنين. قاله النسفي. قلت: ومذهب مالك: حرمة نظر السائقين والمعدنين من الحرم، فإن تعدد التحرر منه، كشغل البنات في الدار، باديات الأرجل، فليتمسك بقول الحنفى، إن لم يقدر على غض بصره. قاله شيخنا الجنوي.

﴿ ذلك أرزى لهم ﴾ أى: أظهر لهم من دنس الإثم أو الريبة، ﴿ إن الله خير بما يصنعون ﴾، وفيه ترغيب وترهيب، يعنى: أنه خير بأحوالهم وأفعالهم، فكيف يجنبون أبصارهم، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور؟ فليعلم، إذا عرفوا ذلك، أن يكونوا منه على حذر.

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾؛ بالتستر والتحصن عن الزنا، فلا تنظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من عورات الرجال والنساء وهي من الرجل: ماعدا الوجه والأطراف، ومن النساء: ما بين السرة والركبة، فلا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل ما سوى الوجه والأطراف، أو بشهوة . وقيل: إن حصل الأمن من الشهوة جاز، وعليه يحمل نظر عائشة إلى الحبشة .

﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ من الزنا والمساخرة . وإنما قدم غض البصر على حفظ الفروج؛ لأن النظر يريد الزنا، ورائد الفجور، فَيُتَرَّكُ الهوى مُتَمَرِّجٌ لِلْعَيْنِ . ﴿ وَلَا يُدْرِكْنَ زِينَتَهُنَّ ﴾؛ كالتحلي، والكحل، والفصان، والمراد بالزينة: مَوَاضِعُهَا، فلا يحل للمرأة أن تظهر مَوَاضِعَ الزينة، كانت مَحَلِّيَةً بِهَا أم لا، وهي: الرأس، والأذن، والحنق، والصدر، والعضدان، والذراع، والساق . والزينة هي: الإكليل، والقرط، والقلادة، والوشاح، والدمج، والسوار، والخلخال . ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾؛ إلا ما جرت العادة بإظهارها، وهو الوجه والكفان، إلا لخوف الفتنة، زاد أبو حنيفة: والقدمين، ففي ستر هذه حرج؛ فإن المرأة لا تجد بُدًّا من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والذكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات، وظهور قدميها، ولا سيما للفقيرات منهن . قاله النسفي .

﴿ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ أي: وَلِيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ، جمع خمار، وهو ما يستر الرأس، ﴿ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾، وهو شِقُّ الْقَمِيصِ من ناحية الصدر، وكانت النساء على عادة الجاهلية يَسْلُكْنَ خُمُرَهُنَّ مِنْ خَلْفِهِنَّ، فتبدو نحورهن وقلائدهن من جُيُوبِهِنَّ، وكانت واسعة، يبدو منها صدورهن وما حولها، فَأَمَرْنَ بِإِسْدَالِ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ؛ سِتْرًا لما يبدو منها . وقد ضُمَّنَ الضَّرْبَ مَعَى الْإِلْقَاءِ وَالْوَضْعِ، فَعُدِيَ بِعَلَى .

﴿ وَلَا يُدْرِكْنَ زِينَتَهُنَّ ﴾ أي: مَوَاضِعَ الزينة الباطنة؛ كالصدر، والرأس، ونحوهما، كرهه: ليستحلى منه ما رخص فيه، وهو قوله: ﴿ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾؛ لأزواجهن، فإنهم المقصودون بالزينة . ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج، ﴿ أَوْ آبَائِهِنَّ ﴾، ويدخل فيهم الأجداد، ﴿ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ﴾؛ فقد صاروا محارم، ﴿ أَوْ آبَائِهِنَّ ﴾، ويدخل فيهم الأحفاد، ﴿ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ﴾؛ لأنهم صاروا محارم أيضًا، ﴿ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ ﴾؛ الشقائق،

أو لأب، أو لأم، ﴿أو بني إخوانهم أو بنى أخواتهم﴾ وإن سفلوا، ويدخل مائر المحارم، كالأعمام، والأخوال، وغيرهم؛ لكثرة المخالطة وقلة توفع الفتنة من قبلهم، فإن تحققت؛ حيل بينهم، وعدم ذكر الأعمام والأخوال، لأن الأحوط أن يستتر عنهم؛ حذراً من أن يصفوهم لأبنائهم، ﴿أو نسائهم﴾، يعنى جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفهن؛ ويخرج من ذلك نساء الكفار؛ لئلا يصفنهن إلى الرجال، ﴿أو ما ملكت أيمانهم﴾، يعنى: الإمام المؤمنات أو الكتائب، وأما للمبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لمبيدتهم، وهو قول الشافعي، والجواز، وهو قول ابن عباس وعائشة، والجواز بشرط أن يكون العبد وُغداً^(١)، وهو قول مالك.

قال البيضاوي: روى أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى فاطمةً بعدد، وهبَ لها، وعليها ثوب إذا فتحت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت رجلها لم يبلغ رأسها، فقال - عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وعلامك». فأنظر من أخرجه^(٢). واختلف: هل يجوز أن يراها عبد زوجها، وعبد الأجنبية، أم لا؟ على قولين.

﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ أى: الذين يتبعونكم ليسبوا من فصل طعامكم، أو لخدمة، أو لشيء يعطاه، كالوكيل والمتصرف. وقال بعضهم: هو الذى يبيتك معه بطنه، ويشترط ألا تكون له إربة، أى: حاجة وشهوة إلى النساء، كالحصبي، والمختن، والشيخ الهرم، والأحمق، فلا تجوز رؤيتهم إلا باجتماع الشرطين: أن يكونوا تابعين، ولا إربة لهم فى النساء. ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، أراد بالطفل: الجنس، ولذلك وصفه بالجمع، ويقال فيه: طفل؛ ما لم يراهق الحلم. (ويظهروا) معناه: يطلعون بالوطء على عورات النساء، من: ظهر على كذا: إذا قرى عليه، فمعناه: للذين لم يوطئوا وطء النساء، أو: لا يدرون ما عورات النساء؟

﴿ولا يضرهن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من ربتهم﴾، كانت المرأة تضرب برجلها الأرض لسمع قعقة خالخالها، فيعلم أنها ذات خخال، فهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزينة كإظهارها، فيورث ميل الرجال إليهن. ويوم أن لهن ميلاً إليهم، قال الزجاج: سماع صوت الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إيدانها. هـ.

(١) الورع: للصبى. وخادم القوم، والجمع: ورعان، وورعان.. وانظر اللسان (ورع).

(٢) أخرجه أبو حازم فى (المناقب)، باب فى المد يطر إلى شعر مولاه، ج ١٠٦، (١)، والبيهقى (٩٥/٧) من حديث أس بن عمار.

الإشارة: غض البصر عما نكره رؤيته: من أسباب جمع القلب على الله وتربية الإيمان. وفي الحديث: «من غض بصره عن محارم الله، عرضته الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه» (١). وفي إرسال البصر: من تشبعت القلب وتفريق الهم، مالا يخفى، وفي ذلك يقول الشاعر:

وَأِنَّكَ إِنِ أَرْسَلْتَ طَرَفَكَ رَايَا لِقَابِكَ، يَوْمًا، أَتَعْبَثُكَ الْمَنَاطِرُ
تَرَى، مَا لَا كُلُّهُ لَنْتَ قَائِدٌ عَلَيْهِ، وَلَا عَنْ بَعْضِهِ لَنْتَ صَائِرُ

فالعباد والزهاد يغضون بصرهم عن بهجة الدنيا، والعارفين يغضون بصرهم عن رؤية السوء، فلا يرون إلا تجليات المولى. قال الشبلي: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) أى: أبصار الرؤوس عن المحارم، وأبصار القلوب عما سوى الله. هـ.

وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَدَأْتُمُ الْمَوْتُ الْأُولَى﴾، فلا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها، قال بعضهم: لا يجوز كل ما يستدعي فتنة للغير؛ من إظهار حال مع الله، مما هو زينة السريرة، فلا يظهر شيئاً من ذلك إلا لأهله، إلا إذا ظهر عليه شيء من غير إظهار منه، ولا قصد غير صالح. هـ. فلا يجوز إظهار العلوم التي يفتن بها الناس؛ من حقائق أسرار التوحيد، ولا من الأحوال التي تذكرها الشريعة، فيوقع للناس في غيبته. وأما قضية لص الحمار (٢)، فقال غالبية لا يقتدى بها. والله تعالى أعلم.

ثم أمر بالتوبة؛ لأن النظر لا يسلم منه أحد في الغالب، فقال:

﴿... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٦٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّه المؤمنون﴾؛ إذ لا يكاد يخلو أحدكم من تفریط، ولا سيما في الكف عن الشهوات، وقيل: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية، فإنه، وإن جُنب بالإسلام، لكن يجب الندم عليه، والعزم على الكف عنه، كلما يتذكر، ويخطر بالبال. وفي تكرير الخطاب بقوله: ﴿أيُّه المؤمنون﴾: تأكيد للإيجاب، وإيدان بأن وصف الإيمان موجب للمثال، حتماً. قبل: أحوج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس

(١) ورد «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوته في قلبه» أخرجه أحمد (٢٦٤/٥) عن أبي أمامة رضي الله عنه.

ولخرج الحاكم (٣١٤/٤) عن ابن مسعود مرفوعاً: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه».

(٢) راجع قصة لص الحمار عند التلخيص على إشارة الآية ٢٦٧ من سورة البقرة. (٣٠١/١)

له حاجة إلى للتوبة. وظاهر الآية: أن العصيان لا ينافي الإيمان، فبادروا بالتوبة ﴿لملكم تفلحون﴾؛ تفوزون بمساعدة الدارين. وبالله التوفيق.

الإشارة: التوبة أساس الطريق، ومنها السبيل إلى عين التحقيق، فمن لا توبة له لا سبيل له، كمن يبني على غير أساس. والتوبة وحاجٌّ إليها المبتدئ والمتوسط والمنتهى، فتوبة المبتدئ من المعاصي والذنوب، وتوبة السائر: من الغفلة ولوث العيوب، وتوبة للمنتهى: من النظر إلى سوى علام الغيوب.

قال ابن جزي: التوبة واجبة على كل مكلف، بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقراءتها ثلاثة: الندم على الذنب؛ من حيث عصي به ذو الجلال، لا من حيث أضر بدن أو مال. والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان، من غير تأخير ولا توان، والمزم ألا يعود إليها أبداً. ومهما قضى الله عليه بالعود، أحدث عزمًا مجددًا. وآدابها ثلاث: الاعتراف بالذنب، مقروناً بالانكسار، والإكثار من التضرع والاستغفار، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من الأوزار. ومراتبها سبع: فتوبة للكار من الكفر، وتوبة للسخطين من الذنوب الكبائر، وتوبة للعدول من الصفات، وتوبة للعابدين من الغفلات، وتوبة السالكين من عثر القلوب والآفات، وتوبة أهل الورع من الشبهات، وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء اللواب، والتخلل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة للربيب، وتعظيم المقام، وشكر الإنعام.

ثم أمر بالنكاح؛ لأنه أغض للبصر، فقال:

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ۝٣٢﴾ وَلَيْسَتِ الْفَوَاحِشُ عَلَى الْمُحْصَنِينَ كَمَا حَاحَتْ بِغَنِيهِمْ أَنَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝٣٣﴾

قلت: الأيامي: جمع أيم، وأصله: ليأي، فقلت للياء؛ لأخر الكلمة، ثم قبلت ألفاً، فصارت أياي. والأيم: من لا زوج له من الرجال والنساء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَنكِحُوا﴾ أي: زوجوا ﴿الأيامي منكم﴾ أي: من لا زوج له من الرجال والنساء، بكر أو ثيباً. والمعنى: زوجوا من لا زوج له من الأحرار والعرائر. والخطاب للأرباب والحكام، أمرهم بتزويج الأيامي، فاقضى ذلك انتهى عن عضلهم. وفي الآية دليل عدم استقلال المرأة بالنكاح، واشتراط الولي فيه، وهو مذهب مالك والشافعي، خلافاً لأبي حنيفة.

﴿وَالصَّالِحِينَ﴾ أي: للخيرين، لو: مَنْ يَصْنَعُ لِلزَّوْجِ، ﴿مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ أي: من عبادكم وجواريك، والأمر: للندب، إذ النكاح مندوب إليه، والمخاطبون: ماداتهم. ومذهب الشافعي: أن السيد يُجبر على تزويج عبيده، لهذه الآية، خلافاً لمالك، ومذهب مالك: أن السيد يُجبر عبده على النكاح، خلافاً للشافعي. واعتبار الصلاح في الأرقاء: لأن مَنْ لاصْلَحَ له بمنزله من أن يكون خليفاً بأن يَعْنِي مَوْلَاهُ بِشأنه، وأيضاً؛ فالتزويج يحفظ عليه صلاحه الحاصل، وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر؛ لأن الغالب فيهم الصلاح، على أنهم مستبدون بالتصرف في أنفسهم وأموالهم، فإذا عزموا للنكاح فلا بد من مساعدة الأولياء لهم.

وقيل: المراد بالصلاح: صلاحهم للزوج، والقيام بحقوقهم، فإن ضَعُفُوا لم يُزَوَّجُوا. ونفقة العبد على سيده؛ إن زوجه، لو أدن له، وإلا خيّر فيه.

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾ من المال ﴿يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالكفاية والنفاعة، أو باجتماع الرزقين. وفي الحديث: «التمسوا الرزق بالنكاح» (١)، وقال ابن حجر: «إن رجلاً أتى النبي ﷺ فشكا إليه الحاجة، فقال: «عليك بالباءة»، أي: التزوج. وكذلك قال لبركر وعمر وعثمان لمن شكى إليهم العيلة، متمسكين بقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يَغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾، فيست الرزق لمن يشاء ويقدر، حسبما تقتضيه المشيئة والحكمة والمصلحة. فالغنى، للمتزوج، مقيد بالمشيئة، فلا يلزم الخلف بوجود من لم يستغن مع التزوج، وقيل: مقيد بحسن التقصد، وهو مغيب. والله تعالى أعلم.

الترغيب في النكاح: قال ﷺ: «تناكحوا تكثرُوا، فإنني أباي بأبى أباي بك الأم حتى بالسقط» (٢). وقال ﷺ: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي، وهي النكاح، فإن الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده» (٣). وقال سمرة ﷺ: (نهى النبي ﷺ عن التبتل). وقال - عليه الصلاة والسلام: «من كان له ما يتزوج به، فلم يتزوج، فليس منا» (٤) وقال عليه الصلاة والسلام: «من أدرك له ولد، وعنده ما يزوجه به، فلم يزوجه، فأحدث، فالإثم بينهما». وقال

(١) أخرجه للذيلى (القرطوبى ج ٢٨٢) من حديث ابن عباس، وعزه المنائى في الفتح السامى (٨٧/٢) للعلوى، بسند فيه لين. وانظر كشف المعاء (١٧٧/١).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٧٣/٦) عن سعيد بن أبي حلال، مرسلاً، وانظر كشف الحياء (٣٨٠/١).

(٣) أخرجه - دون العبارة الأخيرة - البيهقي في الكبرى (٧٨/٧) وعبد الرزاق في المصنف (١٦٩/٦) وسعيد بن منصور في السنن (١٣٨/١) عن عبيد بن سعد.

(٤) أخرجه البيهقي في الشعب (٥٤٨١، ٥٤٨٢)، عن أبي جريح مرسلاً. بلغة: «من كان مؤمراً لأن ينكح، ثم لم ينكح، فليس منا».

أبو هريرة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد للقيت الله بزوجة، سمعت النبي ﷺ يقول: «شاركم عزائكم، إنا نزوج أحدكم عَجَّ شيطانه: يا ويله عَصَمَ ابنُ أُمِّ ثَلْثِي دِينِهِ». وقال ﷺ: «مسيكين، مصكين، رجل ليست له امرأة، ومسيكية، مسكينة؛ امرأة ليست لها زوج، قالوا: يا رسول الله! وإن كانت خفية من المال؟ قال: وإن».

وقال أبو أمامة: (أربعة لعنهم الله من قرى عرشه، وأُمنت عليهم ملائكته: الذي يحصر نفسه عن النساء، فلا ينزوي ولا يتسرى؛ لئلا يولد له، والرجل يتشبه بالنساء، والمرأة تتشبه بالرجال، وقد خلقها الله أنثى، ومُضال المساكين). وقال سهل بن عبد الله: لا يصح الزهد في النساء؛ لأنهن قد حُببن إلى سيد الزاهدين. ووافق ابن عيينة، فقال: ليس في كثرة النساء دنيا؛ لأن أزهد الصحابة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان له أربع نسوة ويضع عشرة سوية. هـ. من القوت.

وقال عطية بن بسر المازني: أتى عكاف بن وداعة الهلالي النبي ﷺ، فقال له: «يا عكاف، ألك زوجة؟ قال: لا، يا رسول الله، ولا أمة؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم، والحمد لله. قال: فإنك، إذًا، من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى، وإما أن تكون مرمياً، فاصنع ما بدا لك. فإن من سئنا النكاح، شاركم عزائكم، وأردال موتاكم عزائكم، ما للشيطان، في سلاح، أبلغ من مُحْتَمِلِ العزوة، ألا إن المتزوجين هم المطهرون للبرور من اللذائ (١). انظر الطلبي.

قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: يُجْتَهِدُ في العفة عن الزنا وقمع الشهوة من لم يجود الاستطاعة على النكاح، من المهر والنفقة، ﴿حَتَّى يَغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ حتى يقدّرهم الله على المهر والنفقة، قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم البائة فليتزوج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (٢)، فانظر كيف رُتّب الحق تعالى هذه الأمور؟ أمر،

(١) أخرجه مطولاً أحمد في المسند (١٦٣/٥ - ١٦٤) وصححه الألبان في المصنف (١٧٢/٦)، ح ١٠٣٨٧، والطبراني في الكبير (١٨٥/٨٥ ح ١٨٥).

(٢) أخرجه البخاري في (النكاح، باب قول النبي ﷺ: من استطاع البائة فليتزوج ح ٥٠٦٥)، ومسلم في (النكاح، باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه ١٠١٨/٧، ح ١٤٠٠)، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

أولاً، بما يَقَعُ من الفتنة، وَيُبْعَد عن مَوَاقِعَةِ المَعْصِيَةِ، وهو غَضَبُ البَصَرِ، ثم بالنكاحِ الْمُحَصَّنِ لِلَّذِينَ، المَعْنَى عن الصَّرامِ، ثم بعِزِّزِ النَّفْسَ الأَمَارَةَ بالسَّوءِ عَنِ الطُّمُوحِ إِلَى الشَّهْوَةِ، عِنْدَ الْعِجْزِ عَنِ النِّكَاحِ، إِلَى أَنْ يَقْدَرَ عَلَيْهِ..
وبِإِلَهِ التَّوْفِيقِ.

الإشارة: الأرواح والقُرب والتفوس لا يَظْهَرُ نَتَاجُهَا حَتَّى يَتَعَدَّ النِّكَاحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ شَيْخٍ كَامِلٍ، فَإِذَا تَعَقَّدَتْ لِلصَّحْبَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشَّيْخِ، قَذَفَ قُطْعَةً مِنَ الْمَعْرِفَةِ فِي الرُّوحِ أَوْ الْقَلْبِ أَوْ النَّفْسِ، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي مَشْجَمَةِ الْهِمَّةِ، ثُمَّ فِي حَضَانَةِ الْحَفَظِ وَالرَّعَايَةِ، فَيَظْهَرُ مِنْهَا نِتَاجُ الْبَقِيَّةِ وَالْعُلُومِ وَالْأَمْرَارِ وَالْمَعَارِفِ، وَأَمَّا إِنْ بَقِيَتْ أَيْمَانِي، لِأَرْوَاحِهَا، فَلَا مَطْمَعٍ فِي نِتَاجِهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، وَهِيَ الْأَرْوَاحُ، وَالصَّالِحِينَ مِنْ قُلُوبِكُمْ، وَنَفْسِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ، مِنَ الْبَقِيَّةِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِإِلَهِ، يَنْتَهِمُ إِلَهُ مِنْ فَضْلِهِ، بِمَعْرِفَتِهِ، وَإِلَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وَلِيَتَعَفَّفَ، عَنْ الْمُنَاكَرِ، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مِنْ يَأْخُذُ بِيَدِهِمْ، حَتَّى يَغْنِيَهُمْ إِلَهُ مِنْ فَضْلِهِ، بِالسَّقُوطِ عَلَى شَيْخٍ كَامِلٍ، فَإِنَّهُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَمِلَّةِ، لَا يَسْقُطُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ اسْتَضَلَّ إِلَيْهِ، وَصَدَّقَ الطَّلِبَ فِي الْوَصُولِ إِلَيْهِ. وَبِإِلَهِ التَّوْفِيقِ.



ولما أمر بتزويج العبيد، أمر بمكانيتهم، فقال:

﴿... وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَعَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ...﴾

قلت: للكتاب هنا: مصدر، بمعنى الكتابة. وهي: مقاطعة العبد على مال منجَّم، فإذا أَدَاهُ، خَرَجَ حُرًّا، وَإِنْ عَجزَ، وَلَوْ هُنَّ لَصَفَ دَرَاهِمَ، بَقِيَ رَقِيْقًا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ﴾ أَي: وَالْمَالِيكَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْكِتَابَةَ ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، مِنْ عِبْدِكُمْ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾، وَالْأَمْرُ لِلتَّحْبِيبِ، عِنْدَ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ، وَقَالَ الطَّائِفِيُّ وَغَيْرُهُمْ: عَلَى الْوُجُوبِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ قَوْلِ صَمْرِ بْنِ زَيْدٍ لَأَسْ بِنِ مَالِكٍ، حِينَ سَأَلَهُ مَمْلُوكَهُ سَبْرِينَ الْكِتَابَةَ، فَأَبَى عَلَيْهِ نَفْسَ، فَقَالَ لَهُ صَمْرٌ: لِنَكَاتِيهِ، أَوْ لَأَوْجِعَنَّكَ بِالذَّرَةِ (١). وَإِنَّمَا حَمَلَهُ مَالِكٌ عَلَى التَّحْبِيبِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ كَالْبَيْعِ، فَكَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيْعِ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا.

(١) لَمَرْجِهَ هِبَالِ الرَّزَاقِ فِي الْمُسْتَفْتَى (٣٧٢/٨ ح ١٥٥٧٨)، وَالطَّائِفِيُّ (١٨/١٢٦).

واختلف: هل يُجِبُّ السُّدَّ عِدَّةً عليها، أم لا؟ قولان في المذهب. ونزلت الآية بسبب حَوَاطِبِ بن عبد العزى، سأل مولاه أن يكتبه، فأبى عليه^(١). وحكمها عام، فأمر الله سادات العبيد أن يكتبوهم إذا طلبوا الكتابة. والكتابة: أن يقول لملوكه: كاتبك على كذا، فإن أدى ذلك عَقْبٌ، ومعناه: كذبت لك على نفسك أن تُعَقِّقَ ملي إذا قُبِيتَ المال، وكُتِبَتْ لي على نفسك أن تَقِيَّ بذلك. وتجاوز حالة، وتسمى: القطاعة، ومنجمة وغير منجمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، أي: قدرة على الكسب، وأمانة وديانة، والندبة متعلقة بهذا الشرط، فالخير هنا: القوة على الأداء بأي وجه كان، وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته، من غير أن يسأل أموال للناس، وقيل: الصلاح في الدين.

﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته، واختلف: من المخاطب بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجمعين، وقيل: للولاة، والأمر على مذهب القولين للندب، وقيل: للسادات السكانيين، وهو على هذا القول، ندب عند مالك، وجوب عند الشافعي. فإن كان الأمر للناس، فالعنى: أن يعطوهم صدقة من أموالهم، وإن كان للولاة: فيعطوهم من الزكوات أو من بيت المال، وإن كان للسادات فيعطوهم منهم من كتابتهم، وقيل: يعطوهم من أموالهم، من غير الكتابة، وعلى القول بالخط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط، فقيل: للربع، وروي ذلك عن رسول الله ﷺ، وقيل: الثلث، وقال مالك: لا حد في ذلك، بل أقل ما يطلق عليه شيء، إلا أن الشافعي يجبره على ذلك، ولا يجبره مالك. وزمان الحط عنه في آخر الكتابة عند مالك، وقيل: في أول نجم. قاله ابن جزى.

الإشارة: للعبيد على أربعة أقسام: عبد قن مفتنى للخدمة، وعبد مأذون له في التجارة، وعبد مكاتب، وعبد آبق. فقال الأول، وهو العبد القن: أهل الخدمة، وهم العباد والزهاد، أقامهم لحق تعالى لخدمته، وقوامهم على دوام معاملته، أهل الصيام والقيام، وأهل المياعة والهيام. ومثال الثاني، وهو المأذون له: تتعارفون بالله، يتصرفون في ملك سيدهم بالله، خلفاء رسول الله ﷺ، يحكمون بحكم الله، ويأذون من الله ويدفعون إلى الله، يأخذون النصيب من كل شيء، ولا يؤخذ من نصيبهم شيء، قد سخر لهم كل شيء، ولم يسخرُوا لشيء، سَطَرُوا على كل شيء، ولم

(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٨١/٥) لابن السكن في معرفة الصحابة، عن عبد الله بن صبيح، عن أبيه.

يَسْلُطُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، يَخَالُطُونَ النَّاسَ بِجَسَمِهِمْ، وَيَبَايِنُونَهُمْ بِسِرِّهِمْ، فَاَلَدُنْيَا سَرِقُ تِجَارَتِهِمْ، وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ بَصَاعَتِهِمْ، وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا مِيزَانُهُمْ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى عَوَانُهُمْ، وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ مَفْزَعُهُمْ وَمَنْجَاهُهُ، وَالْقُرْآنُ كِتَابُ الْإِنِّ مِنْ مَوْلَاهُمْ، وَالْفَهْمُ عَنْ اللَّهِ مَرْجَمُهُمْ وَمَأْوَاهُمْ.

ومثال الثالث، وهو الْمَكَاتِبُ: للصالحين من المؤمنين؛ يعملون على فك رقبتهم من النار، فإذا أدوا ما فرض عليهم؛ حرّهم بعد موتهم، وأسكنهم فسيح جناته. ومثال الآي: هم العصاة والعجار، استمروا على عصيانهم، حتى قدموا على الملك الجبار، فهم تحت حكم المشيئة، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء عاقبهم. والله تعالى أعلم.

ولما أمر بتزويج الإمام نهى عن إكراههم على الزنا، فقال:

﴿... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتُو أَعْرَاضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى كَثِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾﴾



يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ﴾ أي: إمامكم، يقال للعبدة فتى، وللأمة فتاة. والجمع: فتيات، ﴿عَلَى الْبَغَاءِ﴾ أي: الزنا، وهو خاص بزنا النساء. كان لابي ست جوار: مُعَاذَةٌ، وَمُسَيِّكَةٌ، وَأُمَيَّةٌ، وَعَمْرَةٌ، وَأَرْوَى، وَفَقِيلَةٌ، وكان يكرههن، ويضرب عليهن الضراب لذلك، فشكت ثنتان منهن إلى رسول الله ﷺ، فزلت الآية (١).

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ أي: تعففاً، ليس قيناً في النهي عن الإكراه، بل جرى على سبب النزول، فالإكراه: إنما يَصَوِّرُ مع إرادة التَحَصُّنِ؛ لأن المطيعة لا تسمى مكرهة، ثم خصوص السبب لا يوجب تخصيص الحكم على صورة السبب، فلا يختص النهي عن الإكراه بإرادة التعفف، وبكذلك الأمر بالزنا، والإذن فيه لا يباح ولا يجوز شيء من ذلك للتسديد، وما يقبض من تلك الناحية سحت وريا. وفيه توبيخ للموالى؛ لأن الإمام إذا رغب في التحصن، فأنتم أولي بذلك، ثم علل الإكراه بقوله: ﴿لِنَبْتُوا أَعْرَاضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: لتبتوا بأكراههم على الزنا أجورهم وأولادهم، جاء به؛ تشديداً لهم على ما هم عليه من أعمال الوزر الكبير لأجل النزر الصغير، أي: لاتفعلوا ذلك لطلب المناع السريع الزوال، الوشيك الإضمحلال.

(١) عزله الطبري؛ في الفتح للسماري (٢/ ٨٧٤) للطبري عن مقاتل، وأخرج مسلم في (التفسير: باب في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ﴾ (٣٠٢٩) عن جابر قال: إن جارية لم يدهله بن أبي، يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكا إلى النبي ﷺ، فأمر الله: ﴿لَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ﴾.

﴿وَمَنْ يَكْرِهُهُنَّ﴾، على ما ذكر من النباء، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَمُورٌ﴾، لهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم، وفي مصحف ابن مسعود كذلك. وكان الحسن يقول: لهم وأئنه. وقيل: للسيد إذا تاب. واحتياجهن إلى المغفرة المثبتة عن سابقة الإثم: إما باعتبار أنهن - وإن كن مكرهات - لا يخلون في تضاعيف الزنا من شائبة مطاوعة ماء، بحكم الجبلة البشرية، وإما لغاية تهويل أمر الزنا، وحث المكرهات على التثبت في التجافي عنه، والتشديد في تحذير المكرهين ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة، لولا أن تدركهن المغفرة، للرحمة، مع قيام العذر في حقهن، فما بالك بحال من يكرههن في استحقاق العقاب؟

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾، مَوْضُحَاتٍ، أو: واضحات المعنى، والمراد: الآيات التي بينت في هذه السورة، وأوضحت معاني الأحكام والحدود. وهو كلام مسنأف جرى به في تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة واللاحقة؛ لبيان جلالة شأنها، المقصي للإقبال الكلي على العمل بمضمونها. وصدر بالقسم الذي تعرب عنه اللام؛ لإبراز كمال العناية بشأنها. أي: والله، لقد أنزلنا إليكم، في هذه السورة الكريمة، آيات مبينات لكل ما لكم حاجة إلى بيانه؛ من الحدود وسائر الأحكام، وإسناد البيان إليها: مجازي، أو: آيات واضحات تصدقها الكتب القدسية والعقول السليمة، على أن «مبينات» من بين، بمعنى تبيين، كقولهم في الملل: قد بين الصبح لذى عينين، أي: تبيين. ومن قرأها بالبهاء للمفعول، فمعناه: قد بين الله فيها الأحكام والحدود.

﴿وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ﴾، أي: وأنزلنا مثلاً من أمثال من قبلكم، من القصص العجيبة، والأمثال المنصوبة لهم في الكتب السابقة، والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء والحكماء، فننتظم قصة عائشة - رضى الله عنها - المحاكية لقصة يوسف عليه السلام وقصة مريم، وسائر الأمثال الواردة في السورة الكريمة، انظماها واضحا. وتخصيص الآيات البينات بالسوابق، وحمل للمثل على قصة عائشة المحاكية لقصة يوسف ومريم، بأهاء تعقيب الكلام بما سيأتى من التفصيلات.

﴿و﴾ أنزلنا ﴿مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾ يعطون بها، وينزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب، والمراد: ما وعظ به من الآيات والمثل، مثل قوله: ﴿فَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (١)، و﴿فَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (٢)، الخ، ﴿يُحَاسِبُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ (٣).

وتخصيص المتقين؛ لأنهم المنفعون بها، المغتنمون لأنوارها، المقنسون لأثرها، ومدار العطف هو التعمير للعنواني المنزلة منزلة التعمير الذاتي. وقد خصت الآيات بما بين الأحكام والحدود، والموعظة بما وعظ به من

(٣) الآية: ١٧ من سورة النور.

(٢) الآية: ١٢ من سورة النور.

(١) الآية: ٢ من سورة النور.

ثم ضرب المثل لذلك النور، حين يقذفه في قلب المؤمن، فقال: ﴿مِثْلُ نُورِهِ﴾ أى: صفة نوره العجيبة في قلب المؤمن - كما هي قراءة ابن مسعود - ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ أى: كَصَفَةِ مِشْكَاةٍ، وهى للكَوَّةِ فى الجدار غير النافذة؛ لأن المصباح فيها يكون نوره مجموعاً، فيكون أزهى وأنور، ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ أى: سراج منخف ثاقب، ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ أى: فى قنديل من زجاج صافٍ أزهى، ﴿الزُّجَاجَةُ﴾ من شدة صفائها ﴿كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾، بضم الدال وتشديد الراء، منسوب إلى الدر؛ لفرط ضيائه وصفائه، وبالكسر والهمز: أبهى عمرو؛ على أنه يدرأ للظلام بضوئه. وبالصم والهمز: أبهى بكر وحمزة، شبهه بأحد الكواكب الدرارى، كالمشقرى والأزهره ونحوهما. ﴿تُوقَدُ﴾ (١) بالتخفيف والتأنيث، أى: للزجاجة، أو ﴿يُوقَدُ﴾ بالتخفيف والغيب، أو: «تُرْقَدُ» بالتشديد، أى: للمصباح ﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ أى: من زيت شجرة الزيتون، أى: رويت فتيلته من زيت ﴿شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ﴾؛ كثيرة المنافع، أو: لأنها تنبت فى الأرض التى بارك فيها للعالمين، وهى للشام، وقيل: بارك فيها سبعون نبياً، منهم إبراهيم عليه السلام.

﴿زَيْتُونَةٍ﴾: بدل من «شجرة»، من نعتها ﴿لَا شَرْقِيَّةٌ وَلَا غَرْبِيَّةٌ﴾ أى: ليست شرقية فقط، لا تصيبها الشمس إلا فى حالة الشرق، ولا غربية، لا تصيبها إلا فى حال الغرب، بل هى شرقية غربية، تصيبها الشمس بالغدوة والعشى، فهو أنضرها، وأجود لزيوتها. وقيل: ليست من المشرق ولا من المغرب، بل فى الوسط منه، وهو الشام، وأجود الزيتون زيتون الشام.

﴿يَكَادُ زَيْهَاهُ يَبْصُرُهُ﴾ ولو لم تقسمه نازحاً؛ هو فى الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضىء بنفسه من غير مصباح نازح أصلاً. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أى: نور المصباح متضاعف على نور الزيت الصافى، فهذا مثال للنور الذى يقذفه الله فى قلب المؤمن؛ فالمشكاة هو الصدر، والمصباح نور الإيمان أو الإسلام أو الإحسان، على ما تقدم، والزجاجة هو القلب الصافى، ولذلك شبهه بالكوكب الدرى، والزيت هو العلم النافع الذى يقوى اليقين. ولذلك وصفه بالصفاء والإنارة. يكاد صاحبه تشرق عليه أنوار الحقائق، ولو لم يمسسه علمها. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أى: نور الإيمان مصافى إلى نور الإسلام، أو نور الإحسان مصافى إلى نور الإيمان والإسلام،

(١) قرأ نافع، وابن جابر، وحفص، بياء من تحت مضمومة، مع إسكان الواو، وتخفيف اللقاف، ورفع الدال، على التكثير، مجئاً للمفعول من «أوقد» أى: للمصباح. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويحيى، بياء من فوق، وفتح الواو والدال، وتشديد اللقاف، على وزن فاعل، فعلاً ماضياً، فيه ضمير يعود على المصباح. وقرأ أبو بكر، وحمزة، والكسائي، بالياء من فوق، مضمومة، وإسكان الواو، وتخفيف اللقاف، ورفع الدال، على التأنيث، مضارع «أوقد» مجئاً على السمع. وكتب القائل ضمير يعود على «زجاجة». انظر الإيضاح (٢٩٨/٢) ج.

﴿يَهْدِي اللَّهُ نُورَهُ﴾ أي: لهذا النور الباهر ﴿من يشاء﴾ من عباده، إما بإلهام أو بواسطة تطعيم. وفيه إيذان بأن مناط هذه الهداية إنما هي بمشيئته تعالى، وأن الأسباب لا تأثير لها. ﴿ويضرب الله الأمثال للناس﴾، تقريباً لفهم، لأنه إبراز للمعقول في هيئة المحسوس ﴿والله بكل شيء عليم﴾، معقولاً كان أو محسوساً، فيبين الأشياء بما يمكن أن تعلم به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أعلم أن الكون كله من عرشه إلى قرشه قطعة من نور الحق، وسر من أسرار ذاته، مأك، وباطنه ملكوت فائض من بحر الجبروت، فالكائنات كلها: الله نورها وسرها، وهو الناقم بها. ولا يفهم هذا أهل الفناء من العارفين بالله، وحسب من لم يتلغ مقامهم للتسليم لما رمزوا إليه، وتحققوه فوقاً وكشفوا.

ثم ضرب الحق تعالى مثلاً لنوره الفائض من بحر جبروته، فقال: ﴿مثل نوره﴾ الظاهر، الذي تجلى به في عالم الشهادة، ﴿كمشكاة فيها مصباح﴾ أي: كطاقة انفتحت من بحر اللطافة للكنزية، خرج منها نور كدقيق كالمصباح، فالكون كله مصباح نور، لتفجر من نور النور، ومن ذلك المصباح تفرعت الكائنات، فهي كلها نور فائض من بحر نوره اللطيف، ثم جعل الحق تعالى يصف ذلك المصباح في توفده وتوجهه بقوله: ﴿المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كركب دري...﴾. إلخ. فالآية كلها من نعمة التمثيل.

وقوله تعالى: ﴿ولو لم نمسسه نار﴾ قبل: الإشارة فيه إلى استغناء العبد في تلك الحالة عن الاستمداد إلا من رب العزة، فيستغنى عن الوسائط. وقوله تعالى: ﴿نور على نور﴾ أي: نور ملكوته على نور جبروته، ﴿يَهْدِي اللَّهُ نُورَهُ﴾ أي: لشهود نوره، أو لمعرفة نوره، ﴿من يشاء﴾ من خواص أحبابه، كأنبياؤه وأوليائه، فمن لم يشهد هذا النور، ولم يعرفه، لاختصاصية له؛ يتميز بها عن العوام، فهو من عامة أهل اليمين، ولو كثر علمه وعمله؛ إذ لا عبرة بالعلم والعمل مع الحجاب. وفي الحكم: «الكاثر في الكون، ولم تفتح له ميادين الغيوب، مسجون بمحيطاته، محصور في هيكل ذاته»، والمعجوب برؤية الأكران من جملة العوام عند أهل اللعان، يتسحب عليه معنى المثال الآتي في ضد هذا بقوله: ﴿أو كظلمات...﴾ إلخ.

وفي الحكم: «الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه، أو عنده، أو قبله أو بعده، فقد أحوزه وجود الأتوار، وحجبت عنه شمس المعارف بسحب الآثار»^(١). فالكون عند أهل اللعان كله نور، وعند أهل الحجاب كله ظلمة، وهو محيط بهم، فالظلمة محيطة بهم، وقد ألف الغزالي في هذه الآية كتابه:

(١) انظر الحكم بتعريب المتقي الهندي (ص ٣٢ حكمة ١٤).

(مشكاة الأنوار)، وكلامه فيه يدر على أن معنى اسمه تعالى والنور: يرجع إلى ما ثبت به الأشياء وظهرت من عدم، وذلك قال قائلهم:

فَالنُّورُ يُظْهِرُ مَا تَرَى مِنْ صُورَةٍ وَبِهِ ظُهُورُ الْكَائِنَاتِ بِلاَ اسْتِزَامٍ

وفي لطائف المكن: الله نور السموات والأرض؛ نور سموات الأرواح بمشاهدته، ونور أرض النفوس بمطالعته وخدمته، وجعل قلوب أوليائه مَجَلَّةً لذاته وظهر صفاته، أظهرهم ليظهر فيهم خصوصاً، وهو الطاهر في كل شيء عموماً، ظهر فيهم بأنواره وأسراره، كما ظهر فيهم، وفيما عداهم بقدرة واقتداره. هـ.

ثم ذكر محل ظهور ذلك المصباح، فقال:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيُرِيَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ يُرِزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

قلت: (في بيوت): يخلق بمشكاة، أي: كائنة في بيوت، أو ترفد، أو يسبح، أي: يسبح له رجال في بيوت، وفيه تكرير، لزيادة التأكيد، نحو: زيد في الدار جالس فيها، أو محترف، أي: سبّحوا في بيوت. (وَأَذِنَ): نعت له.

يقول الحق جل جلاله: وذلك الدر الذي في المشكاة يكون ﴿ في بيوت أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ ﴾، وهي المساجد والازوايا الممهدة لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. ورفعها: تعظيمها. أي: التي أمر الله بتعظيمها؛ كتحطيرها من الخبث، وتنقيتها من الغدق، وتعليق القناديل ونصب الشموع، ويزاد للتعظيم في شهر رمضان. ومن تعظيمها: غلقها في غير أوقات الصلاة، وقيل المراد برفعها: بناؤها، كقوله تعالى: ﴿ .. بَنَاءًا رَّفَعَ سَمَكُهَا .. ﴾ (١)، ﴿ وَادُّرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَرَارَةَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ (٢)، والأول أصح.

﴿ وَ ﴾ لَنَ أَيْضًا أَنْ ﴿ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾، وهو عام في جميع الذِّكْر، مفرداً أو جماعة، ويدخل فيه تلاوة القرآن. ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ أي: يصلى له فيها بالغداة: صلاة الفجر، والآصال: صلاة الظهر

(٢) من الآية ١٢٧ من سورة البقرة.

(١) من الآيتين: ٢٧ - ٢٨ من سورة النازعات.

والعصر والعشاءين. وإنما وَحَدَّ لِنَفْسِهِ لأن صلاته صلاة واحدة، وفي الآصال صلوات، وهو جمع أصيل، وقاعل «يُسَيِّئُهُ» رجال. ومن قرأ بفتح الباء (١)، فأسنده إلى أحد الظروف الثلاثة: أعتى: (له فيها بالفرد). ورجال: مرفوع بمحذوف، دل عليه «يُسَيِّئُهُ» أي: يسبحه «رجال لأنهم بهم»: لا تشغلهم «تجارة» في السفر، «ولا بيع» في الحضر، «عن ذكر الله» باللسان والقلب، وقيل: التجارة: الشراء، أي: لا يشغلهم شراء ولا بيع عن تذكّر الله، والجملة: صفة لرجال، مؤكدة لما أفاده للتكرار من لفخامة، مفيدة لكمال قبْلِهِمْ إلى الله تعالى، واستغراقهم فيما حكى عنهم من التسبيح من غير صارف يلويهم ولا عاطف يندبهم.

وتخصيصُ للتَّجَارَةِ بالذكر؛ لكونها أقرى الصوارف عندهم وأشهرها، أي: لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة، ولا فرد من أفراد اللياعات، وإن كان في غاية الريح. وإفراده بالذكر، مع اندراجها تحت التجارة؛ لإثبات أهمي، لأن ربحه متيقن ناجز في الغالب، وما عداه مترفع في ثاني الحال.

﴿و﴾ لا يشغلهم ذلك أيضاً عن «إقام الصلاة» أي: إقامتها لمراقبتها من غير تأخير، وأصله: إقامة، فأستقنت اللاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال، وعوض عنها الإضافة، فأقيمت الإضافة مقام اللاء، «وإيتاء الزكاة» أي: وعن إيتاء الزكاة، وذكرها، وإن لم يكن مما تفعل في البيوت، لكونها قريبتها لانفراق إقامة الصلاة في عامة المواضع، مع ما فيه من للتنبيه على أن محاسب أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد. والمعنى: لا تجارة لهم حتى تلهيهم، أو يبيعون ويشترين ويذكرون الله مع ذلك، لا يشغلهم عن ذكر الله شيء، وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها مسرعين. «يخافون يوماً» أي: يوم القيامة «تقلب في القلوب» أي: تمضطرب وتتغير من الهول والفرع، وتبلغ إلى الحفاج، «و﴾ تتقلب «الأبصار» بالشخوص أو الزرقة. أو تتقلب القلوب إلى الإيمان بعد الكفران، والأبصار إلى العيان بعد الكتمان، كقوله: «فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَبِيدٌ» (٢).

يفعلون ذلك الاستغراق في التسبيح والذكر، مع الخوف؛ «ليجزيه الله أحسن ما عملوا» أي: أحسن جزاء أعمالهم، حسبما وعدهم بمقابلة حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، «ويزيدهم من فضله» أي: يفاضل عليهم بأشياء وعدهم بها، لم تخطر على بال؛ كالنظر إلى وجهه، وزيادة كشف ذاته، فهو كقوله: «لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ» (٣). «والله يرزق من يشاء بغير حساب» أي: يثيب من يشاء ثواباً لا يدخل تحت حساب الخلق، ومنه: واقعة على من تكرر توصفهم الجميلة، كأنه قيل: والله يرزقهم بغير حساب، روضعه موضع

(١) وبها قراءة ابن عامر وأبو بكر.

(٢) من الآية ٢٢ من سورة ق.

(٣) من الآية ٣٦ من سورة يونس.

منميرهم؛ للتنبيه على أن مناط الرزق المذكور مَحْضٌ مشيئته تعالى، لا أعمالهم المحكية، ويحتمل أن يريد بالرزق ما يرزقهم في الدنيا مما يقوم بأمرهم، حين تَبَوَّأُوا إلى العبادة، يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، من غير حَصْرٍ ولا عَد. والله تعالى أعلم.

الإشارة: للبيوت التي أَدْنَى الله أن ترفع هي القلوب، التي هي معدن الأسرار ومحل مصابيح الأنوار، ورفعتها: صونها من الأغيار، وتطهيرها من ثوب الأكدار، ويعدّها من جيفة الدنيا، التي هي مجمع الخبايا والأشوار، ليذكر فيها اسم الله، كذاً، على نعت الحضور والاستبصار، وإنما يمكن ذلك من أهل التجريد والانقطاع إلى الله، الذين لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب عن حضرة الله، والأبصار عن شهود الله، وذلك بشؤم الغفلة في الدنيا عن الله، والقيام بحقوق الله، ليجزيهم الله أحسن ما علوا، في جنة الخارف، ويزيدهم من فضله التَّنَزُّه في جنة المعارف. والله يرزق من العلوم والمعارف من يشاء بغير حساب.

ثم ذكر ضد أهل النور، وهم أهل الظلمة، فقال:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُمْ فَوْقَهُ حِسَابًا وَآلَهُ سَرِيعَ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِبرْهَا وَمَنْ لَمْ يَعْمَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾﴾

قلت: «كسراب»: خبر الثاني، وهو: ما يرى في الفلوات من لمعان الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض، فيظن أنه ماء يجري. و(بقية): متعلق بمحذوف، صفة لسراب، أي: كائن بأرض فيعة، أي: مديسة، و(سحاب ظلمات): من جرّها: بالإضافة (١)، ومن رفعها: فخر، أي: هي ظلمات.

يقول الحق جل جلاله، في بيان أعمال الكفرة وظلمة قلوبهم، بعد بيان حال المؤمنين وأنوار قلوبهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ﴾ التي هي من أبواب البر، كصلة للرحم، وفك الغلة، وسقاية الحاج، وعمارة للبيت، وإغاشة للمهرف، وقرى الأضياف، ونحوها، مما لو قارنه الإيمان لا يستوجب الذواب، مثاله: ﴿كسراب﴾،

(١) قرأ البزى (سحاب ظلمات) بالإضافة، وقرأ الجمهور: (سحاب ظلمات) بالثنتين والرفع فيهما. انظر الإتحاف (٢/٢٩٩).

كفضاء (يقية) ؛ بأرض منبسطة، ﴿يَحْسَبُ الظَّالِمُ﴾؛ يظنه المظلمان ﴿مَاءٌ﴾ حتى إذا جاءه لم يجدْهُ شيئاً /
أى: لم يجدْهُ كما ظنّه ورجاه، بل خاب مطعمه ومساءه، ﴿ووجدَ اللهُ عِده﴾ أى: وجد جزاء الله، أو حكمه، عند
عمله، أو عند جزائه، ﴿فرأاه حسابه﴾ أى: أعطاه جزاءه كله وأفياً، وإنما وحد، بعد تقديم الجمع، حملاً على كل
واحد من الكفار.

﴿والله سريع الحساب﴾؛ يحاسب العباد فى ساعة؛ لأنه لا يحتاج إلى عد وعقد، ولا يشغله حساب عن
حساب، أو قريب حسابه؛ لأنَّ كلَّ أت قريب. شبه ما يعمل الكفرة من البر، الذى يعتقد أنه يتفعه يوم القيامة
ويجبه من عذاب الله، ثم يخيب فى العاقبة أمه، ويلقى خلاف ما قدر، وسراب يراه الكافر يأساهرة، وقد غلبه
عطش يوم القيامة، فيحسبه ماء، فيأتيه، فلا يجد ما رجاه، ويجد زبانية الله، فيأخذونه إلى جهنم، فيستونبه النعيم
والضاق. قيل: هم الذين قال الله فيهم: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِيَةٌ﴾ (١)، و ﴿يَحْسِرُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنْعًا﴾ (٢). قيل: نزلت فى
عتبة بن ربيعة بن أمية، كان تهرّب فى الجاهلية وليس المسرح، والنمس الدين، فلما جاء الإسلام كفر. هـ.

ثم ضرب مثلاً لأعمالهم فى الدنيا، فقال: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾، دأب، للتورع، ﴿فى بحرٍ جُمِّيٍّ﴾؛ عميق كثير
الماء، منسوب إلى اللج، وهو معظم ماء البحر، ﴿يَغْشَاهُ﴾ أى: يغطى البحر، أو من فيه، أى: يطره ويغطيه
بالكثبة، ﴿مَوْجٌ﴾ هو ما ارتفع من الماء، ﴿من فوقه موج﴾ أى: من فوق الموج موج آخر، ﴿من فوقه
سحابٌ﴾؛ من فوق الموج الأعلى سحاب، ﴿ظلماتٌ﴾ أى: هذه ظلمات؛ ظلمة السحاب، وظلمة الأمواج،
وظلمة للبحر، ﴿بعضها فوق بعض﴾؛ ظلمة الموج على ظلمة البحر، وظلمة الموج على ظلمة للموج الأسفل،
وظلمة السحاب على الموج، وهذا أعظم للخوف وأقرب للعطب، لأنه يغطى للنجوم التى يهتدى بها ويشدّ معه
الريح والمطر، وذلك يؤكد التلق، ﴿إذا أخرج يده﴾ أى: للواقع فيه، أو من ابتلى بها، ﴿لم يكدر يراها﴾؛
مبالغة فى ألم يراها، أى: لم يقرب أن يراها، فضلاً عن أن يراها. شبه أعمالهم، فى ظلماتها وسوادها، لتكونها
باطلة، وخلوها عن نور الحق، بظلماتٍ متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب.

قال ابن جرّى: لما ذكر حال المؤمنين عقب ذلك بمثالين لأعمال الكفار؛ الأول: يقتضى حال أعمالهم فى
الآخرة، وأنها لا تنفعهم، بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب. والثانى: يقتضى حال أعمالهم فى الدنيا، وأنها
فى غاية الفساد والضلال، كالظلمة التى بعضها فوق بعض. ثم قال: وفى وصف هذه الظلمات مبالغة، كما أن فى

(١) الآية ٣ من سورة الفاشية.

(٢) الآية ١٠٤ من سورة الكهف.

وصف النور المذكور قبلها مبالغاً . هـ. وقوله: لما ذكر حال المؤمنين، يعني بقوله: «رجال لا تلهيهم» الخ، الله بقوله: (يهدى الله لنوره من يشاء)، وقيل: كلا المثاليين في الآخرة، يخيبون من نفعها، ويخوضون في بحر ظلمتها.

﴿ومن لم يجعل الله له نوراً﴾ في قلبه، من نور توحيده ومعرفته، ﴿فما له من نور﴾ أي: من لم يشأ الله أن يهديه لنوره: لم يهتد، وفي الحديث: خلق الله الخلق في ظلمة، ثم رش عليها من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل، وينبغي للفقيه عند هذه الآية أن يقول: (اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يميني نوراً، وعن شمالي نوراً، ومن فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، واجعلني نوراً، وأعظم لي نوراً) (١)، كما في الحديث في غير هذا الملح.

الإشارة: كل من لم يتحقق بمقام الإخلاص كانت أعماله كسراب بقيعة، يحسبه الظمان ماء، حتى إذا جاء لم يجده شيئاً، ووجد الله عنده، فوفاه حسابه، أي: يناقشه فيما أراد بعمله، وأهل التوحيد الخاص: الوجود كله، عندهم، كالسراب، يحسبه الناظر إليه شيئاً، حتى إذا جاء بفكرته لم يجده شيئاً، ووجد الله عنده وحده، وفيه يقول الشاعر:

مَنْ أَبْصَرَ الْحَقَّ كَالسَّرَابِ	فَقَدْ تَرَفَّى عَنِ الْحِجَابِ
إِلَى وَجْهِهِ تَرَاهُ رَقِصًا	بَلَا أْبْتَاعَادٍ وَلَا اقْتِرَابِ
وَلَمْ تُشَاهِدْ بِهِ سِوَاهُ	هَنَّاكَ يَهْدَى إِلَى الصُّرَابِ
فَلَا خِطَابَ بِسِوَةِ إِلَهِهِ	وَلَا مُشِيرَ إِلَى الْحِطَابِ

ومثال من عكف على دنياه، واتخذ إلهه هواه، كذي ظلمات في بحر لجي، وهو بحر الهوى، يغشاه موج الجهل والمخالفات، من فوقه موج الحظوظ والشهوات، من فوقه سحب أضر الكائنات، أو: يغشاه موج العفلات، من فوقه موج المعادات، من فوقه سحب الكائنات، ظلمات بعضها فوق بعض؛ من هب الدنيا، وحب الجاه، وحب الرئاسة، إذا أخرج يد فكرته لم يكدر إياها.

(١) أخرجه البخاري في (الدعوات، باب الدعاء إذا أنتبه من الليل ح ٦٣١٦)، ومسلم في (صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل، ٥٢٥/١ - ٥٢٦، ح ٢١٣)، من حديث ابن عباس رضي الله عنه.

وقال بعضهم: الدنيا كلها بحر لجى، والناس مغرِقون فيه، إلا من عصم الله، وساحله الموت، فمن لعبت به أمواج الهوى والحظوظ، فليأرأى إلى سفينة الزهد والورع، وليتمسك برئيس عارف بأحوال البحر، وهم العارِقون بالله، فإنه يلجوا من أحوالها، ومن أخطأ هذا غرق في تياراتها، ولعبت به أصواج حظوظها وشهواتها، فكان من الهالكين، نسأل الله الحفظ بمنه وكرمه.

ثم ذكر علامات وجود ذلك النور المتقدم في أهل السموات والأرض، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْطَّيْرِ صَفَفَتْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ يا محمد، وخصه بالخطاب؛ إذنا بأنه ﷺ قد أقاض عليه أعلى مراتب النور وأجلها، وبين له من أسرار المملوك أجلها وأحفاها، أى: ألم تنظر بعين بصيرتك، فقطع علم يقين، ﴿ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ ﴾ أى: ينزهه على الدوام ﴿ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾، من العقلاء وغيرهم، تنزيهاً معنوياً، فإن كلا من الموجدات يدل على وجوده ومانع واجب الوجود، متصف بصفات الكمال، مقدس عن كل ما لا يليق بعلو شأنه. لئلا تنزهها حسياً بلسان المقال، ولكن لا تفقهون صبيحهم. ونخصيص التنزيه بالذكر، مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بفعول الكمال أيضاً؛ لأن مساق الكلام تنبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه؛ بجمعهم الجمادات شركاء له ودهوى اتخاذ الولد.

﴿ وَ ﴾ يسبحه ﴿ الطير ﴾ حال كونها ﴿ صافات ﴾ أى: يصفقن أجنحتهن في الهواء، وتخصيصها بالذكر، مع اندراجها في جملة ما فى الأرض؛ لعدم استمرار قرارها فيها، ولا اختصاصها بصنع بارع، وهو اصطفاة أجنحتها في الجو، وتكليفها من الحركة كيف تشاء، وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالتبسط والتبسط، ففى ذلك دلالة واضحة على كمال قدرة المصانع المجيد، وغاية حكمة المبدئ المعيد.

﴿ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ أى: كل واحد من الأشياء المذكورة قد علم الله تعالى صلاته، أى: دعاءه وخضوعه وتسبيحه. أو: كل قد علم فى نفسه ما يصدر عنه من صلاة وتسبيح، فالضمير: ما إليه أو لكل. ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة، التى لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ لا يعزب عن علمه شيء.

ثم قال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾، «مِنْ: الأولى: لابتداء الغاية، والثانية: بدل من الأولى، والثالثة: لبيان الجنس، أى: يَنْزِلُ الْبَرَدُ، وهو الثلج المكور، من السماء، أى: النعام للعنبرى، فكل ما عاكس سماء، من جبال فيها كأنه من البرد، ولا غرابة فى أن الله يخلق فى السماء جبالَ بَرَدٍ كما خلق فى الأرض جبال حجر.

قال ابن جزى: قيل: إن الجبال هنا حقيقة، وإن الله جعل فى السماء جبالاً من بَرَدٍ، وقيل: إنه مجاز، كقولك: عند فلان جبال من مال أو علم، أى: هن فى الكثرة مثل الجبال. هـ. وأصله لابن عطية. وقال الشيخ أبو زيد النعمانى: حَمَلَ اللَّفْظَ عَلَى حَقِيقَتِهِ أَوَّلَى، إِنْ لَمْ يَمَعُ مِنْ ذَلِكَ مَاعٍ. هـ. يعنى: ولا مانع هنا، فيحمل على ظاهره، وإن الله خلق جبالَ بَرَدٍ فى السماء. وقال الهررى عن ابن عرفة - يعنى للنفى -: سمعت أحمد بن يحيى يقول: فيه قولان: أحدهما: وينزل من السماء بَرَدًا من جبال فى السماء من بَرَدٍ، والآخ: وينزل من السماء أمثال الجبال من البرد. ويقال: إنما سمى بَرَدًا، لأنه يَبْرَدُ وجه الأرض أى: يُقَشِّرُهُ. هـ.

قال البيضاوى: إن الأبخرة إذا تصاعدت ولم يتخللها حرارة، فلبست الطبقة الباردة من الهواء، وقوى البرد هناك، اجتمع وصار سحاباً، فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً، وإلى أشد، فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها، نزل تلياً، وأل نزل بَرَدًا، وقد يبرد للهواء بَرَدًا مَقْرَطًا فَيَنْقَبِضُ، وَيَتَعَدَّدُ سَحَابًا، وَيَنْزِلُ مِنْهُ الْمَطَرُ أَوْ لِلثَّلَجِ. وكل ذلك لابد وأن يُسَدَّدَ إِلَى إِرَادَةِ الْوَاجِبِ الْحَكِيمِ؛ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا الْمَوْجِبَةُ لِاخْتِصَاصِ الْحَوَادِثِ بِمَحَالِّهَا وَأَرْقَانِهَا، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَيَصِيبُ بِهٍ مِنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ هِمَنْ يَشَاءُ﴾ والصمير للبرد، هـ. أى: فيصيب بذلك البرد من يشاء أن يصيبه به، فيناله ما ناله من مترره فى بدنه وصاله، من زرع أو غيره. ﴿وَيَصْرِفُهُ هِمَنْ يَشَاءُ﴾ أن يصرفه عنه، فينجو من غائلته.

﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ﴾ أى: منه برق السحاب، للموصوف بما مر من الإجزاء والتألف. وإضافة للبرق إليه، قيل الإخبار بوجوده، فيه إيذان بظهور أمره واستغائه عن التصريح به. وقيل: الصمير للسماء، وهو أقرب، أى: يكاد منه برق السماء، ويحتمل أن يعود على «الله تعالى» لتقدم ذكره، أى: يكاد منه برق تعالى ﴿يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾، أى: يخطفها من قرط الإصاة، وسرعة ورودها، ولو عند إغماضها، ﴿يَقْلَبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أى: يصرفهما بالتعاقب، فأتى هذا بعد هذا، أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر، أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغيرهما.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾، الإشارة إلى ما فصل آنفاً، أى: إن فى إزجاء السحاب، وإنزال الودق، وتقلب الليل والنهار،

﴿لَمِعْرَةً﴾؛ لَدَلَالَةٍ وَاضِحَةٍ عَلَى وَجُودِ الصَّانِعِ الْقَدِيمِ، الْقَائِمِ بِالْأَشْيَاءِ، وَالْمُدَبِّرِ لَهَا بِقُدْرَتِهِ وَعِزَّتِهِ، ﴿لَأُولَى الْأَبْصَارِ﴾؛ لِذَرَى الْعَقُولِ الصَّافِيَةِ. وَهَذَا مِنْ تَعَدُّ الدَّلَائِلِ عَلَى ظُهُورِ نُورِهِ تَعَالَى فِي الْكَائِنَاتِ، حَيْثُ ذَكَرَ تَسْبِيحَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يُطِيرُ بَيْنَهُمَا وَخُضُوعِهِمْ لَهُ، وَتَسْفِيرِ السَّحَابِ وَإِنْزَالِ الْأَمْطَارِ، وَتَقْلِيلِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ لَوَامِحِ الْأَنْوَارِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ.

الإشارة: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابَ الْوَارِدَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، تَحْمِلُ لِلْعُلُومِ الدُّنْيَا، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ حَتَّى يَكُونَ قُوًى، يُقْتَطَعُ بِهِ صَاحِبُهُ عَنْ حِسِّهِ، وَيُغَيِّبُهُ عَنْ أَمْسِهِ وَرِسْمِهِ، فَتَرَى أَمْطَارَ الْعُلُومِ الدُّنْيَا، وَالْأَسْرَارَ لِلرَّيَانِيَّةِ، وَالْفَتْوحَاتِ الْعِرْفَانِيَّةِ، تَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، أَيْ: مِنْ قَلْبِ الْمَعَارِفِ، وَهِيَ نَتَائِجُ الْوَارِدَاتِ وَثَمَرَاتِهَا. وَفِي الْحِكْمِ: «لَا تَزْكِيَنَّ وَارِدًا لَمْ تَعْلَمْ ثَمَرَتَهُ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ السَّحَابَةِ الْأَمْطَارُ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنْهَا وَجُودُ الْأَثْمَارِ».

ويُنْزَلُ مِنَ سَمَاءِ الْأَرْوَاحِ مِنْ جِبَالِ عَقُولٍ، فِيهَا عِلْمُ الرَّسْمِ الظَّاهِرَةِ، فَيَصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ، مِمَّنْ أُرِيدَ لِحَمْلِ الشَّرَائِعِ وَالْقِيَامِ بِهَا، وَيَصْرِفُهُ عَنِ يَشَاءٍ، مِمَّنْ أُرِيدَ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَامَةِ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَاصَّتِهِمْ. إِنْ هَبَتْ عَلَيْهِ رِيَّاحُ الْحَقَائِقِ، قَامَطَرَتْ عَلَى قَلْبِهِ الْعُلُومَ الْغَيْبِيَّةَ فَأَغْنَتْهُ عَنِ الْعُلُومِ الرَّسْمِيَّةِ، كَمَا سَبَّحْنَا بِرُوحِ الْأَسَاطِعِ لِقُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ، وَهُوَ مَطْرُوعُ أَنْوَارِ الْمَكْتُوبِ وَأَسْرَارِ التَّجَبُّوتِ، فَلَهَا تَكُونُ أَوَّلًا كَالْبَرْقِ، تَلْمَعُ وَتُخْفِي، ثُمَّ يَتَّصِلُ وَرُودُهَا وَشُرُوقُهَا، فَتَكُونُ مُتَّصِلَةً لِلْبُرُوقِ دَائِمَةً لِلشُّرُوقِ، نَهَارٌ بِلَا لَيْلٍ، وَاتِّصَالٌ بِلَا انْفِصَالٍ، وَوَسَالٌ بِلَا انْقِطَاعٍ. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ الْقَائِلُ:

طَلَعَتْ شَمْسٌ مِنْ لَحِيْبٍ بَلِيلٍ وَأَسْتَنَارَتْ، فَمَا تَلَامَا غُرُوبُ
إِنْ شَمَسَ النَّهَارُ تَغْرُبَ بِاللَّيْلِ وَشَمَسَ الْقَلُوبُ لَيْسَ لَهَا مَغِيبُ

يَقْلَبُ اللَّهُ لَيْلَ الْقَبِيضِ عَلَى نَهَارِ الْبَسْطِ، وَنَهَارَ الْبَسْطِ عَلَى لَيْلِ الْقَبْضِ، حَتَّى يَتَّصِلَ النَّهَارُ بِالْغُرُوبِ عَنْهُمَا، لَيْكُونَ لَّهُ، لَا لَشَيْءٍ دُونَهُ. وَيَا اللَّهُ التَّرْفِيقُ.

وَلَمَّا ذَكَرَ التَّجَلِّيَّاتِ الْعُلُويَّةِ ذَكَرَ التَّجَلِّيَّاتِ السُّفْلِيَّةِ، فَقَالَ:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

يَقُولُ الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ﴾ أَيْ: خَلَقَ كُلَّ حَيَوَانَ يَدْبُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ﴿مِنْ مَاءٍ﴾؛ مِنْ نَوْعٍ مِنَ الْمَاءِ مَخْتَصٍ بِتِلْكَ الدَّابَّةِ، وَهُوَ جُزْءٌ مَادَّتُهُ عِنْدَ الْأَطْبَاءِ: أَوْ: مِنْ مَاءٍ مَخْصُوصٍ، وَهُوَ النُّطْفَةُ،

ثم خالف بين المخلوقات من تلك للنفطة، فمتها أناس، ومنها بهائم، ومنها هوام وسباع، وهو كقوله: ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنَعْمَلُ بَشَافَةً عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (١) وهذا دليل على أن لها خالقاً مدبراً، وإلا لم تختلف لاتفاق الأصل، وإنما عرّف الماء في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (٢) ونكره هذا؛ لأن المقصود ثمة أن أجناس الحيوان مخلوقة من جنس الماء، وأنه هو الأصل، وإن تخللت بينه وبينها وسائط، وأما هذا فالمراد نوع منه.

قالوا: إن أول ما خلق الله الماء، فخلق منه النار والريح والطين، فخلق من النار الجن، ومن الريح الملائكة، ومن الطين آدم ودواب الأرض. قاله النيسابى. وعلى الثاني: تكون الآية أغلبية؛ لأن من الحيوانات من يتولد من غير نطفة، كالذود والبهائم وغيرهما.

ثم فصل أحوالهم بقوله: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ﴾ كالحية والحيوت، وتسمية حركتها مشياً، مع كونها زحفاً، استعارة، كما يقال في الشيء المستمر: قد مشى هذا الأمر على هذا النقط، أو على طريق المشاكلة؛ لذكر الزاحف مع المشين. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ﴾ كالإنسان والطيور، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ كالبهائم والوحش. وعدم التعرض لما يمشى على أكثر من أربع؛ كالعنكبوت ونحوها من الحشرات؛ لعدم الاعتداد بها، لقلتها. وتذكير الضمير في (منهم)؛ لتخليط العقلاء، وكذلك للتعبير بكلمة (من). وقدم ما هو أغرق في القدرة، وهو الماشى بخير آلة، ثم الماشى على رجلين، ثم الماشى على أربع.

﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ مما ذكر ومما لم يذكر، بسيطاً أو مركباً، على ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والطبائع والافعال، مع اتحاد العناصر؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيفعل ما يشاء كما يشاء. وإظهار الاسم الجليل في الموضعين في موضع الإضممار؛ لتفخيم شأن الخلق المذكور، والإيدان بأنه من أحكام الكونية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أظهر الحق تعالى الأشياء من الماء، وأظهر للماء من نور القبضة، وأظهر القبضة من بحر سر الذات. أو تقول: أظهر الماء من نور الملكوت، وأبرز نور الملكوت من بحر الجبروت، وبحر الجبروت هو بحر أسرار

(١) من الآية ٤ من سورة الرعد.

(٢) من الآية ٣٠ من سورة الأنبياء.

الذات الأزلية، فالكل منه وإليه، ولا شيء معه، فتلوحت أنوار التجليات، وتعددت أسماؤها بتعدد فروعها، والتجلى واحد، كما قال صاحب العينية:

تَجَلَّى حَبِيبِي فِي مَرَايِي جَمَائِهِ فَنِي كُلِّ مَرْتِي لِلْحَبِيبِ طَلَائِعُ
فَلَمَّا تَبَدَّى حُسْنُهُ مَكْشُوعًا تَسَمَّى بِأَسْمَاءِ قَهْنٍ مَطَالِعُ.

ولا يفهم هذا إلا من هداه الله لمعرفة، كما قال:

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿لقد أنزلنا آيات مبينات﴾ لكل ما يليق ببيانها؛ من الأحكام الدنيوية والأسرار التكريفية. أو: موضحات، أوضحنا بها ما يحتاجون إليه من علم الشرائع والأحكام، ﴿والله يهدي من يشاء﴾ توفيقه ﴿إلى صراط مستقيم﴾ أي: دين قيم يوصل إلى رصوان الله ومعرفته.

الإشارة: لقد أنزلنا من بحر الجبروت أنواراً ساطعة لعالم الملكوت، والله يهدي من يشاء إلى طريق شهود هذه الأنوار. فالطريق المستقيم هي التي توصل إلى حضرة العيان، على نعت الكشف والوجدان، وهي ثلاثة مدارج: المدرج الأول: إتقان الشريعة الظاهرة، وهي تهذيب الطواهر وتأديبها بالسنة والمتابعة. والمدرج الثاني: إتقان الطريقة، وهي تهذيب البواطن وتصفيتهما من الرذائل، فإذا تطهر الباطن، وكمل تهذيبه، أشرف على المدرج الثالث، وهو كشف الحقائق العرفانية والأسرار الربانية، فيفتي من لم يكن، ويبقى من لم يزل، فيقع العيان على فقد الأعيان، وتشرق شمس العرفان فتغطي وجود الأكوان. وبالله التوفيق.

ولما ذكر إنزال الآيات ذكر افتراق الناس إلى ثلاث فرق، فرقة أمنت ظاهراً وكفرت باطناً، وهم المنافقون، وفرقة أمنت باطناً، وهم المخلصون، وفرقة كفرت ظاهراً وباطناً وهم الكافرون، وبدأ بالأولى، فقال:

﴿وَيَقُولُونَ ءَأَمَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّيْنَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ وَمَا أَوْلَتْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) ﴿وَلِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٤٨) ﴿وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ﴾ (٤٩) ﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ رَأَوْا أَنْ يَحْجَاهُوكَ أَنْ يُخَيِّفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (٥٠)

يقول الحق جل جلاله في شأن من لم يشأ هدايته إلى صراط مستقيم ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أى: المنافقون ﴿ آمنا بالله وبالرسل ﴾ ؛ بأنسختهم ﴿ وَأَطعنا ﴾ الله والرسول فى الأمر والنهى، ﴿ ثم يقول ﴾ عن قبول حكمه ﴿ فريق منهم من بعد ذلك ﴾ أى: من بعد ما صدر عنهم من ادعاء الإيمان بالله وبالرسل والطاعة لهما.

قال الحسن: نزلت فى المنافقين، الذين كانوا يظهرون الإيمان ويسرون الكفر. وقيل: نزلت فى بشره للمنافق، خاصم يهودياً، فدعاه إلى كعب بن الأشرف، ودعاه اليهودى إلى النبی ﷺ، فقال بشر: لا، إن محمداً يحيف علينا^(١) - فبح الله سعيه. وقيل: فى السميرة بن وائل، خاصم علياً^(٢) فى أرض وماء، فأبى أن يحاكم إلى رسول الله ﷺ. وأيا ما كان فصيغة الجمع تدل على أن للقاتل طائفة يساعده ويشارعونه فى تلك العقالة.

ثم حكم عليهم بالكفر، فقال: ﴿ وما أوتيت بالؤمنين ﴾ أى: المخلصين، والإشارة إلى الثقاتين: أسما بالله وبالرسل، لا إلى الفريق المتولى منهم فقط، لئلا يلزم نفى الإيمان عنهم فقط، دون من قبلهم، بخلاف العكس، فإن نفى الإيمان عن الثقاتين يقتضى نفيه عنهم، على أبغ وجه وأكده، وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلتهم فى الكفر والفساد.

﴿ وإذا دُعوا إلى الله ورسوله ﴾ أى: إلى رسول الله ﷺ؛ لأن حكمه حكم الله، ﴿ ليحكم بينهم ﴾ أى: ليحكم الرسول بينهم؛ لأنه للمباشر للحكم حقيقة، وإن كان ذلك حكم الله فى الحقيقة؛ لأنه خليفة. وذكر الله تعالى لتفخيم شأنه عليه، والإيدان بجلالة قدره عنده. فإذا دُعوا إلى التحاكم بينهم ﴿ إذا فريق منهم معرضون ﴾ أى: فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه ﷺ؛ لكون الحق عليهم، وقد علموا أنه ﷺ يحكم بالحق على من كان.

﴿ وإن يكن لهم الحق ﴾ على غيرهم ﴿ يأتوا إليه ﴾؛ إلى الرسول ﴿ مدعين ﴾؛ مسرعين فى الطاعة، طلباً لمقتهم، لا رضاً بحكم رسولهم. قال الزجاج: والإذعان: الإسراع مع الطاعة. والمعنى: أنهم؛ لمعرفتهم أنك لا تحكم إلا بالحق والعدل المحض، يمتنعون من المحاكمة إليك، إذا ركبهم الحق، فلا تنزعهم منهم بقصائدك عليهم لخصومتهم، وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك، ولم يرضوا إلا بحكومتك، لئلا تأخذهم ما وجب لهم على خصمهم.

(١) انظر تفسير البغوى (٥٥/٦)، وأسباب النزول للراحدى (ص ٣٢٧).

﴿ أَفَى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ كَفَرُ وَتَفَاقَ ۖ ﴾ أم ارتابوا ﴿ فِي نَبِيِّهِ ﷺ ۖ ﴾ أم يخافون أن يحيف ﴿ ۚ أَنْ يَجُورَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۖ فَيُحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ قَسَمَ الْحَقُّ تَعَالَى الْأَمْرُ فِي صُدُودِ الْمُنَافِقِينَ عَنْ حُكُومَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِذَا كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ إِلَى ثَلَاثٍ: بَأَن يَكُونُوا مَرْضَى الْقُلُوبِ مُنَافِقِينَ، أَوْ مَرْتَابِينَ فِي أَمْرِ نَبِيِّهِ، أَوْ خَائِفِينَ الْحَيْفَ فِي قَضَائِهِ، ثُمَّ أَبْطَلَ لِكُلِّ بَقُولِهِ: ﴿ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾، لَمَّا الْأَرْلَانِ، فَلَأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهُمَا لَأَعْرَضْنَا عَنْهُ، عِنْدَ كَرَنِ الْحَقِّ لَهُمْ؛ لِاحْتِقَاقِهِمْ وَارْتِيَابِهِمْ، وَأَمَّا الثَّلَاثُ؛ فَلَمَحَرَفْتُهُمْ بِأَحْوَالِهِ ﷺ فِي الْأَمَانِ وَالنِّيَّاتِ عَلَى الْحَقِّ، فَهُمْ لَا يَشْكُونَ أَنَّهُ لَا حَيْفَ؛ بَلْ لَأَنَّهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ، يُرِيدُونَ أَنْ يَظْلِمُوا مَنْ لَهُ لِلْحَقِّ عَلَيْهِمْ، وَيَتَمَّ لَهُمْ جُحُودُهُمْ، فَيُأَيِّبُونَ الْمَحَاكِمَةَ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِأَنَّهُ ﷺ يَقَعْنِي عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ النَّصْرِيحِ، الْمُؤَيَّدِ بِالْوَحْيِ الصَّحِيحِ.

الإشارة: ترى فريقاً من الناس يدعون الإيمان والطاعة والمحبة، ونفوسهم غالبة عليهم، فإذا دُعُوا إِلَى مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، بَأَن يَأْمُرَهُمْ بِمُجَاهَدَتِهَا أَوْ قِتْلِهَا؛ إِذَا فَرَّقَ مِنْهُمْ مَعْرِضُونَ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ، بَأَن يَجِدُوا مَنْ يَدْلُهُمْ عَلَى الْبِقَاءِ مَعَ عَرَاتِهَا وَشَهْرَاتِهَا، يَأْتُوا إِلَيْهِ مَذْعَبِينَ. أَفَى قُلُوبِهِمْ شَكٌّ وَهُمْ، أَمْ ارْتَابُوا فِي وَجُودِ الطَّبِيبِ، أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ بَأَن يَدْلُهُمْ عَلَى مَنْ يَتَّبِعُهُمْ وَلَا يَبْرِيَهُمْ، خَيْبٌ حَصَرُوا الظَّنَّ بِهِ وَالتَّجَاؤَ إِلَيْهِ، فَلَا يَدْلُهُمْ إِلَّا عَلَى مَنْ يَوْمِنَهُمْ إِلَيْهِ، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لِنَفْسِهِمْ، حَيْثُ حَرَمُوا الْوَصُولَ، وَتَرَكُوا فِي لُودِيَةِ الشُّكِّ وَالْخَوَاطِرِ قُرُولَ. قَالَ التَّوْرَتِيُّ: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُمًى: دُعُوا إِلَى مَشَاهِدَةِ اللَّهِ بِذِيهِ لِلْمَحَبَةِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَعِبِيدَتِهِ بِذِيهِ الْإِخْلَاصُ، وَدُعُوا إِلَى رَسُولِهِ بِالْمُنَابَهَةِ وَالْمُوَافَقَةِ فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ. -

ثم ذكر الفريق الثاني، وهم المخلصون، فقال:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

قلت: (قول): خبر كان، مقدم، (وأن يقولوا): اسمها، مؤخر، وقرأ الحسن: بالرفع؛ على الاسمية، والأول: أرجح، صداعة، والثاني: أظهر، دلالة، وأكثر إفادة. انظر أبا السعود.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الصادر عنهم ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ﴾ الرسول ﷺ ﴿بَيْنَهُمْ﴾ وبين خصومهم، سواء كانوا منهم أو من غيرهم، ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ أمره، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؛ الفائزون بكل مطلب، الناجون من كل مهرب. والإشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم، وما فيه من الأبعد، للإشعار بعلو رتبهم، وبعد منزلتهم في الفضل، أي: أولئك المنعوتون بذلك الندوة الجميلة هم الفائزون بكل مطلوب.

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، هذا استئناف جاء به لتقرير ما قبله من حسن حال المؤمنين، وتوخيهم من عذاهم في الانطعام في سلوكهم، أي: ومن يطع الله ورسوله، كائنًا من كان، فيما أمرًا به من الأحكام الشرعية اللازمة والمتعدية، وقيل: من يطع الله في فرائضه، ورسوله في سنته. ﴿وَيَخْشَى اللَّهَ﴾ على ما مضى من ذنوبه، ﴿وَيَتَّقِهِ﴾ فيما يستقبل من عمره، ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية، والانتفاء، ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ بالدعم للمقيم، لا من عذاهم.

وعن بعض المأوكة: أنه سأل عن آية كافية، فنُلت عليه هذه الآية. وهي جامعة لأسباب الفوز. قال القرطبي: ذكر أسلم: أن عمر بينما هو قائم في مسجده ﷺ فإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، فقال له عمر: ما شألك؟ قال: أسلمت، قال: لهذا سبب؟ قال: نعم، إني قرأت التوراة والإنجيل، وكثيرًا من كتب الأنبياء، فسمعت أسيرًا يقرأ آية من القرآن، جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة، فعلمت أنه من عند الله، فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ﴾ في الفرائض، ﴿وَرَسُولَهُ﴾ في السنن، ﴿وَيَخْشَى اللَّهَ﴾ فيما مضى من عمره، ﴿وَيَتَّقِهِ﴾ فيما بقي، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾، والفائزون من نجا من النار وأُدخل الجنة، فقال عمر: قال النبي ﷺ: «أُعْطِيَ جِوَامِعُ لِكُلِّكُمْ» (١). هـ (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: إنما كان قول المؤمنين التكاملين، الطالبين الوصول إلى حضرة رب العالمين، إذا دعوا إلى حضرة الله ورسوله، ليحكم بينهم وبين نفوسهم التي حجبهم حتى يغيبوا عنها، أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ويدخلوا تحت قربة المشايخ، فإذا أمرهم أو نهوهم، قالوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون الفائزون بالوصول إلى الله تعالى. ومن يطع الله في أمره ونهيه، ورسوله في سنته، وما رغب فيه، ويخشى الله أن يعاتبه، أو يؤذيه، ويتقاه، أي: يجعل

(١) بعض حديث، أخرجه البخاري في (التعريض، باب رزيا الليل، ح ٦٩٩٨) ومسلم في (المساجد، ١/٣٧١، ح ٥٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ البخاري: «أُعْطِيَ مَفَاتِيحُ الْكَلِمِ».

(٢) انظر تفسير القرطبي (٤٨٩/٥).

وقاية بيته وبين ما يحجبه أو يبعده عنه، فأراك هم الفائزون الطافرون بمعرفة الله على نعت الشهود والعيان. وبالله التوفيق.

ثم رجع إلى تلمة القسم الأول، حاكياً بعض جلايتهم، فقال:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ أُمِّرَتُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُفْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفٍ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ لِّمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾﴾

قلت: (جهد): مصدر مؤكد لفعله، الذي هو في حيز النصب على الحال، من فاعل «أقسموا»، ومعنى جهد اليمين: بلغ غايتها بطريق الاستمارة، من قولهم: جهد نفسه: إذا بلغ أقصى وسعها وطاقاتها. وأصل أقسم جهد اليمين: أقسم بجهد اليمين جهداً، فحذف للفعل وقدم المصدر، فوضع موضع مضافاً إلى المفعول، كقوله: ﴿فَضْرِبِ الرِّكَابَ﴾ (١) وحكم هذا المنصوب حكم الحال، كأنه قال: أقسموا جاهدين أيمانهم. (وطاعة): مبتدأ حذف خبره، أي: طاعة معروفة أولى من تسويقكم، لو: خبر عن محذوف، أي: الذي يطلب منكم طاعة معروفة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَقْسَمُوا﴾ أي: المناقرون ﴿بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي: بلغوا فيها غاية وسعهم، بأن حلفوا بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنه: (من حلف بالله فقد جهد بيمينه)، ﴿لَئِنْ أُمِّرْتُمْ لَيَخْرُجُنَّ﴾ أي: قالوا: لن أمرنا محمد بالخروج للفرز، أو من ديارنا وأموالنا، لخرجنا. وحيث كانت مخالفتهم هذه كاذبة وبمبهم فاجرة أمر عليه الصلاة والسلام - بردها حيث قيل: ﴿قُلْ لَا تُفْسِمُوا﴾ أي: قل: ردأ عليهم، وزجرأ عن التفوه بها: لاتملقوا وأنتم كاذبين، ﴿طَاعَةَ مَعْرُوفٍ﴾، تعليل للنهي، أي: لا أقسموا على ما تدعون من الطاعة؛ لأن طاعتكم طاعة نفاقية، معروفة باللفاق، واقعة باللسان فقط من غير موافاة للقلب، وإنما عبر عنها بمعروفة؛ للإيذان بأن كونها نفاقية مشهور معروف لكل أحد. وحملها على الطاعة الحقيقية، على حذف المبتدأ أو الخبر، مما لا يساعده المقام. أنظر أبا السعود.

قال القشيري: طاعة في الوقت أولى من تسويق في الوعد، ولا تعدوا بما هو معلوم أنكم لا تفرو به. هـ. وقال النسفي: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الفاجرة. أو: الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب، كطاعة الخلفاء من المؤمنين، لا أيمان تقسمونها بأفواهكم، وتقرّبكم على خلافها. هـ.

(١) من الآية ٥ من سورة سبأ محمد.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة، التي من جعلتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالآيمان الفاجرة، وما تصمرونه في قلوبكم من الكفر والنفاق، والعزيمة على مخادعة المؤمنين، وغيرها من فنون الفساد.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، أمر - عليه الصلاة والسلام - ببليغ ما خاطبهم الله به، وصرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب، وهو أبلغ في تبييضهم، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ - بحذف إحدى التامين؛ يدلل قوله: ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ أي: فإن تعرضوا عن الطاعة إثر ما أمرتكم بها ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾ من التبليغ وقد بلغ، ﴿وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ من التلقّي بالقبول والإذعان. والمعنى: فإن تعرضوا عن الإيمان فما ضررتكم إلا أنفسكم، فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمّله الله تعالى من أداء الرسالة، فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليفه. وأما أنتم فليكن ما كلفتم، أي: ما أمرتم به من الطاعة والإذعان، فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعقوبته. قال القشيري: قل يا محمد: أطيعوا الله، فإن أجابوا، سعدوا في الدارين، وإنما أحسنوا لأنفسهم. وإن تولّوا؛ فما أضروا إلا بأنفسهم، ويكون اللوم في المستقبل عليهم، وسوف يلقون شرّاً عراقيبهم.

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ﴾ فيما أمركم به من الهدى ﴿تَهْتَدُوا﴾ إلى الحق، للذي هو المقصد الأعلى الموصول إلى كل خير، والمنجى من كل شر، ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾؛ الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح، أو: البين الموضح؛ لكونه مقروناً بالآيات والمعجزات المتواترة. والجملة مقررّة لما قبلها من أن غائلة اللزوي وفائدة الإلماعة مقصورتان عليهم. واللام: إما للجنس المنتظم فيه - عليه الصلاة والسلام - لنظاماً أولياً، أو للعهد، أي: ما على جنس الرسول كائنًا من كان، أو ما عليه - عليه الصلاة والسلام - إلا التبليغ الراضح. وبالله التوفيق.

الإشارة: ترى بعض الناس يقتسمون بالله جهد إيمانهم؛ لكن ظهر شيخ التريبة وأمرهم بالخروج عن أموالهم وأنفسهم ليخرجون، فلما ظهر تولّوا وأعرضوا، فيقال لهم: فإن تولّوا فإنما عليه ما حمّل من الدلالة على الله، والتعريف به، وعليكم ما حمّلتم من الدخول تحت تربيته، وإن تطيعوه تهتدوا إلى معرفة الله بالعيان، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ثم وعد أهل الإخلاص بالنصر والتمكين، فقال:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾﴾

قلت: (ليستخلفنهم): جواب لقسم مضمّن، أو تنزيل وعده تعالى منزلة للقسم، و(كما): للكاف: محلها للنصب على المصدر التشبيهي، أي: استخلافاً كأننا كاستخلافه من قبلهم. و(ما): مصدرية. و(يعبدونني): حال من الموصول الأول، مقيدة للوعد بالثبات على التوحيد، أو استئناف ببيان مقتضى الاستخلاف، و(لا يشركون): حال من وار (يعبدونني).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وعد الله الذين آمنوا بكم﴾ أي: كل من انصف بالإيمان بعد الكفر من أي طائفة كان، وفي أي وقت وجد، لا من آمن من المنافقين فقط، ولا من آمن بعد نزول الآية الكريمة، بحسب ظهور الوعد الكريم. و(من): تليين. وقيل: للتبعض، ويراد المهاجرين فقط^(١). ﴿وعملوا﴾ مع الإيمان الأعمال ﴿الصالحات﴾، وتوسط المجرور بين المعطوفين؛ لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار والأحكام، والإيمان بكونه أول ما يطلب منهم، وأهم ما يجب عليهم.

وأما تأخيره في قوله: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة﴾^(٢) فإن الضمير للذين آمنوا معه ﷺ، فلا ريب أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال للتسالمة، مثابون عليها، فلا بد من ورود بيانهم بعد نعمتهم الجليلة بكمالها.

ثم ذكر الموعود به، فقال: ﴿ليستخلفنهم في الأرض﴾ أي: فيجعلنهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم، والمراد بالأرض: أرض الكفار كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليدخلن هذا الدين ما دخل الليل والنهار»^(٣).

(١) هذا التخصيص والتفسير لا يبرهان عليه، صحيح أن التسود بالآية هم أولاً المهاجرين والأنصار، ولكن كل من تمتعت فيه الآية، فهو متمتع له التمكين - وإن الله .. «وليسن الله من ينصره...»

(٢) من الآية ٢٩ من سورة الفتح.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٠٢/٤) والبيهقي في الكبرى (١٨١/٩) والحاكم (٤٣٠/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث هبم الدارمي، بلفظ: طيبنن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وير إلا أدخله هذا الدين، بحر عزيز، أو بذل ذليل، بحر الله في الإسلام، ويذل به في الكفر.

﴿ كما استخلف الذين من قبلهم ﴾؛ كبنى إسرائيل، استخلفهم الله في مصر والشام، بعد إهلاك فرعون والجبابة، ومن قبلهم من الأمم المؤمنة التي استخلفهم الله في أرض من أهلكه الله بكفره. كما قال تعالى: ﴿ فَأَوْسَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَهَاكِبًا ۚ فَاصْلَحُوا مِنْهُم مَّا ارَادَ ۚ وَاتَّخِذُوا مِنْ بَعْدِهِمْ مَن تَرْضَوْنَ ۚ وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ ۝١٠٠﴾.

﴿ ولْيُمَكِّنْ لَهُمْ دِينَهُمْ ﴾؛ عطف على «ليستخلفهم»؛ داخل معه في سلك الجواب، وتأخير عنه مع كونه أصل الرغائب الموعودة وأعظمها؛ لأن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل، فتصدير المواعد بها في الاستمالة أدخل، والمعنى: ليجعل دينهم ثابتاً متمكناً مقرراً لا يتبدل ولا يغير، ولا تلغ أحكامه إلى يوم القيامة. ثم وصفه بقوله: ﴿ الذي ارتضى لهم ﴾، وهو دين الإسلام، وصفه بالارتضاء؛ تأليفاً ومزيداً مرغيب فيه وقصلاً تثبیت عليه. ﴿ وليبدلهم ﴾ بالتشديد والتخفيف من الإبدال، ﴿ من بعد خوفهم ﴾ من الأعداء ﴿ أمناً ﴾.

نزلت حيث كان أصحاب رسول ﷺ قبل الهجرة عشر سنين، أو أكثر، خائفين، ولما هاجروا كانوا بالمدينة يصيحون في السلاح ويؤمنون فيه، حتى قال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه، ونضع السلاح، فلما نزلت، قال عليه الصلاة والسلام: «لاتصبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الصلاة العظيم، محتجباً، ليس معه حديد» (١)، فأنجز الله وعده، فأمنوا، وأظهرهم على جزيرة العرب، وفتح لهم بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا بخدائيرها. وفيه من الإخبار بالغييب ما لا يخفى. وقيل: للخوف والأمن في الآخرة.

ثم مدحهم بالإخلاص فقال: ﴿ يعبدوني ﴾ وحدي، ﴿ لا يشركون بي شيئاً ﴾ أي: حال كونهم موحدين غير مشركين بي شيئاً من الأشياء، شركاً جلياً ولا خفياً؛ ترسخ محبتهم، فلا يحبون معه غيره، ﴿ ومن كفر بعد ذلك ﴾ أي: بعد الوعد الكريم، كفران النعمة، أو الرجوع عن الإيمان، كما فعل أهل الردة، ﴿ فأولئك هم الفاسقون ﴾؛ الكاملون في الفسق، حيث كفروا تلك النعمة بعد ظهور عزها وأنوارها، قيل: أول من كفر هذه النعمة قتلة عثمان رضي الله عنه، فافتتلوا بعد ما كانوا إخواناً.

والآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات على ما ينبغي هم الخلفاء - رضی الله عنهم ..

(١) من الآية ١٣ من سورة إبراهيم.

(٢) أخرجه الطبري (١٨/ ١٥٩ - ١٦٠)، وعزه في الدر المنثور (٥/ ١٠٠) لجد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن أبي العاتية. وانشأ سبب النزول للوحدى (٣٣٨).

ولمّا كان كفر من كفر بعد الوعد إنما كان بمنع الزكاة، قرّنه مع الصلاة في الأمر به فقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة﴾؛ فمن فُزق بينهما فقد كفر، وكان من الفاسقين. ﴿وَاطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ فيما دعاكم إليه وأمركم به، ومن جملة ما أمر به: طاعة أمرائه وخلفائه؛ لقوله: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عصّوا عليها بالنزاج»^(١)، فمن امتنع من دفع الزكاة تخلفته. كما فعل أهل الردة. فقد كفر، ومن أدانها إليه كما أمره الله فقد استوجب الرحمة، لقوله: ﴿لَكُمْ تَرْتُمُونَ﴾ أي: لكي ترحموا، فإنها من مستجابات الرحمة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: سنة الله تعالى في خواصه: أن يسلط عليهم في بدايتهم الخلق، فينزل بهم النزل والفقر والخوف من الرجوع عن الطريق، ثم يعزهم، ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبذلهم من بعد خوفهم أمناً، كما قال للأنبياء ﷺ: اللهم إني أقرم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا... الخ كلامه.

قال التفسيرى: وفي الآية إشارة إلى أئمة الدين، الذين هم أركان السنة^(٢) ودعائم الإسلام، الناصحون لعباد الله، المهتدون من يسترشد في الله. ثم قال: فأما حفاظ الدين، فهم الأئمة والعلماء للناصحون لتدين الله، وهم أصناف: قوم هم حفاظ أخبار الرسول ﷺ، وحفاظ القرآن، وهم بمنزلة الحزنة، وقوم هم علماء الأصول، للراشدين على أهل التعداد، وأصحاب الابتاع، بوضوح الأدلة، وهم بطارقة الإسلام وشجاعه، وقوم هم الفقهاء المرجوع إليهم في علوم الشريعة وفي العبادات وكيفية المعاملات، وهم من الدين بمنزلة الوكلاء والمصرفين في الملك، وآخرون هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق، وهم في الدين كخوارج الملك وأعيان مجلس السلطان وأرباب الأسرار، الذين لا يدرجون في عالي مجلس السلطان، فالدين معمور بهؤلاء على اختلافهم إلى يوم القيامة. هـ^(٣). وتقدم مثله في قوله: ﴿قُلُوا نَفَرًا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ...﴾ الخ^(٤). والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الفريق الثالث، وهم للكفرة ظاهراً وباطناً، فقال:

﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَكَ فِي الْأَرْضِ وَمَا وَبَهُمْ أَلَّا يَكُونُوا الْمُصِيرُ﴾

(١) أخرجه - بطوله - أحمد في المسند (١٢٧/٤) وأبو حنيفة في (السنن، باب في لزوم السنة ١٣/٥ - ١٤ ح ٤٦٠٧) والترمذي في (المعجم، باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٤٣/٥، ح ٢٦٧٦) وابن ماجه في (المقدمة، باب اتباع سنة للخلفاء الراشدين، ١/١٦٦ ح ٤٢) من حديث للربيع بن سارية.

قلت: والآحاد آخر الأضرار، واحداً: ناجد. وأراد بذلك الجد في لزوم السنة، قل من أمسه الله بين أضراسه، وعرض عليه، من أن ينتزع.

(٢) في التفسيرى: «السنة».

(٣) بتصرف.

(٤) في التفسيرى: «السنة».

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ﴾ أي: فانتين الله عن إدراكهم وإهلاكهم، في قُطِرَ من أقطار الأرض، بل لابد من أخذهم، عاجلاً أو آجلاً، والخطاب للرسل ﷺ أو لكل سامع. ﴿وَالَّذِينَ: مفعول أول، و(معجزين): مفعول ثان. وقرأ حمزة والشامي بالفتح، و(الذين): فاعل، والأول: محذوف، أي: لا يحسن الذين كفروا أنفسهم معجزين ﴿فِي الْأَرْضِ﴾. و(مأواهم النار): معطوف على محذوف، أي: بل هم مَذْرُؤُونَ، ﴿وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ أي: مسكنهم ومرجعهم، ﴿وَلَيْسَ الْمَصِيرُ﴾ أي: والله ليس المرجع هي. وفي إيراد النار، يعنون كونها مأوى ومصيراً لهم، إثر لئلى قرتهم بالهرب في الأرض كل مهرب، من الجزالة ما لا غاية وراءه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا تحسبن أهل الانتقاد على أولياء الله أنهم قانتون، بل لابد من غيرة الله عليهم، عاجلاً أو آجلاً، في الظاهر أو الباطن، ومأواهم نار القنطرية وليس المصير. وقال للقيصري على هذه الآية: الباطل قد تكون له صورة لكنه يخل، وما لذلك بقاء، ولعل ليته من عارض الشقاء في القبط، أي: العز. هـ (١). والله تعالى أعلم.

ثم تم الكلام على الاستدنان المتقدم، ووسط بينهما مراعاة تحاشاً على الامتثال، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَذِيبْكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ لَا يَزِلُّوهُمُ الْحَطْمُ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوُّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَذِيبُوا كَمَا اسْتَذِنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ويدخل فيه النساء، ﴿لِيَسْتَذِيبْكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي: من العبيد والإماء، ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَلْبِغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ أي: والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار،

(١) العبارة في لطائف الإشارات المطبوع: [إن الباطل قد تكون له دولة، ولكنها تخيل، ولذلك بقاء، وأقل أثراً من عارض ينشأ عن القبط].

﴿ثَلَاثَ مَرَاتٍ﴾ في اليوم والليلة، وهي ﴿من قبل صلاة الفجر﴾؛ لأنه وقت القيام من المضاجع، وطرح ما ينلم فيه من الثياب، ولبس ثياب البقعة، وربما يجدهم في هذا الوقت نائمين متجردين، ﴿وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴾؛ وهي نصف النهار في القيظ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقبولة، ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾؛ لأنه وقت للتجرد من ثياب البقعة، والالتحاق بثياب النوم. هي ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾، ومن نصيبه؛ فبدل من ثلاث مرات؛ أي: أوقات ثلاث عورات، وسمى كل واحد من هذه الأوقات عورة؛ لأن الإنسان يخلل تسترته فيها (١)، والعورة: الخلل، ومنه سمي الأعور؛ لاختلال عينه.

رَوَى أَن غُلَامًا لَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي مَرْثَدٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فِي وَقْتِ كَرِهَتِهِ، فَزَلَتْ (٢). وَقِيلَ: أُرْسِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُنْجِبُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ، وَكَانَ غُلَامًا، وَوَقْتُ الظَّهْرِ، لِيَدْعُوَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ نَائِمٌ قَدْ انْكَشَفَ عَنْهُ ثَوْبُهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: تَرَدَدْتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى عَنِ الدُّخُولِ فِي هَذِهِ السَّاعَاتِ إِلَّا بِإِذْنٍ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدَهُ وَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ (٤). وَالْأَمْرُ قِيلَ: لِلرَّجُوبِ، وَقِيلَ: لِلدُّنْبِ.

ثم عذرهم في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات، فقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ أَى: لَا إِثْمَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَى الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمَمَالِكِ وَالْغُلَامِ فِي الدُّخُولِ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ بَعْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ تِلْكَ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ، أَى: فِي الْأَزْمَةِ الَّتِي بَيْنَ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ الثَّلَاثِ

ثم بيّن اللعنة في ترك الاستئذان في هذه الأوقات بقوله: ﴿طَوَّافُونَ﴾ أَى: هم ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ لحاجة البيت والخدمة، ﴿بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أَى: بعضهم طائف على بعض، أو يطوف على بعض، والجملة: إما يدل مما قبلها، أو بيان، يعنى: أنكم محتاجون إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة وتطوفون عليهم للاستخدام، فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأفضى إلى اللحرج، وهو مدفوع بالنص، ﴿كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ﴾ أَى: كما بيّن الاستئذان، وبيّن لكم غيره من الآيات التي تحتاجون إلى بيانها، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمُصَالِحِ عِبَادِهِ﴾، ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما دبرَ وحكم به.

﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ أَى: الْأَحْرَارُ مِنَ الْمَمَالِكِ﴾ ﴿الْحُلُمَ﴾ أَى: الاحتلام، وهو البلوغ، وأرادوا للدخول عليكم ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ في جميع الأوقات. قال القرطبي: ثم قال: ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُكُمْ﴾، وقال في الأثرى:

(١) في الأصول: «ستره»، والصحف من تفسير النسفي.

(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/٢٠٣) والواحد في أسباب النزول (ص ٣٣٩) واليعقوبي في التعمير (٦/٦٠) عن مقاتل، بدون إسناد.

«لَيْسَ أُنْذِرُكُمْ»؛ لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعدين. هـ. قلت: فالمخاطبون في الأولى هم الأولياء بتعليمهم الاستئذان وإيصاتهم به، وهنا صاروا بالغين، فأمرهم بالاستئذان ﴿كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أى: الذين بلغوا الحلم من قبلهم، وهم الرجال المذكورون في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ...﴾ (١) الآية. والمعنى: أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن، إلا في العورات الثلاث، فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم بلغوا الحلم وجب أن يقطعوا عن تلك العادة، ويحصلوا على أن يستأذنوا في جميع الأوقات، كالرجال الكبار الذين لم يعتادوا للدخول عليهم إلا بإذن.

والناس عن هذه غافلون. عن ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات جمعهن الناس: الإذن كله، وقوله: ﴿إِنْ أُرْمِمَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ أَتَقَاسَمُ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَإِذَا حَصَرَ الْقَصَعةَ...﴾ (٣). وعن سعيد بن جببر: إنها منسوخة، والله ما هي بمنسوخة (٤). وعن ابن عباس أيضاً قال: إنما أمروا بها حين لم يكن للبيوت السور، فلما وجدوا ذلك استغفروا عن الاستئذان. وعن أبي محمد مكي: هذا الأمر إنما كان من الله للمؤمنين؛ إذ كانت البيوت بغير أبواب. قلت: أما باعتبار الأجانب فالأبواب تكفي، وأما باعتبار المماليك والأطفال الذين يلجئون الدار من غير حجر فلا تكفي الأبواب في حقهم، فلا بد من الاستئذان كما في الآية.

﴿كَذَلِكَ﴾ أى: مثل ذلك البيان المجيب ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ﴾. قال ابن عرفة: قال قبل هذه وبمدها: الآيات، وفي هذه: آياته؛ الوجهين، الأول: هذه خاصة بالأطفال، وما قبلها عامة في العبيد والأطفال، فأطلقت الآية، ولم تقيد بالإضافة، وهذه خاصة، فحيز عنها بلفظ خاص. الثاني: أن الخطاب بما هنا للبالغين، فأسند فيه الحكم إلى الله تعالى، تطويلاً لهم وتشديداً عليهم. هـ. والمتبادر أنه تفنن. قاله المحشى الفاسى. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ فيما أمر ودبر.

الإشارة: إنما أمر الله بالاستئذان للآية يكشف السر إلى غير أهله؛ غيرة منه تعالى على كشف أسرار عباده، وإذا كان غار على كشف سر عبده، فغيرته على كشف أسرار ذاته أولى وأحرى، فيجب كنم أسرار الذات عن غير أهله، وكل من خصه الله بسر وجب كتمه إلا على من هو أهل له، وهو من أعطى نفسه وماله، وباعهما لله تعالى. وكل من أطلع على سر من أسرار الله أو قضاء من قضائه، ثم استشراف أن يعلم الناس بذلك فهو كذاب. وفي الحكم: «استشرافك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبديتك». وبالله التوفيق.

(٢) الآية ١٣ من سورة المجرات.

(١) الآية ٢٧ من سورة النور.

(٣) الآية ٨ من سورة النساء، والحدود عزه ابن كثير في التفسير (٣٠٣/٣) لابن أبي حاتم.

(٤) أخرجه الطبري (١٨/١٦٣).

ثم رخص للعاجز في عدم التستر من الرجال، فقال:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

قلت: «القواعد»: جمع قاعد، بغير تاء؛ لأنهما من الصفات المختصة بالنساء، كالطالق والعاقد، فلا تحتاج إلى تمييز، وهو مبتدأ، و«اللاتي» (..): الخ: صفة له، (فليس): خبر، وأدخلت للفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط من العموم الذي في الألف واللام. و«يرجون»: مبنى لا اتصاله بنون النسوة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ﴾ أي: العاجز ﴿من النساء اللاتي﴾ فعدن عن الحيض والولادة؛ كبرهن. قال ابن قتيبة: سمين بذلك لأنهن بعد الكبر يكثرن القعود. ويقرب منه من قسره بالقعود عن التصرف للكبر، والظاهر أن قوله: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾: نعت مخصص، إن قسر القعود فيها بالقعود عن الحيض والولادة؛ لأنه قد يكون فيها مع ذلك رغبة للرجال. وقد يجعل كاشفاً؛ إذا قسر القعود باستئذان الرجال لهن من عزوف النفس عنهن، فقوله: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لا يطمعن في رغبة الرجال فيهن، ﴿فليس عليهن جناح﴾ في ﴿أن يضعن ثيابهن﴾ أي: اللباس الظاهرة، كالجلباب الذي فوق الخمار ونحوه.

قال ابن عطية: قرأ ابن مسعود وأبى: «أن يضعن من ثيابهن». والمرب تقول: امرأة واضع، لثني كبرت فوضعت خمارها، قال في الماشية: والآية ساذقة بما إذا دخل أجنبي بعد الاستئذان، ويخروجهن أيضاً، ومن التبرج: لبس ما يصف؛ لكونه رقيقاً، أو: شفافاً. هـ.

ثم قيد الرخصة بقوله: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي: مظهرات زينة، يريد الزينة الخفية، كالشعر والنحو والساق ونحوه، أي: لا يتصدن بوضعهن التبرج وإظهار محاسنها، ولكن التخفيف. وحقيقة التبرج: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، من قولهم: سفينة بارجة: لأغطاء عليها، إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها أو محل حملها للرجال. ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ أي: يطلبن للعفة عن وضع الثياب، فيسترون ﴿خير لهن﴾ من الانكشاف، ﴿والله سميعٌ عليم﴾ أي: سمع ما يجري بينهن وبين الرجال من المقارلة، عليم، فيطمع مقاصدهن وسرائرهن في قصد التخفيف أو التبرج، وفيه من الترهيب ما لا يخفى.

الإشارة: إذا كمل تهذيب الإنسان وإخلاصه، وكمل استغناؤه بربه، فلا بأس أن يظهر من أحواله وعلمه ما يقتضى به ويهتدى به، ليعم الانتفاع به. فإن خيف منه تهمة فالاستعفاف والاكتفاء بعلم الله خير له. والله سميع عليم.

ولا حرج عليكم أيضاً أن تأكلوا من ﴿بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم﴾ التذكور ﴿أو بيوت أخواتكم﴾ النساء ﴿أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم﴾؛ لأن الإذن من هؤلاء ثابت؛ دلالة. واختلف العلماء في إباحة الأكل من هذه البيوت المذكورة، فقيل: إنه منصوص وإنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه، والناسخ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾^(١)، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ»^(٢). وقيل: محكمة، ومعناها: إذا أذنوا في ذلك، وقيل: ولو بغير إذن، والتحقيق: هو التفصيل: فمن علم منه طيب نفسه وفرحه بذلك؛ بقرينة: حَلَّ كُلِّ مَالِهِ، وَمَنْ لَا؟ فلا.

﴿أو ما منكم مَفَاحٌ﴾ قال ابن عباس: هو وكيل الرجل وقيمه في شيعته وماشيته، له أن يأكل من ثمره ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته. والمراد بملك المفاتيح: كونه في يده وتحت حوزته. وقينه ابن العربي بما إذا لم تكن له أجرة، وإن كانت له أجرة على فعله حرم، يعنى: إلا إذا علم طيب نفس صاحبه؛ فيدخل في الصديق. وقيل: أريد به بيت عبده؛ لأن العبد وما في يده لمولاه.

﴿أو صَدِيقُكُمْ﴾ أى: أو بيوت أصدقائكم، والصديق يكن واحداً وجمعاً، وهو من يصدقك في مودته وتصدق في مودتك، يؤمنه ما يؤمنك ويؤمنه ما يؤمنك، ويسرك ما يسره كذلك. وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب، فيسأل جاريته كَيْسَهُ فَيَأْخُذُ مَا شَاءَ، فإذا حصر مولاهما اعتقها سروراً بذلك، فأما الآن فقد غلب الشح فلا يأكل إلا بإذن. قاله النسفي^(٣).

﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً﴾: مجتمعين ﴿أو أشْتَاتاً﴾: متفرقين، جمع شَتَا، نزلت في بني لَيْث بن عمرو، كانوا يَحْرَجُونَ أَنْ يَأْكُلَ لِلرَّجُلِ وَحْدَهُ، فربما قد منظرأ نهاره إلى الليل، فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أَكَلَ أَكْلَ ضُرُورَةٍ. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم، فرفض لهم أن يأكلوا كيف شاءوا. وقيل: في قوم تخرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل، وزيادة بعضهم على بعض، فخيرهم. وقيل: كان الغنى منهم إذا دخل على الفقير من ذرى قرابته وصداقته، ودعاه إلى طعام، فيقول: إني أتحرج أن أكل معك، وأنا غنى وأنت فقير، فأباح لهم ذلك. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ١٨٨ من سورة البقرة

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٧٢/٥) في حديث خطبة للربيع الطويل، وأبيه في الكبرى (١٠٠/٦) عن أبي حرة الرشاشي، عن حماد. وأخرجه الدؤلمي (الفرنبوس ح ٧٦٣٥) والدارقطني (٢٦/٣)، من حديث أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) انظر تفسير النسفي (٥٢٠/٢).

الإشارة: ليس على من عَمِيَتْ بصيرته، قلم ير إلا الكون حَرَجٌ في أن يقف مع رُخَصِ الشريعة، ويتناول كل ما تشتهيه نفسه، مما أباحتها الشريعة، من غير تورع ولا توقف ولا تبصر. وكذلك المريض القلب بالخواطر والأرواح، ومن عَرَجَتْ فكرته عن شهود المكروت، فلا بأس لهؤلاء الضعفاء أن يقتفوا مع العوائد والأسباب، ويتناولوا كل ما أباحتها ظواهر الشريعة، وأما الأقوياء فلا يأخذون إلا ما تحققوا حِلَّتَهُ، وقهروا عن الله في أخذه وتركه، لفتح بصيرتهم وشدّة تبصّرهم.

وقال المرتجبي في قوله: «ليس على الأعمى حرج»: عماء الحقيقي ألا يطبق أن ينظر بطون الأزل والغيب وغيب الغيب. وهذا من قوله - عليه الصلاة والسلام - في وصف جمال الحق سبحانه: «حجابه للنور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». فجملة معذورا ألا يدرك حق الحقيقة وحقيقة الحق؛ إذ يستحيل الحدّث أن يحيط بالقدم أن كان واجبا معرفة الكل من حيث الحق لا من حيث التوحيد. هـ. ومراده بطون الأزل: تجلياته تعالى، البارزة من وسط بحر جبرونه الغيبي، وهي المراد بالغيب وغيب الغيب، فالأكون كلها برزت من بحر لذات الأزلية والكنز الغيبي، لكنها، لما تجلّت، كستها رداء الكبرياء، فمن فتحت بصيرته رأى الحق تعالى فيها، أو قبلها، أو معها، ومن عَمِيَتْ بصيرته لم ير إلا خمس الأكون الظلمانية. والله تعالى أعلم.

ومذهب الصوفية في تناول متاع بعضهم بعضاً هو ما قال القائل: «نَحْنُ لَا مَالٌ مَقْصُومٌ، وَلَا سِرٌّ مَكْتُومٌ، فَتَرَكْنَاهُمْ لَا نَقْصَمُ أَبَدًا». دخل الجنيد بيت بعض إخوانه، فوجد زوجته، فقال: هل هناك شيء نلتم به الفقراء؟ فأشارت إلى وعاء فيه تمر، لا يملك غيره، فأقرغه على رأسه، فأكلوا، وأخذوا ما بقي، فلما جاء زوجها تكرت له ذلك، فقال: الآن علمت أنه وحيي.

ثم أمر بالسلاسل بعد الاستئذان، فقال:

﴿... فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَاةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا﴾ من البيوت المذكورة أو غيرها بعد الإذن، ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: فابذروا بالسلاسل على أهلها، الذين هم منكم، الذين هم بمنزلة أنفسكم؛ لما بينكم وبينهم من القرابة

الدينية أو النسبية. أو بعبارة فارغة، أو مسجداً، بأن تقولوا: السلام عليكم، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إن كانت خارية. ﴿تَحِيَّةٌ﴾، مَنْ تَصَبَّ فَعَلَى الْمَصْدَرِ لَسَلَمُوا؛ لأنها في معنى تسليمًا، ﴿من عند الله﴾ أي: بأمره مشروعة من لدنه، أو لأنها طلب للسلامة، وهي بيد الله، ﴿مباركة﴾: مستقيمة لزيادة الخير والثواب وذوامهما، ﴿طيبة﴾: تطيب بها نفس المستمع. وعن أنس رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام - قال: «من تبتت أحداً من أمتي فسلم عليه، يطلَّ عمره». وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين» (١).

﴿كذلك يُبين الله لكم الآيات﴾، تكرير؛ لتأكيد الأحكام المستعملة وتخصيمها، ﴿لعلكم تعقلون﴾: لكي تعتدوا ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام، وتعملوا بموجبها، فتفوزوا بسعادة الدارين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: السلام على النفس: هو طلب الأمان لها ومنها، فإذا سلمت النفس من موجبات الغضب من الله، سلم صاحبها منها، قال القشيري: السلام: الأمان، فسبيل المؤمن إذا دخل بيتاً أن يسلم من الله على نفسه، يعني: بأن يقر السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يطلب السلامة والأمان من الله تعالى، ليسلم نفسه من الإقدام على ما لا يرضى الله، إذ لا يحل لمسلم أن يفتر لحظة عن الاستجارة بالله، بأن لا يرفع عنه ظل عصمته بإدامة حفظه من الاتصاف بمكروه الشرع. - هـ.

ولما تكلم على الاستئذان في الدخول، تكلم على الاستئذان في الخروج، إذا كان مع كبير القوم، فقال:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ مَشِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٦٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله﴾، إنما ذكر الإيمان بالله ورسوله في حيز الصلة للموصول الواقع خيراً للمبتدأ، مع تضمينه له، تقريراً لما قبله، وتمهيداً لما بعده، وإذناً بأن ما بعده حقيق بأن يجعل قريلاً للإيمان بهما ومنظماً في سلكه.

(١) أخرجه مطبوعاً، لأبي بصير في شب الإيمان (ج ٨ ص ٨٧)، وزاد المنار هزوه في الفتح السماوي (٢/ ٨٧٩) للشمس والجرجاني في تاريخ جرجان، وسننه ضعيف.

﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ : صَلَّفَ عَلَى (أَمْرًا)، دَخَلَ فِي حَيْزِ الصَّلَاةِ، أَيْ: إِنَّمَا الْكَامِلُونَ فِي الْإِيمَانِ: لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ صَمِيمِ قُلُوبِهِمْ، وَأَطَاعُوهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَالْأَحْوَالِ الْمَطْرُودَةِ الْوُقُوعِ، وَالْأَحْوَالِ الرَّاقِعَةِ بِحَسَبِ الْإِتِّفَاقِ، كَمَا إِذَا كَانُوا مَعَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى أَمْرٍ مُهِمٍّ يَجِبُ الْجَمَاعُ فِي شَأْنِهِ، كَالْجُمُعَةِ، وَالْأَعْيَادِ، وَالْجِهَادِ، وَتَدْرِيبِ الْحُرُوبِ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمُورِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْجَمَاعِ، ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾، وَيَأْذِنُ لَهُمْ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ يَقُومُ بِهِزْلُهُمْ، لَيَتَمَيَّزُ الْمَخْلَصُ مِنَ الْمُنَاقِقِ، فَإِنَّ دِينَهُ الْفَصْلُ لِلْفَرَارِ، وَلِتَعْظِيمِ الْجَرَمِ؛ لَمَّا فِي الذَّهَابِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ﷺ مِنَ الْخِيَانَةِ.

وَلَمَّا أَرَادَ الْحَقُّ تَعَالَى أَنْ يُرِيَهُمْ عَظَمَ الْجَنَابِ فِي ذَهَابِ الذَّلَالِ عَنْ مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، جَعَلَ تَرْكَ ذَهَابِهِمْ وَالصَّبْرَ مَعَهُ، حَتَّى يَأْذِنَ لَهُمْ: ثَالِثُ الْإِيمَانِ، وَجَعَلَ الْإِيمَانَ بِرَسُولِهِ كَالسَّبَبِ لَهُ، وَالتَّبَاطُؤَ لَذِكْرِهِ، وَذَلِكَ مَعَ تَصْدِيرِ الْجُمْلَةِ بِ- وَإِنَّمَا، ثُمَّ عَقِبَهُ بِمَا يَزِيدُهُ تَوْكِيدًا وَتَشْدِيدًا، حَيْثُ أَعَادَهُ عَلَى أُسْلُوبٍ آخَرَ، فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾، فَقَضَى بِأَنَّ الْمُسْتَأْذِنِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ خَاصَّةً. وَفِي «أُولَئِكَ»: مِنْ تَفْخِيمِ الْمُسْتَأْذِنِينَ، مَا لَا يَخْفَى، ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ ﴾ فِي الْإِنْصِرَافِ ﴿ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ أَيْ: أَمْرِهِمُ الْمُهْمُ وَخُطْبَتِهِمُ الْمَلَمَ. ﴿ فَأَذَّنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ لَمَّا عَلِمْتَ فِي ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةٍ وَحِكْمَةٍ.

وَهَذَا بَيَانٌ لَمَّا هُوَ وَظِيفَتُهُ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ، إِثْرُ بَيَانِ مَا هُوَ وَظِيفَةُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ الْإِذْنَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَيْسَ بِأَمْرٍ مَحْتُومٍ، بَلْ هُوَ مَقْضُوعٌ إِلَى رَأْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَفِيهِ مِنْ رَفْعِ شَأْنِهِ ﷺ مَا لَا يَخْفَى. وَالنَّفَاءُ: لِتَرْتِيبِ مَا يَعْصِيهِ عَلَى مَا قَبْلُهَا، أَيْ: بَعْدَمَا تَحَقَّقَ أَنَّ الْكَامِلِينَ فِي الْإِيمَانِ هُمُ الْمُسْتَأْذِنُونَ.

﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَّنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ ﴾، فَإِنَّ الاسْتِغْثَانَ، وَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ، فَقَدْ لَا يَخْلُو مِنْ شَائِلَةٍ تَقْدِيمِ أَمْرِ الدُّنْيَا عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّبْرَ وَتَرْكَ الاسْتِغْثَانِ أَفْضَلُ. ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾؛ مَبَالِغٌ فِي غُفْرَانِ قِرَاطَاتِ الْعِبَادِ، وَفِي إِفَاضَةِ أَثَارِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ.

وَمَا ذَكَرَهُ الْحَقُّ تَعَالَى فِي شَأْنِ الصَّحَابَةِ مَعَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي شَأْنِ الاسْتِغْثَانِ يُدْبِقُنِي أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَعَ أُمَّتِهِمْ وَمَقْدِمَتِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالْدِّينِ، لَا يَتَفَرَّقُونَ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ. وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْخُلُقِ، كَانَ لِلْمُنَافِقِينَ يَرْجِعُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اسْتِغْثَانٍ، فَانْزَلَتْ^(١). وَيَقَى حُكْمُهَا عَامًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) عزله السيوطي في الدر المنثور (١١٠/٥) لابن إسحاق وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل، عن عروة ومحمد بن كعب القرظي.

الإشارة: من آداب الفقراء مع شيخهم ألا يتحركوا لأمر إلا بإذنه، أما أهل البدايات فيسأذنون في الجليل والحقير، كتضية العقير الذي وجد بعض الباقلاء - أى: الفول - فى الطريق، فأتى بها إلى الشيخ، فقال: يا سيدى ما فعلت به؟ فقال: لتركه، حتى تغر عليه، فقال بعض الحاضرين: يسأذك فى الباقلاء؟ فقال: لو خالفتى فى أمر، لم يطلع أبداً. وأما أهل النهايات الذين عرفوا الطريق، واستشرفوا على عين التحقيق، وحصلوا على مقام الفهم عن الله، فلا يسأذنون إلا فى الأمر المهم، كالتزوج، والحج، ونحوهما. وصبره حتى يأمره الشيخ بذلك أولى، فالمرید، بقدر ما يترك تدبيره مع الشيخ، ويتحقق بالتفويض معه قبل الوصول، كذلك يتركه ويتحقق تفويضه مع الله بعد الوصول.

فالأدب مع الشيخ هو الأدب مع الله، لكن لما كان من شأن العبد الجهول بالله وسره الأدب معه أمره بالتحكيم لغيره من جنسه، فإذا حكم جنسه على نفسه قبل المعرفة حكم الله على نفسه بعد المعرفة. والتحكيم فى غاية الصعوبة على النفس، لا يرضاها إلا من سبقت له للهداية، وجذبتة جوارب العناية، أعنى الدخول تحت الشيخ وتحكيمه على نفسه، حتى لا يتحرك إلا بإذنه، فهذا سبب الوصول إلى مقام الشهود والعيان، فإذا فعل المرید شيئاً من غير استئذان قليتب وليطلب من الشيخ الاستغفار له. ويتنقلى للشيخ أن يقبل العذر ويسامح ويستغفر له، نقوله تعالى: ﴿وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، فالخليفة لرسول الله قائم مقامه، وبائب عنه فى رتبة التربية. والله تعالى أعلم.

ثم نهاهم عن التساهل فى ترك الاستئذان، فقال:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلْثُبُونَ مِنْكُمْ لِيُؤَذِّقَهُمُ الْيَحْلُوفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٦٣﴾ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَكُوتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ أى: إذا احتاج الرسول ﷺ إلى اجتماعكم لأمر جامع، فدعاكم، فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضهم

بعضنا، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الراعي؛ لأن أمره - عليه الصلاة والسلام - وشأنه ليس كشأنكم. أو: لا تجعلوا دعاء الرسول على أحد، كدعاء بعضكم بعضاً، فإن غضبه عليه ليس كغضبكم؛ لأن غضبه غضب الله، ودعاؤه مستجاب. وهذا يناسب ما قبله من جهة التحذير عن ترك الاستئذان، فإن من رجع بغير استئذان معرض لعضبه - عليه الصلاة والسلام - ودعاؤه عليه. أو: لا تجعلوا نداءه ﷺ كنداء بعضكم بعضاً؛ كندائه باسمه، ورفع الصوت عليه، وتدائه من وراء الحُجرات، ولكن بقلبه المعظم؛ يارسول الله، يأنى الله، مع غاية التوقير والتفخيم والتواضع وحضن الصوت.

قال القرطبي: أى: عظموه فى الخطاب، واحفظوا حرمة وخدمته بالأدب، وعانقوا طاعته على مراعاة الهيبة والتوقير. هـ. فالإضافة، على الأولين: للفاعل، وعلى الثالث: للمفعول، لكنه بعيد من المناسبة لما قبله ولما بعده فى قوله: ﴿قد يعلم الله الذين يتسللون﴾ أى: يخرجون قليلاً قليلاً على حفية منكم، ﴿لواذا﴾ أى: ملائذين، بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج، أو يلوذ بمن يخرج بالإذن؛ إراءة أنه من أتباعه. أو مصدر، أى: يلوذون لواذاً. والواذ: الملازمة، وهى التعلق بالغير، وهو أن يلوذ هذا بهذا فى أمر، أى: يتسللون عن الجماعة؛ خفية، على سبيل الملازمة واستتار بعضهم ببعض.

ثم هددهم على المخالفة بقوله: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ أى: الذين يصدون عن أمره، يقال: خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونه، ومنه: ﴿وما أريد أن أحالفكم إني ما أنهاكم عنه﴾ (١)، وخالفه عن الأمر: إذا صد عنه. والضمير: إما لله سبحانه، أو للرسول - عليه الصلاة والسلام -، وهو أنسب؛ لأنه المقصود بالذكر. والمعنى: فليحذر الذين يخالفون عن طاعته ودينه وسنته، ﴿أن تُصيهم فتنة﴾؛ محنة فى الدنيا؛ كقتل أو زلزال وأحوال، أو تسلط سلطان جائر، أو عدو، أو فسوة قلب، أو كثرة دنيا؛ استدراجاً وفتنة.

قال القرطبي: سعادة الدارين فى منابذة السنة، وشقاوتها فى مخالفتها، ومما يصيب من خالفها: سقوط حشمة اللذين عن القلب. هـ.

﴿أو يُصيهم عذاب أليم﴾ فى الآخرة. والآية تدل على أن الأمر للإيجاب، وكلمة «أو» لمنع الخلو، دون منع الجمع. وإعادة الفعل صريحاً، للاعتناء بالتهديد والتحذير.

(١) من الآية ٨٨ من سورة هود.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الموجودات، خلقاً وملكاً وتصرفاً، وإيجاداً وإعداماً، بَدَأَ وإعادةً، وبالألأ: تنبيهه على أن لا يخافوا من له مافى السموات والأرض. ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أيها المكفِّون، من الأحوال والأوضاع، التي من جملتها الموافقة والمخالفة، والإخلاص والنفاق. وأدخل قد، ليؤكد علمه بما هم عليه، ومراجع تركيد العلم إلى تركيد الرعيد. والمعنى: أن جميع ما استقر في السموات تحت ملكه وسلطانه وإحاطة علمه، فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين، وإن اجتهدوا في سترها ١٣ ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: ويعلم يوم يردون إلى جزائه، وهو يوم القيامة. والخطاب والغيبة في قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ يجوز أن يكون للمنافقين، على طريق الالتفات، ويجوز أن يكون «ما أنتم عليه» عاماً، و«يرجعون» للمنافقين. ﴿لِنُنَبِّئَهُمْ﴾ حينئذ ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ من الأعمال السيئة، التي من جملتها: مخالفة الأمر، ليرتب على ذلك الإنهاء ما يليق به من التوبيخ والجزاء.

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ سورة النور على المنبر في الموسم، وفسرها على وجه لو سمعته الروم لأسلمت. هـ. وأما ما ورد في فضل السور لموضوع، وقد غلط من ذكره من المفسرين، والله التوفيق.

الإشارة: شيوخ التربية خلفاء الرسول ﷺ في القيام بالتربية النبوية، فيجب لمثال كل ما أمروا به، واجتناب كل ما نهوا عنه، فهم معناه أو لم يفهم. فإذا كانوا مجموعين على أمر جامع لم يذهب أحد حتى يستأذن شيخه، ولا يكفي إذن بعض الفقهاء، إلا إن وجهه الشيخ كذلك، فلا يكون دعاء الشيخ كدعاء بعضكم بعضاً في التساهل في مخالفة أمره، أو امتثال أمره. قد يعلم الله الذين يستلثون، فيفرون عنه؛ لئذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؛ كتسليط الدنيا عليه ففتنته وتسخ حلاوة الشهود من قلبه، أو يصيبهم عذاب أليم، وهو السلب بعد العطاء، والعياذ بالله من الزلل ومواقع الضلال. نسأل الله تعالى أن يثبت قدمنا على المسلك الحق، وأن يمينتنا على المحبة والتعظيم، ورسوخ التقدم في معرفة الرحمن الرحيم. آمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، النبي الكريم، وعلى آله وصحبه، وسلم.

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

مكية. وهي سبع وسبعون آية. ومناسبتها لما قبلها: ما في خاتمها من تعظيم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وما افتتحت به من تعظيمه أيضاً؛ لكونه نذيراً للعالمين. وناسب قوله في هذه: ﴿الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، قوله فيما قبلها: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١) الَّذِي لَهُ مَلَأُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَخْذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ بَقَدِيرٍ (٢) ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿تبارك﴾ أي: تكاثرت خيره وتزايد أو: دام واتصل. وهي كلمة تعظيم لم تستعمل إلا لله، والمستعمل منها لماضي فقط، والتفاعل فيها للمبالغة. ومعناها راجع إلى ما يفيض سبحانه على مخلوقاته من قنن للخبرات، التي من جعلها؛ تنزيل القرآن، المنطوق على جميع الخيرات الدنيوية والدنيوية، أي: تعظم ﴿الذي نزل الفرقان﴾ أي: القرآن، مصدر فرق بين اثنين، هنا فصل بينهما. سمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل، والحلال والحرام، أو: لأنه لم ينزل جملة، ولكن مفروقاً مفصلاً بين أجزاءه شيئاً فشيئاً، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَقَرَأْنَا فَرَقَاهُ لِقَرَاءَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةَ﴾ (٢)؟

أنزله ﴿على عبده﴾ محمد ﷺ، وإيراده - عليه الصلاة والسلام - بذلك العنوان؛ لتشريفه، والإيذان بكونه في أقصى مراتب العبودية، والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للرب؛ رداً على النصارى. أنزله ﴿ليكون﴾ اتعبد المنزل عليه، أو الفرقان ﴿للعالمين﴾ من العقليين، زاد بعضهم: والملائكة، أرسل إليهم ليتأدبوا بأدبه، حيث لم يقف مع مقام ولا حال، ويقفوا من أنواره، وهو حكمة الإسماء، وقيل: حتى إلى الحيوانات والجمادات، أمروا بطاعته فيما يأمرها به، ويتعظيمه - عليه الصلاة والسلام -.. وهذا كله دافع في العالمين؛ لأن ما سوى الله كله عالم؛ كما تقدم في الفاتحة. وعموم الرسالة من خصائصه - عليه الصلاة والسلام -.. ﴿نذيراً﴾ أي: مخوفاً، وعدم التعرض للتبشير؛ لأن الكلام مسوق لأحوال الكفرة، ولا بشارة لهم.

(٢) من الآية ١٠٦ من سورة الإسراء.

(١) الآية الأخيرة من سورة النور.

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى: له، خاصة، دون غيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً. فالقهرية لازمة لهما، المستنزعة للقدرة التامة وانتصرف الكل، إيجاداً وإعداماً، وإحياءً وإماتةً، وأمرًا وبهيًا، ﴿وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا﴾ كما زعم اليهود والنصارى فى عزيز المسيح. عليهما السلام. ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ﴾ كما زعمت الثنية القائلون بتعدد الآلهة، ولقد فى نحورهم.

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أى: أحدث كل شيء وحده، لا كما تقول المجوس والثنية من النور والظلمة. أى: أظهر كل شيء ﴿فَقَدَرَهُ﴾ أى: فهمه لما أراد به من الخصائص والأفعال الثلاثة به، ﴿تَقْدِيرًا﴾ بديعاً، لا يقدر قدره، ولا يتبلغ كنهه؛ كنهية الإنسان للفهم والإدراك، والنظر والتدبير فى أمور المعاش والمعاد، واستنباط للصنائع المتنوعة، والدلائل المختلفة، على وجود الصانع. أو: قدره للبقاء إلى أبد معلوم. وأياً ما كان، فالجملة تعليل لما قبلها، فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على ذلك الشكل البديع والنظام الرائق، وكل ما سواه تحت قهره وسلطانه، كيف يتوهم أنه ولد لله سبحانه، أو شريك له فى ملكه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

الإشارة: عبّر بالعبودية فى التنزيل والإسراء؛ إشارة إلى أن كل من تحقق بالعبودية الكاملة له حظ من تنزيل الفرقان على قلبه، حتى يفرق بين الحق والباطل، يحيط من الإسراء بروحه إلى عالم الملكوت والجبروت، حتى يعاين عجائب أسرار ربه. وما منع الناس من تنزيل العلوم الدنيوية على قلوبهم، ومن العروج بروحهم، إلا عدم التحقق بالعبودية الكاملة لربهم، حتى يكونوا مع مراده، لا مع مرادهم، لا يريدون إلا ما أراد، ولا يشتهون إلا ما يقضى، قد تحرروا من رق الأشياء، واتحدت عبيديتهم للواحد الأعلى. فإذا كانوا كذلك صاروا خلفاء الأنبياء، يرج بأرواحهم، ويوحى إلى قلوبهم ما يفرقون به بين الحق والباطل، ليكونوا نذراً لعالمى زمانه؛ قال تعالى: ﴿وَأَن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (١). وبالله التوفيق.

ثم رد على أهل الشرك، فقال:

﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ ﴿٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ واتخذوا ﴾ أى: الكفار المدرجون تحت العالمين المنتذرين، اتخذوا لأنفسهم ﴿ من دونه ﴾ تعالى ﴿ آلهة ﴾ أصناماً، يعبدونها ويستعينون بها، وهم ﴿ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً ﴾ أى: لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء، ﴿ وهم يَخْلُقُونَ ﴾ كسائر المخلوقات، والمعنى: أنهم أكثرنا على عبادة من هو منفرد بالأنوذية والخلق، والملك والتقدير، عبادةً عجزاً، لا يقدرون على خلق شيء، وهم مخلوقون ومصورون. ﴿ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ﴾ أى: لا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها، ولا جلب نفع لها، وهذا بيان لغاية عجزهم وضعفهم؛ فإن بعض المخلوقين ربما يملك دفع ضرر وجلب نفع فى الجملة، وهؤلاء لا يقدرون على شيء البتة، فكيف يملكون نفع من عبدهم، أو ضرر من لم يعبدهم؟

﴿ ولا يملكون موتاً ﴾ أى: إماتة ﴿ ولا حياة ﴾ أى: إحياء ﴿ ولا نشوراً ﴾ أى: بعداً بعد الموت، أى: لا يقدرون على إماتة حى، ولا نفخ الروح فى ميت، ولا بحث للحساب والعقاب. والإله يجب أن يكون قادراً على جميع ذلك. وفيه إيذان بغاية جهلهم، وسخافة عقولهم، كأنهم غير عارفين بانتفاء ما نقى عن آلهتهم مما ذكر، مفتقرون إلى التصريح لهم بها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من ركن إلى غير الله، أو مال بمحبته إلى شيء سواه، فقد اتخذ من دونه إلهاً يعبد من دونه الله. وكل من رفع حاجته إلى غير مولاه، فقد خاب مطلبه ومسعاه؛ لأنه تعلق بعاجز ضعيف، لا يقدر على نفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ وفى الحكيم: لا ترفن إلى غير حاجة هو موردها عليك، فكيف ترفع إلى غيره ما كان هو له واحداً؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه، فكيف يكون لها عن غيره راقعاً؟

قال بعض الحكماء: من اعتمد على غير الله قهر فى غرور؛ لأن الغرور ما لا يدوم، ولا يدوم شيء سواه، وهو الدائم القديم، لم يزل ولا يزال، وعطاؤه وفضله دائماً، فلا تمتد إلا على من يدوم عليك منه الفضل والعطاء، فى كل نفس وحين وأران وزمان. هـ. وقال وهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود، أما وعزى وجلالى وعظمى لا يتصرف بي عبد من عبادى ذن خلقى، أعلم ذلك من نيته، فتكديه السموات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له منهن فرجاً ومخرجاً. أما وعزى وجلالى لا يتصرف عبد من عبادى بمخلوق دونى، أعلم ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السموات من يده، وأسخت الأرض من تحته، ولا أبالى فى أبى وإدراكك. هـ. وبالله التوفيق.

ولما ذكر شأن الفرقان، ذكر من طعن فيه وفيمن نزل عليه، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَيْنَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً وَزُوراً ﴾ ﴿١﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْنَى

عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُنْفِثُ إِلَيْهِ كَظْرًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَل فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ أي: تصردوا في الكفر والطغيان. قيل: هم النضر ابن الحارث، وعبد الله بن أمية، ونوفل بن خويلد، ومن ضاهاهم. وقيل: النضر فقط، والجمع؛ لمشايعه الباقيين له في ذلك. قالوا: ﴿ إن هذا ﴾ أي: ما هذا القرآن ﴿ إلا إلهك ﴾؛ كذب مصروف عن وجهه ﴿ الفتره ﴾؛ اختلقه واختصره محمد من عدد نفسه، ﴿ وأعانه عليه ﴾ أي: على اختلافه ﴿ قوم آخرون ﴾، يعنون: اليهود، بأن يلقوا إليه أخبار الأمم الدارسة، وهو يعبر عنها بعبارته. وقيل: هم عدس، ويسار (١)، وأبو فكيهة الرومي، كان لهم علم بالفرقة والإنجيل. ويحتمل: وأعانه على إظهاره وإشاعته قوم آخرون، ممن أسلم معه ﷺ.

قال تعالى: ﴿ فقد جاءوا ﴾، وأثروا ﴿ ظلمًا ﴾ أي: بظلم، فقد تستعمل (جاء) بمعنى فعل، ففتعدى تعديته، أو بحرف الجر، والتثنية للتفخيم، أي: جاءوا ظلمًا هائلًا عظيمًا؛ حيث جعلوا الحق البين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إفكًا مفترى من قول البشر، وجعلوا للعربى الفصيح يتلقى من المعجم الرومي، وهو من جهة نظمه للأنافق وطراره للرائق؛ لو اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن مثل آية من آياته. ومن جهة اشتماله على الحكم المجيبة، للمستنبطة للسعادات الدنيوية، والأموال الغيبية، بحيث لا يباله عقول البشر، ولا تنفى بفهمه الفهيم، ولو استعملوا غاية القوى والقدر. ﴿ و ﴾ أثروا أيضًا ﴿ زورًا ﴾ أي: كذبًا كثيرًا، لا يبلغ غايته؛ حيث نسبوا إليه ﷺ ما هو بربى منه.

﴿ وقالوا أساطيرُ الأولين ﴾ أي: هو أحاديث المتقدمين، وما سطروه من خرافاتهم؛ كرسيم وغيره. جمع أسطار، أو: أسطورة، ﴿ اكتسبها ﴾؛ كتبها لنفسه، أو: استكتبها فكُتبت له، ﴿ فهي تملأ عليه ﴾ أي: تلقى عليه من كتابه ﴿ بكرة ﴾: أول النهار ﴿ وأصيلًا ﴾؛ آخره، فيحفظ ما ينلى عليه ثم يثره علينا. انظر هذه الجزاء العظيمة، قاتلهم الله، أنى يؤفكون؟

(١) في الأصول: سيار.

﴿ قُلْ ﴾ يا محمد: ﴿ أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ﴾ أي: يعلم كل سر خفي في السموات والأرض، يعني: أن القرآن، لما اشتمل على علم الغيب، التي يستحيل عادة أن يعلمها محمد ﷺ من غير تعلم إلهي، دل على أنه من عند علام الغيوب، أي: ليس ذلك مما يفتقر ويختلق، بإعانة قوم، وكتابة آخرين؛ من الأحاديث والأساطير المتقدمة، بل هو أمر سماوي، أنزله للذي لا يعزب عن علمه شيء، أودع فيه فنون الحكيم والأحكام، على وجه بديع، لا تحوم حوله الأفهام، حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته، وأخبركم بأمر مغيبات، وأسرار مكتونات، لا يهتدى إليها ولا يوقف عليها إلا بتوقيف العليم الخبير، ثم جعلتموه إقفاً مقترى، واستوجبتم بذلك أن يصب عليكم العذاب صباً، فلا حلمه ورحمته، ﴿ إنه كان غفوراً رحيماً ﴾؛ فأهلكم، ولم يعالجكم بالمعقبة. وهو تعليل لما هو للمشاهد من تأخير المعقبة عنهم، أي: كان أولاً وأبداً مستمراً على المغفرة والرحمة، فلذلك لم يعالجكم بالمعقبة على ما تقولون في حقه وفي حق رسوله، مع كمال اقتداره.

ثم ذكر ملعنهم فيمن نزل عليه، فقال: ﴿ وقالوا مال هذا الرسول ﴾ وقعت اللام في المصحف مفصولة عن الهاء، وخط المصحف منه لا يغير. وتسميتهم إياه بالرسول سخرية منهم، كأنهم قالوا: أي شيء لهذا الزاعم أنه رسول؛ يأكل الطعام كما نأكلون، ويمشي في الأسواق لا ينفذ الأرزاق كما تقشون، أي: إن صح ما يدعيه فما له لم يخالف حالنا؟! ﴿ لو أنزل إليه ملك ﴾ على صورته ﴿ فيكون معه نذيراً ﴾، وهذا منهم تنزل عن اقتراح كونه ﷺ ملكاً مستغنياً عن المادة الحسية، إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدقه، ويكون رداً له في الإنذار، ويعبر عنه، ويغسر ما يقوله للعلماء.

﴿ أو يلقى إليه كثر ﴾ من السماء، يستغنى به عن طلب المعاش معناه، ﴿ أو تكون له جمة ﴾؛ بستان ﴿ يأكل منها ﴾ كالأغذية المياسير. والحاصل: أنهم أول مرة ادعوا أن الرسول لا يكون إلا كالملائكة، مستغنياً عن الطعام والشراب، ونعجبوا من كون الرسول بشراً، ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك يصدقه ويعينه على الإنذار، ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون معه كثر، يستظهر به على نوابه، ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون رجلاً له بستان يأكل منه، كالمياسير، أو نأكل نحن منه، على قراءة حمزة والكسائي.

قال تعالى: ﴿ وقال الظالمون ﴾ وهم الكفرة للقاتلون ما تقدم، غير أنه وضع الظاهر موضع المصنوع، فتسويلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيه. وهم كفار قريش، أي: قالوا للمؤمنين: ﴿ إن تبعون ﴾؛ ما تدعون ﴿ إلا رجلاً مسحوراً ﴾؛ قد سحر فغلب على عقله، ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ أي: انظر كيف قالوا في حقتك تلك الأقاويل للعبيبة، للخارجة عن العقل، التجارية؛ غرايتها، مجرى الأمثال، وأخبروا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة، البعيدة عن الواقع؟! ﴿ فضلوا ﴾ عن طريق الجادة ﴿ فلا يستطيعون سبيلاً ﴾؛ فلا يجدون طريقاً إليه، أو: فلا يجدون سبيلاً إلى القدر في نبوتك، بأن يجدوا قولاً يستفرون عليه، أو: فضلوا عن الحق ضلالاً مبيناً، فلا

يجدون طريقاً موثقاً إليه، فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدى إلى استعمال للمقدمات الموصلة إلى الرشاد والنصواب. وبالله للتوفيق.

الإشارة: تكذيب الصادقين سنة ماضية، فإن سمع أهل الإنكار منهم علوماً وأسراراً قالوا: ليست من غيبته، إنما نقلها عن غيره، وأصانته على إظهارها قوم آخرون، قل: أنزلها على قلوبهم الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفوراً رحيماً، حيث سخر وصفهم بوصفه ونعتهم بنعته، فوصلهم بما منه إليهم، لا بما منهم إليه. وقوله تعالى: ﴿فمال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾، أنكروا وجود الخصوصية مع وصف البشرية، ولا يلزم من وجود الخصوصية عدم وصف البشرية، كما تقدم مراراً. والله تعالى أعلم.

ثم رد الله تعالى عليهم، فقال:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝١٠﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝١١ إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۝١٢ وَإِذَا أَلْقَاوْنَهَا كَانَ مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنَيْنِ دَعَاوًا هَٰذَا لَكَ ثُبُورًا ۝١٣ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝١٤ قُلْ أَذِلَّةٌ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۝١٥ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا ۝١٦﴾

قلت: (جنات): بدل من خير، و(يجعل)، من جزمه عطفه على محل جواب للشرط، ومن رغبه فعلى الاستلفاف، أي: وهو يجعل لك قصوراً، ويجوز عطفه على الجواب؛ لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في الجواب الرفع والجزم، كما هو مقرر في محله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ﴾ أي: تكاثرت وتزايد خيره ﴿الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ﴾ في الدنيا ﴿خَيْرًا﴾ لك ﴿من ذلك﴾ الذي تقترحوه؛ من أن يكون لك جنة تأكل منها؛ بأن يجعل لك مثل ما وعدك في الجنة، ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾، فإنه خير من جنة واحدة من غير أنهار، كما اقترحوا، ﴿ويجعل لك

قصوراً ﴿١٠﴾ ؛ وغرفاً في الدنيا، كقصور الآخرة، لكن لم يشأ ذلك؛ لأن الدنيا لا تسع ما يعطيه تعالى لخواص أحبائه في الآخرة؛ لأنها ضيقة الزمان والمكان.

وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين، وهو إنزال الملك وإلقاء الكنز؛ لظهور بطلانها ومناقضتهما للحكمة التشريعية، وإنما الذي له وجه في الجملة هو الاقتراح الأخير؛ فإنه شير مناق للحكمة بالكلية، فإن بعض الأنبياء عليهم السلام - قد أوتوا مع الليرة ملكاً عظيماً، لكنه نادر.

ثم أصروا عن توبيخهم بحكاية جناباتهم السابقة، وانتقل إلى توبيخهم بحكاية جنابة أخرى، فقال: ﴿١١﴾ بل كذبوا بالساعة ﴿١٢﴾ أي: بل أنوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكتيبيهم بالساعة. ويحصل أن يكون متصلاً بما قبله، كأنه قال: بل كذبوا بالساعة، وكيف ينفذون إلى هذا الجواب، وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة، وهم لا يؤمنون بها؟ ثم تخلص إلى وبأن من كذب بها، فقال: ﴿١٣﴾ واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ﴿١٤﴾ أي: وهبنا للمكذبين بها نارا شديدة الإسمار، أي: الاشتعال. ووضع الموصول موضع ضمير هم، أو: لكل من كذب بها كائناً من كان، ويدخلونهم في زميرهم دخولاً أولياً. ووضع الساعة موضع ضميرها؛ للمبالغة في التشنيع.

﴿١٥﴾ إذا رآتهم ﴿١٦﴾ أي: النار، أي: قابلتهم ﴿١٧﴾ من مكان بعيد ﴿١٨﴾ بأن كانت منهم برأى للتأخرين في البعد، كقوله ﷺ في شأن المؤمنين والكافرين: «لا تترأى نارا ههنا» (١)، أي: لا يتقاربان بحيث تكون إحداهما برأى من الأخرى. ﴿١٩﴾ سمعوا لها نغيظاً وزفيراً ﴿٢٠﴾ أي: سمعوا صوت غليانها. شبه ذلك بصوت المتغيظ والزفير، وهو صوت من جوفه. ولا يبعد أن يخلق الله فيها الإدراك فتتغيظ وتزفر. وقيل: إن ذلك من زياتيتها، نسب إليها، وهو بعيد.

﴿٢١﴾ وإذا أنفروا منها ﴿٢٢﴾ من النار ﴿٢٣﴾ مكاناً ضيقاً ﴿٢٤﴾ أي: في مكان ضيق؛ لأن الكرب يعظم مع الضيق، كما أن الروح يعظم مع السعة، وهو السر في وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض. وعن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم: (تضيق جهنم عليهم، كما يضيق الزج (٢) على الرمح). وسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده إنهم ليستكبرون في النار كما يستكبر الولد في الحائط» - حال كونهم ﴿٢٥﴾ مقرنين ﴿٢٦﴾ أي: ممسولين، أي: متزويجين في السلاسل، قرنت لأديهم إلى أعناقهم في الأغلال، أو: يقرن مع كل كافر شيطانه في سقطة، وفي أرجلهم الأصفاذ، فإذا أنقوا في الضيق، على هذا الوصف، ﴿٢٧﴾ دعوا هنالك ﴿٢٨﴾ أي: في ذلك المكان الهائل والحالة الفظيعة، ﴿٢٩﴾ ثوراً ﴿٣٠﴾ أي: هلاكاً، بأن يقرنوا؛ وأثبورا؛ هنا حينئذ فتعال، فيتمنون الهلاك ليستريحوا، فيقال لهم: ﴿٣١﴾ لا تدعوا اليوم ثوراً واحداً وادعوا ثوراً كثيراً ﴿٣٢﴾ أي: لا تدعوا بالهلاك على أنفسكم مرة واحدة،

(١) سبق تخريجه عند تفسير الآية ٥٢ من سورة المائدة.

(٢) الزج: الحميدة التي تتركب في أسفل الرمح... اللسان (رجح) ١٨١١/٣.

ودعاءً واحداً، بل ادعوا دعاءً متعدداً بأدعية كثيرة، فإن ما أنتم عليه من العذاب، لغاية شدته وطول مدته، مستوجب لتكرر الدعاء في كل أوان. وهو يدل على فظاعة العذاب وهوله.

وأما ما قيل من أن المعنى: إنكم ولستم فيما ليس بثوركم فيه واحداً، وإنما هو ثبور كثير، إما لأن العذاب أنواع وأنواع، كل نوع منها ثبور؛ نشدته وفضاعته، أو: لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها، فلا غاية لها، فلا يلائم المقام. فنظر أبا السعود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «أول من يُكسى حلة من النار إيليس، فيضعضها على حاجبيه، ويسحبها من خلفه، وذريته من بعده، وهو يقول: يا ثبور له، وهم يجاريونه: يا ثبورهم، حتى يَفْقُوا على النار، فيقال لهم: لا تدعوا ثبوراً واحداً..» (١).

﴿قُلْ لَهُمْ يَا مُحَمَّدُ تَقْرِيباً لَهُمْ وَتَهْكِماً بِهِمْ، وَتَحْصِيراً عَلَى مَا فَاتَهُمْ: ﴿أَذْكَاءَ خَيْرٌ﴾، والإشارة إلى السعير، باعتبار اتصافها بما فصل من الأحوال الهائلة، وما فيه من معنى البعد؛ لكونها في الغاية القصوى من الهول والفضاعة. أي: قل لهم أذكاء الذي ذكر من السعير، التي أعدت لمن كذب بالساعة، وشأنها كيت وكيت؛ خير ﴿أَمْ جَمْعُ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ﴾ أي: وعدها الله للمتقين؟ وإنما قال: «أذكاء خير»، ولا خير في النار؛ تهكماً بهم، كما تقدم، وإضافة الجنة إلى الخلد؛ للمدح، وقيل: للتمييز عن جنات الدنيا. والمراد بالمتقين: المتصرفون بمقتضى التقوى، لا بغايتها. ﴿كَانَتْ﴾ ذلك الجنة ﴿لَهُمْ﴾ في علم الله تعالى، أوفى اللوح، ﴿جَزَاءً﴾ على أعمالهم، ﴿وَمَصِيراً﴾ يصيرون إليه بعد الموت.

﴿لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ﴾ من فنون الملاذ والمشتهيات، وأنواع النعيم والخيرات، كقوله تعالى: ﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ (٢)، ولعل كل فريق منهم يفتح بما أتبع له من درجات النعيم، ولا تمتد أضعافهم إلى ما فرق ذلك من المرتب العالية. فلا يلزم المرميان، ولا تسارى أهل الجنان. حال كونهم ﴿خَالِدِينَ﴾ لا يفنون، ولا يفنى ما هم فيه، ﴿كَانَ عَلَى رِجْلِ وَعَدًا مَسْغُولاً﴾ أي: موعوداً حقيقة بأن يسأل ويطلب؛ لكونه مما يتناقض فيه المتناقضون، أو: مسغولاً لا يسأله الناس في دعائهم، بقولهم: ﴿رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رَسُولِكَ﴾ (٣) أو: تسأله الملائكة بقولهم: ﴿رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ﴾ (٤)، وما في «على» من معنى الترغيب، لا امتناع الخلف في وعده تعالى، فكانه أوجبه على نفسه؛ تفضلاً وإحساناً. وفي التعرض لعنوان الربوبية؛ مع الإضافة إلى صميرو رضي الله عنه: من تشريفه والإشعار بأنه ﷺ هو أول الفائزين بمقام هذا الوعد الكريم لا يخفى. قاله أبو السعود.

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥٢/٣)، والطبري (١٨٨/١٨)، والحديث صحيحه أبيه في الجمع (٣٩٢/١٠).

(٢) من الآية ٧١ من سورة الزخرف. (٣) من الآية ١٩٤ من سورة آل عمران. (٤) من الآية ٨ من سورة هافر.

الإشارة: تبارك الذي إن شاء جعل ذلك خيراً من ذلك، وهي جنة للمعارف للمعجلة، تجري من تحتها أنهار لتلوم وفيض المواب، ويجعل لك قصوراً تنزل فيها، ثم ترحل عنها، وهي منازل السائرين ومقامات المقيمين، إلى أن تسكن في محل للشهود والعيان، وهو العكوف في حضرة الإحسان، بل كذبوا بالساعة، أي: من تنكب عن هذا للخير الجسيم، إنما سببه أنه فعل فعل من يكذب بالساعة؛ من الانهماك في الدنيا، والاشتغال بها عن زاد الآخرة. وأعدنا لمن فعل ذلك سعيراً، أي: إحراقاً للقلب بالنعيب، والحرص، والجرج، والهلع، والإقبال على الدنيا، إذا قابلتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيطاً وزفيراً غيظاً على طلابها، حيث أثرها على ما فيه رضا مولاه، وإذا أنقروا في أشغالها، وصاق عليهم الزمان في إدراكها، دعوا بالويل والثبور، وذلك عند معاينة أعلام الموت، والرحيل إلى القيور، ولا ينفعهم ذلك. قل: أذلك خير أم جنة الخلد؟ وهي جنة للمعارف، التي وعد المتقون لكل ما سرى لله، كانت لهم جزاء على مجاهدتهم وصبرهم، ومصيراً يصيرون إليها بأرواحهم وأسرارهم. لهم فيها ما يشاؤون؛ لكنهم حينئذ أمرهم بأمر الله، كان على ريبك وعداً مستولاً، أي: معلولاً للعارفين والسائرين. وبالله التوفيق.

ثم شرح ما يلقى أهل التكذيب من الهول والظفاعة، فقال:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ١٧﴾ قالوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَءَابَاؤَهُمْ حَقَّقَ نَسْأَ الذِّكْرِ وَكَانُوا قَوْمًا بُرًّا ١٨﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١٩﴾

قلت: «اتخذ» قد ينعى إلى مفعول واحد، كقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً﴾ (١)، وقد ينعى إلى مفعولين، كقوله: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾ (٢)، فقرأ الجمهور: (أَنْ تَتَّخِذَ)؛ بالبناء لفاعل. وقرأ الحسن وأبو جعفر بالبناء للمفعول (٣). فالقراءة الأولى على تعديده لواحد، والثانية على تعديده لاثنتين. فالأول: الضمير في (تتخذ)، والثاني: (من أولياء). (ومن): للتبعيض، أي: ما ينبغي لنا أن نتخذ بعض أولياء من دونك؛ لأن «من» لا تزيد في المفعول الثاني، بل في الأول، تقول: ما اتخذت من أحد ولياً، ولا تقول: ما اتخذت أحداً من ولي. وأنكر القراءة أبو عمرو بن العلاء وغيره، وهو محجوج؛ لأن قراءة أبي جعفر من المتواتر.

(١) من الآية ٨ من سورة الأنبياء (٢) من الآية ١٧٥ من سورة النمل (٣) أي: (تتخذ)؛ بضم الهمزة وفتح الحاء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم نحشرهم﴾^(١)، لو: يوم يحشرهم الله جميعاً للبعث والحساب، يكرن ما لا تقي به العبارة من الأحوال العظيمة والأحوال العريبة، فيحشرهم ﴿وما يعبدون من دون الله﴾؛ من الملائكة والمسيح وعزير. وعن الكلبي: الأصنام، يُنطقها الله، وقيل: عام في الجميع. و﴿ما﴾: يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصف، كأه قيل: ومعبودهم. ﴿فيقول﴾ الحق جل جلاله للمعبودين، إثر حشر الكل؛ تقريباً للعبدة وتبكيها: ﴿أنتم أضللتم عبادي هؤلاء﴾، بأن دعوتمهم إلى عبادتكم، ﴿أم هم ضلوا السبيل﴾ أي: عن السبيل بأنفسهم؛ بإخلالهم بالنظر الصحيح، وإعراضهم عن الرشد.

وتقديم المضميرين على الفعلين بحيث لم يقل: أضللتم عبادي هؤلاء أم ضلوا السبيل؛ لأن السؤال ليس عن نفس الفعل، وإنما هو عن متوليه والمتسدى له، فلا بد من ذكره، وإيلائه حرف الاستفهام، ليعلم أنه المسئول عنه، وقائدة سؤالهم، مع علمه تعالى بالمسئول عنه؛ لأن يجيبوا بما أجابوا به؛ حتى يكت عبتكم بتكذيبهم إياهم، فزيد حسرتهم.

﴿قالوا﴾ في الجواب: ﴿سبحانك﴾؛ تعجباً مما قيل، لأنهم إما ملائكة معصومون، أو جمادات لا تنطق ولا قدرة لها على شيء، أو: قصدوا به تنزيهه عن الأبدان، ثم قالوا: ﴿ما كان ينبغي لنا﴾ أي: ما صنع وما استقام لنا ﴿أن نتخذ من دونك﴾ أي: متجاوزين إياك، ﴿من أولياء﴾ عبيدهم؛ لما قام بنا من الحالة المناقاة له، فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذوا غيرك، فضلاً أن يتخذوا أولياء، أو: ما كان يصح لنا أن نتولى أحداً دونك، فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا أن يتولوا دونك حتى يتخذوا أرباباً من دونك، ﴿ولكن متعتهم وآباءهم﴾ بالأموال والأولاد وطول العمر، فاستغرقوا في الشهوات، وأنهمكروا فيها ﴿حتى نسوا الذكر﴾ أي: غفلوا عن ذكرك، وعن الإيمان بك، واتباع شرائعك، فجعلوا أسباب الهداية؛ من النعم والعواقي، ذريعة إلى الغواية. ﴿وكانوا﴾، في قصائدك وعلمك الأزلي، ﴿قوماً بوراً﴾؛ هالكين، جمع: بائر، كعائد وعوذ.

ثم يقال للنفار بطريق الالتفات: ﴿فقد كذبوكم بما تقولون﴾، وهو احتجاج من الله تعالى على العبد؛ مبالغة في تفريعهم وتبكيهم؛ على تقدير قول مرتب على الجواب، أي: فقال الله جل جلاله عند ذلك للعبد: فقد كذبكم للمعبودين أيها للكفرة، ﴿بما تقولون﴾ أي: في قولكم: هؤلاء أضلونا. والآباء بمعنى «في»، وعن قبل: بالياء، والمعنى: فقد كذبوكم بقولهم: (سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء)، والآباء حينئذ كقولك: كتبت بالقلم.

(١) قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص: «يحشرهم»؛ بالياء، وقرأ الباقون بالفتح.. انظر الإتحاف (٣٠٦/٢).

﴿فَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (١)؛ فَمَا يُمْكِنُونَ ﴿صَرَفاً﴾؛ دفعاً للعذاب عنكم ﴿ولا نصراً﴾ أى: فرداً من أفراد للنصر. والمعنى: فَمَا تَسْتَطِيعُ آلِهَتُكُمْ أَنْ يَصْرِفُوا عَنْكُمْ الْعَذَابَ أَوْ يَنْصُرُوكُمْ. وعن حفص بالياء: أى: فَمَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْكَافِرَةُ صَرَفاً للعذاب عنكم، ولا نصر أنفسكم.

ثم خاطب المكلفين على العموم فقال: ﴿وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ﴾؛ يَشْرِكُ؛ بدليل قوله: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢)؛ لأن الظلم: وضع الشيء فى غير محله، ومن جعل المخلوق شريكاً لخالفه فقد ظلم ظلماً عظيماً. أى: ومن يظلم منكم أيها المكلفون، كدأب هؤلاء الكفرة، حيث ركبوا من المكابرة والعناد، واستمروا على الملاجة والفساد، ﴿نَذَقُهُ﴾ فى الآخرة ﴿عَذَاباً كَبِيراً﴾ لا يقادر قدره، وهو للخلود فى النار، والعياذ بالله.

الإشارة: كل من عشق شيئاً وأحبه من دین الله فهو عابد له، فرداً أو متحنداً، فيحشر معه يوم القيامة، فيقال لهم: أَنْتُمْ لَأَنْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ؟ فيكفرون منهم، ويقولون: بَلْ مَنَعْتَهُمُ بِالْدُنْيَا، وَأَلْهَيْتَهُمُ عَنْ الذِّكْرِ وَالْفَكْرِ وَالْإِعْتِبَارِ، أَوْ هُمْ شَاهِدُونَ وَالْأَسْبَاطُ، حَتَّى نَسُوا ذِكْرَ اللَّهِ، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. وقد ورد: (أن الدنيا تبعث يوم القيامة على هيئة عجوز شماء زرقاء، فتنادى: أين أولادى؟ فيجمعون لها كرهاً، فتقدمهم، فتوردهم النار). وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ﴾ أى: يخرج عن حد الاستقامة فى العبودية، وشهود عظمة الربوبية، نَذَقُهُ عَذَاباً كَبِيراً، وهو ضرب الحجاب على سبيل الدوام، إلا وقتاً مختصراً مع العوام. وبالله التوفيق.

ثم أجاب الحق تعالى عن قول الكفرة: (مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ...) الخ، فقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتُمْ وَرَبُّكُمُ الْوَاقِعُونَ﴾ (٣)

قلت: كُثِرَتْ (إن)؛ لأجل التلام فى الخبر. والجملة بعد (إلا)؛ صفة لمحتدوف، أى: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا أكليين ومامشين، وإنما حذف؛ اكتفاءً بالجار والمجرور، يعنى من المرسلين، وهو كقولهِ تعالى: ﴿وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (٤)، أى: وما منا أحد. وقيل: هى حال، والتقدير: إلا وأنهم لَيَأْكُلُونَ.

يقول الحق جل جلاله، فى جواب المشركين عن قولهم: ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (٥)؛ تسلياً لنبيه ﷺ؛ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا﴾ وَصِفَتُهُمْ ﴿إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ﴾؛ بشر

(١) قرأ حفص (فما يستطيعون) بالياء من فرق، على خطاب المعبدين. وقرأ الباقرين بالياء على التثنية، على إسناده إلى المعبدون. انظر الإيضاح (٣٠٧/٢).

(٢) من الآية ١٣ من سورة لقمان. (٣) من الآية ١٦٤ من سورة الصافات. (٤) من الآية ٧ من سورة الفرقان.

يأكلون ﴿الطعام﴾، مفتقرون إليه في قيام بيتهم، ﴿ويمشون في الأسواق﴾ في طلب حوائجهم، فليس بدع أن تكون أنت كذلك، ﴿وجعلنا بعضكم لبعض فتنة﴾ أي: محنة، وهو كالنعليل لما قبله، أي: إنا جعلنا الرسل مفتقرين للمادة، وفقراء من المال، يمشون في الأسواق لطلب المعاش؛ ابتلاء، وفتنة، واختباراً لمن تبعهم، من غير طمع، ولم يعرض عنهم لأجل فقرهم، فقد جعلنا بعضكم لبعض فتنة. قال ابن عباس: أي: جعلنا بمصكم بلاءً لبعض، لتصبروا على ما تسمعون منهم، وترون من خلافهم، وتبتعدوا الهدى بخير أن أعطيكم عليه الدنيا، ولو شئت أن أجعل للدنيا مع رسل، فلا يخالفون، لفعلت، ولكن قدرت أن أبثلي العباد بكم وأبتليكم بهم (١). هـ.

فالحكمة في فقر الرسل من المال: تحقيق الإخلاص لمن تبعهم، وإظهار المزية لهم؛ حيث تبعهم بلا حرف. قال السفي: أر جعلناك فتنة لهم؛ لأنك لو كنت صاحب كنوز وجنات كانت طاعتهم لأجل الدنيا، أو ممزوجة بالدنيا، فإنما بطنك فقير؛ لتكون طاعة من يطيعك خالصة لنا. هـ.

قال في الحاشية: وقد قيل: إن الدنيا دار بلاء وامتحان، فأراد تعالى أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض، على العموم في جميع الناس؛ مؤمن وكافر، بمعنى: أن كل واحد مختبر بصاحبه، فالغنى ممتحن بالفقر، عليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقر ممتحن بالغنى، عليه ألا يحسده، ولا يأخذ منه إلا ما أعطاه، وأن يصبر كل واحد منهما على الحق الذي عليه، وتوجه إليه من ذلك؛ لأن الدار دار تكليف بمرجبات الصبر، وقد جعل تعالى إسهال الكفار والتوسعة عليهم؛ فتنة للمؤمنين، واختياراً لهم. ﴿ولما سيروا نزل فيههم﴾ أي: جزيهم اليوم بما سيروا (٢). والهاصل: أن الله تعالى دبر خلقه، وخص كل بما شاء، من غنى أو فقر، أو علم أو جهل، أو نيرة أو غيرها، وكذا سائر الخصوصيات؛ ليظهر من يسلم له حكمه وقسمته، ومن يلازمه في ذلك، ومن يؤدي حق ما توجه عليه من ذلك؛ فيكون شاكرًا صابراً، ومن لا، وهو أعلم بحكمته في ذلك، وإذ ذلك قال: ﴿وكان ربك بصيراً﴾. هـ.

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل، والوليد بن عتبة، والعاصم، حين رأوا ليد ذر وعماراً وسهياً، وغيرهم من فقراء المسلمين، قالوا: أنسلم؛ فنكون مثل هؤلاء؟ فنزلت الآية، تخاطب هؤلاء للمؤمنين: أتصبرون على هذه الحالة من الشدة والفقر؟ هـ.

قال للنسفي: أتصبرون على هذه الفتنة فتزجروا، أم لا تصبرون فيزداد غمكم؟ حكى أن بعض الصالحين تيرم بمنك عيشه، فخرج شجراً، فرأى لخصياً في (٣) مواكب ومراكب، فخطو ببائه شيء، فإذا بقارئ يقرأ هذه الآية، فقال: بل نصبر، ربكأ. هـ.

(١) انظر تفسير البغوي ٧٧/٦. (٢) من الآية ١١١ من سورة المؤمنون.

(٣) في الأصول المخطوطة (في حصباء)، والعلية هو الذي في تفسير النسفي.

قال القشيري: هو استقهام بمعنى الأمر، فمن قارنه الترفيق صبر وشكر، ومن قارنه الخذلان ألبى وكفر. هـ.
وقيل: هو الأمر بالإعراض عما جعل في نظره فتنة، كما قال: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ﴾ (١)، فينبغي ألا ينظر
بعض إلى بعض، إلا لمن دونه، كما ورد في الخبر (٢). هـ.

﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾؛ عالماً بالحكمة فيما يبتلى به، أر: بمن يصبر ويجزع. وقال أبو السعود: هو وعد
كريم لرسول الله ﷺ بالأجر الجزيل؛ نصبره الجميل، مع مزيد تشريف له - عليه الصلاة والسلام -؛ بالالتفات
إلى اسم الرب مصافاً إلى صميره ﷺ. هـ.

الإشارة: الطريق الجادة التي درج عليها الأنبياء والأولياء هي سلوك طريق الفقر والتخفيف من الدنيا،
إلا قدر الحاجة، بعد التوقف والاضطرار، ابتداءً وانتهاءً، حتى يحققوا بالله. ومنهم من أئنه للدنيا بعد التمكن فلم
تضره. والحالة الشريفة: ما سلكتها نبينا ﷺ وهو التخفيف منها وإخراجها من اليد، حتى مات ودرعه مرهونة عند
يهودي، في وسق من شعير. وعادته تعالى، فيمن سلك هذا المسلك، أن يبدل الغنى في عقبه، فيكونون أغنياء في
العالم. والله تعالى أعلم.



وما وصف به الحق تعالى رسله؛ من كونهم يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، هو وصف للأولياء أيضاً.
رضى الله عنهم. فيتمشون في الأسواق؛ للعبارة والاستبصار في تجليات الواحد القهار، فحيث يحصل الزحام
يعظم الشهود للملك العالم، وفي ذلك يقول أنشترى ﷺ: حين الزحام هو الوصول لحيفا.

وكان شيخ أشيأنا - سيدي علي العمراني - يقول لأصحابه: من أراد أن يذوق فليمش إلى السوق. هـ.
فينبغي للمريد أن يربى فكرته في العزلة والحلطة والخلة والجلة، ولا يتقصر على تربيتها في العزلة فقط؛ لئلا
يتغير حاله في حال الخلطة؛ فيبقى ضعيفاً. فالعزلة تكون؛ ابتداءً، قبل دخول بلاد المعاني، فإذا دخل بلاد المعاني
فليختر الخلطة على العزلة، حتى يستريح قلبه في الخلوة والجلة، فالعزلة عن الناس عزلة الضمضاء، والعزلة بين
الناس عزلة الأقرباء. فالمشي في الأسواق والأكل فيها من سنة الفقراء، أهل الأحوال؛ مجاهدةً لأنفسهم، وتربيضاً
لها على إسقاط مراقبة الخلق، والخوف منهم. وقد ورد أن الله تعالى أمر بذلك نبيه ﷺ؛ تشريعاً لأهل الأحوال،
كما ذكره صاحب اللباب عند قوله: «مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق...» ٤.

(١) من الآية ١٣١ من سورة طه.

(٢) قال ﷺ: «إذا نظر أحدكم إلى من فسد عليه في المال والخلق، فليختر إلى من هو أسفل منه ممن فسد عليه، أخرجه البخاري في
(الرقائق، باب لينظر إلى من هو أسفل منه، ح ٤٦٩٠)، ومسلم في (الزهد والرقائق، ٤/٢٧٥، ح ٢٩٦٣) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

ومن آداب الدخول في السوق: أن يكون ماشياً على رجله، لا راكباً، كما وصف الله تعالى الرسل - عليهم السلام - وفي قوله تعالى: ﴿فَرَجَعْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَنْتَ أَنْصِرُونَ﴾: تسلية لمن ينظر من الأرياء، وتهوين له على ما يقاه من شذات الزمان، وإذابة الإخوان، وجفوة للناس. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مقالة أخرى من أقاريل الكفرة؛ ليبطلها كما أبطل ما قبلها، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أُنْزِلْ عَلَيْنَا الْمَلَكُتُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا
لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَكُتُ لَا بُشْرَىٰ
يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ
هَبَاءً مَّنْشُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

قلت: (وقال): عطف على: (وقالوا مال هذا الرسل...) إلخ. ورضع الموصول موضع الضمير؛ للتنبيه بما في حيز للصلة على أن ما حكى عنهم من الشناعة بحيث لا يصدر ممن يعتقد الصير إلى الله - عز وجل -.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا﴾ أي: لا يتوقعون الرجوع إلينا بالبعث، أو حسابنا المؤدى إلى سوء العذاب، الذي تستوجبه مقالاتهم للشنيعة. والحاصل: أنهم ينكرون للبعث بالكلية، فاطلق الرجاء على التوقع. وقيل: لا يخافون لقاءنا؛ لأن الرجاء في لغة تهامة: الخوف، قالوا: ﴿لولا﴾؛ هلا ﴿أنزل علينا الملائكة﴾ رسلاً دون للبشر، أو: يشهدون ببيرة محمد ودعوى رسالته، ﴿أو نرى ربنا﴾ جهرة، فيخبرنا برسالته، ويأمرنا باتباعه، وإنما قالوا ذلك؛ عداً وعدواً.

قال تعالى: ﴿لقد استكبروا في أنفسهم﴾ أي: أصعروا الاستكبار، وهو الكفر والعناد في قلوبهم، أو: عظموا في أنفسهم حتى اجتروا على التفرد بمثل هذه العظيمة الشناعة، ﴿وعتوا﴾ أي: تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، ﴿عتواً كبيراً﴾؛ بالغاً أقسى شأياته، أي: إنهم لم يجتروا على هذا القول العظيم؛ إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبار، وأقصى العتو، حتى أمروا نيل المشاهدة والمعاينة والمفاوضة التي لأخص بها أكابر الرسل وخاصة الأرياء، بعد تظهير النفوس وتصفية القلوب والأرواح. وهذا كقولهم: ﴿وقالوا إن نؤمن لك...﴾ إلى قوله: ﴿أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً﴾ (١). ولم يكتفوا بما رأوا من المعجزات القاهرة؛ فذهبوا في الاقتراح كل مذهب، حتى مثلهم أنفسهم للخبينة أمالي سدت نورها مطامع النفوس للقسية. واللام: جواب قسم محذوف، أي: والله لقد استكبروا.. الآية. وفيه من الدلالة على قبح ما هم عليه، والإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم، ما لا يخفى.

(١) الآيات: ٩٠ - ٩٦ من سورة الإسراء.

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ عند الموت أو البعث. و﴿يَوْمَ﴾ منصوب بانذكر، أو بما دل عليه: ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾؛ فإنه بمعنى: يُشعرون البُشرى، أو: لا يبشر المجرمون. انظر البيضاوي. والجملة: استئناف مسوق لبيان ما يقوله عند مشاهدتهم لما اقترحوه من نزول الملائكة، بعد استعظامه وبيان كونه في غاية ما يكون من الشداعة. وإنما قيل: يوم يرون، دون أن يقال: يوم تنزل؛ إذ إذا، من أول الأمر، بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقترحوه، بل على وجه آخر غير معهود. وتكرير (يومئذ)؛ لتأكيد التهويل، مع ما فيه من الإتيان بأن تقديم الطرف للاهتمام، لا لقصّ نفى البُشرى على ذلك الوقت فقط؛ فإن ذلك محل بفيض حالهم. و(للمجرمين): تعيين على أنه منظر، وُضِعَ موضع للصعير؛ تسجيلاً عليهم بالإجرام، مع ما هم عليه من الكفر والطغيان.

﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ على ما ذكر من النمل للمنفى، أي: لا يبشرون، ويقولون. وهو يدنى عن كمال فطاعة ما يحقّ بهم من الشّر، وغاية هول مطلعه، أي: يقولون، عند مشاهدة ملائكة العذاب: حِجْرًا مَحْجُورًا، أي: منكم ممنوعاً منكم، وهي كلمة تقولها العرب عند إلقاء صدر هائل، أو هجوم نازلة هائلة، يضعونها موضع الاستعانة، فكان المعنى: نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك عنا منعاً، ويحجزه عنا حِجْرًا. والمعنى: أنهم يطلبون نزول الملائكة - عليهم السلام - ويقترحونه، وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة، وقرعوا منهم قرعاً شديداً. وقالوا، عند رؤيتهم، ما كانوا يقولون عند نزول خطب شنيع وبأس فظيع

وقيل: هو قول الملائكة، أي: تقول الملائكة للمجرمين، حين يرونهم: حِجْرًا مَحْجُورًا، أي: حراماً محرماً عليكم للبُشرى، أي: جعل الله ذلك حراماً عليكم، إنما البُشرى للمؤمنين. و(المحجور): مصدر، يُفجح ويكسر، وقرئ بهما. من حَجَرَةٍ؛ إذا منعه. وهو من المصادر المنصوبة بأفعال متروكة إظهارها. ومحجوراً: لتأكيد معنى المحجور، كما قالوا: موت مائت. وانظر ما وَجَّهَ بِهِ وَقَفَّ الهبطى على «حِجْرًا»؛ فقله الأرجه له.

ثم ذكر مآل أعمالهم، فقال: ﴿وَقَدَّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ نَبْأً مُنْثَرًا﴾ الهباء: شَيْءٌ خَبَرٌ يَرى فى شعاع الشمس، يطلع من كوة. والقدم هنا: مجاز. مثَّلت حال هؤلاء الكفرة وأعمالهم التى عملوها فى كفرهم؛ من صلة رحم، وإغاثة منهوف، وقرى ضيف، وعِتْق، ونحو ذلك، بحال من خالف سلطانه، فقدم إلى أشيائه، وقصد إلى ما تحت يديه، فأفسدها، ومزقها كل ممزق، ولم يدرك لها عيناً ولا أثرًا، أي: عمدنا إليها وأبطلناها، أي: أظهرنا بطلانها بالكلية، من غير أن يكون هناك قدم. والمنثور: المنفرد، وهو استعارة عن جِطْلٍ لا يقبل الاجتماع ولا يقع به الانتفاع.

ثم ذكر صندهم، فقال: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا﴾ أي: مكاناً يستقرون فيه، والمستقر: المكان الذي يستقر فيه في أكثر الأوقات، للتجالس والتحدث، ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾: مكاناً يأوون إليه للاستراحة إلى أزواجهم. ولا نوم في الجنة، ولكنه سمي مكان استرواحهم إلى أزواجهم الحور مقيلًا؛ على طريق التشبيه. وروى أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم، فيقبل أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار.

وقال سعيد الصواف: بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين، حتى يكون ما بين العصر إلى غروب الشمس، إنهم ليقبلون في رياض الجنة حتى يفرغ من حساب الناس. وقرأ هذه الآية هـ. وأما الكافر فيطول عليه، كما قال تعالى: ﴿لِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (١).

قال أبو السعود: وفي وصفه بزيادة الحسن، مع حصول الخيرية، رمز إلى أنه مزين بفنون الزين والبخارف. والتفضيل للمعتبر فيهما: إما لإرادة الزيادة على الإطلاق، أي: هم في أقصى ما يكون من خيرية المستقر وهمس للمقبل، وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المنتعنين في الدنيا، أو إلى ما لهم في الآخرة، بطريق التهكم بهم، كما مر في قوله: «أذلك خير». الآية هـ.

الإشارة: هؤلاء طلبوا الرزية قبل إيمانها وتحصيل شروطها، وهي الإيمان بالله، والإخلاص، والخضوع لمن يدل على الله، وذل النفس وتصغيرها في طلب الله. ولذلك قال تعالى في وصفهم - الذي منعهم من شهوده تعالى: «لقد استكبروا في أنفسهم وعصوا عنوا كبيرا» أي: ولو صنعوا في أنفسهم، وخضعوا خضوعاً كبيراً؛ لحصل لهم ما طلبوا، وبشروا بما أملوا، وفي ذلك يقول الشاعر:

تَذَلُّ لِمَنْ فَهَرَى؛ فَلَيْسَ الْهَوَى سَهْلٌ إِذَا رَضِيَ الْمَحْبُوبُ صَحَّ لَكَ الرَّوْضُ
تَذَلُّ لَهُ؛ تَحْتَطَى بِرُؤْيَا جَمَالِهِ فَلَئِنْ وَجَّهَ مِنْ تَهَرَى الْفَرَاخُ وَالنَّفَلُ

وقيل لأبي يزيد رحمته، حين قام يصلي بالنيل: يا أبا يزيد، خزلنا معمورة بالخمسة، انتنا من كوة الدل والافتقار. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمته: أتيت الأبواب كلها فوجدت عليها الزحام، فأنتيت باب الدل والافتقار فوجدته خالياً، فدخلت وقلت: هلموا إلى ريكم. أو كما قال.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا إِلَى مَا عَلَمُوا مِنْ عَمَلٍ...﴾ إلخ، التذرع في الإخلاص المرجب لقبول الأعمال، والتزهيب من الرياء والعجب، المرجبان لإحباط الأعمال. وفي حديث معاذ عنه عليه السلام: «إن الله خلق سبعة أملاك قبل خلق السموات، ووكل كل ملك بباب من أبواب السماء، فتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء الأولى، فيقول الملك: ردوه، واضربوا به وجهه؛ إن صاحبه كان يفتاب الناس، ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى

السماء الثانية، فيقول الملك: رده؛ إنه كان يفخر على الناس في مجالسهم، ثم تصعد الحفلة بعمل العبد إلى السماء الثالثة، فيقول الملك: رده؛ إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم، ثم تصعد الحفلة بعمل العبد إلى السماء الخامسة، فيقول الملك: رده؛ إنه كان يحسد الناس ويقع فيهم، ثم تصعد الحفلة إلى السماء السادسة، فيقول الملك: رده؛ إنه كان لا يرحم إنساناً قط، بل كان يشمت بمن وقع في بلاء، أنا ملك للرحمة، أمرني ألا يجاوزني عمله. ثم تصعد الحفلة إلى السماء السابعة، فيقول الملك: رده؛ إنه كان يحب الظهور والرفعة عند الناس، ثم تصعد الحفلة بعمل العبد من صلاة، ولكر، وتفكر، وحسن خلق، فيقفون بين يدي الله، ويشهدون له بالصلاح، فيقول الرب جل جلاله: أنتم الحفلة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على قلبه، إنه لم يرِدني بهذا العمل، أراد به غيري، فعليه لعنتي، ثم تلعه الملائكة والسعوات. انتهى باختصار^(١)، وخرجه المنذرى. وتكلم في وضعه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر موطن آخر لرؤية الملائكة، على نمط ما تقدم، فقال:

﴿ وَيَوْمَ تَشْهَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمِّ وَنُزِلَ الْمَلَكَةُ تَنْزِيلًا ۝٢٥ الْمَلِكُ يُومِدُ الْحَقَّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝٢٦ وَيَوْمَ يُعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا ۝٢٧ يُؤْتَلَىٰ لَيْتَنِي لِمَ اتَّخَذْتُ فَلَانَا خَلِيلًا ۝٢٨ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝٢٩﴾

قلت: (الملك): مهتد، و(الحق): صفته. و(الرحمن): خير، و(يومئذ): ظرف للاستقرار.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر ﴿يوم تشق﴾ أي: تنفتح، فمن قرأ بالخفيف: حنف إحدى التاءين، وأصله: تشقق. ومن شد: أدهم التاء في الشين، أي: تشق ﴿السماء بالغم﴾ أي: عن الغمام، فنزل ملائكة السموات في تلك الغمام؛ ليقع للفصل بين الخلائق، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة﴾ (٢). قيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضباب، ولم يكن إلا لبنى إسرائيل في تبعهم.

(١) ذكره مطولاً المنذرى في الترغيب والترهيب (١/ ٧١ - ٩٣) وقال: (رواه ابن المبارك في الزهد عن رجل، لم يسمه، عن معاذ، ورواه ابن هبان في غير الصحيح، والحاكم، وغيرهما، وروى عن علي وغيره. وبالإجملة فأكثر الرضع ظاهرة عليه في جميع طرقه وبجميع أفعاله. وألله أعلم) قلت: والمديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٤) بمطاه مطولاً، وجزاه للحاكم في التلخيص.

(٢) من الآية ٦٥ من سورة البقرة.

﴿وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ عجباً غير معروف. رُئِيَ أن للسَّمَوَاتِ تَشَقُّ سَمَاءُ سَمَاءٍ، وتَنْزِلُ مَلَائِكَةُ كُلِّ سَمَاءٍ فِي ذَلِكَ النِّعَمِ، وَفِي أَيْدِيهَا صَحَافَاتُ أَعْمَالِ الْعِبَادِ، فَيَفْصِلُ اللَّهُ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَإِذْكَ قَالَ: ﴿الْمَلَكُ يَوْمَئِذٍ الْخَقُّ لِلرَّحْمَنِ﴾ أَي: السُّلْطَانَةُ الْقَاهِرَةُ، وَالْإِسْطِيلَاءُ الْعَامُّ، الثَّابِتُ، الَّذِي لَا زَوَالَ لَهُ أَسْلَافٌ، هُوَ لِلرَّحْمَنِ وَحْدَهُ؛ لِأَن كُلَّ مَلَكٍ يَزُولُ يَوْمَئِذٍ، وَلَا يَبْقَى إِلَّا مَلَكُهُ.

وفائدة التَّقْيِيدِ، مَعَ أَنَّ الْمَلَكَ لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُ فِي الدُّنْيَا قَدْ تَطَهَّرَ صُورَةُ الْمَلَكِ لِلْمَخْلُوقِ؛ مَجَازًا، وَيَكُونُ لَهُ تَصَرُّفٌ صَوْرِيٌّ، بِخِلَافِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَنْقَطِعُ فِيهِ الدَّعَاوَى، وَيُظْهِرُ الْمَلَكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، ﴿وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ أَي: وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ، مَعَ كَرَنِ الْمَلَكِ لِلْمُبَالِغِ فِي الرَّحْمَةِ، ﴿عَسِيرًا﴾ أَي: صَعْبًا، شَدِيدًا عَلَى النَّفْسِ بِالنِّسْبَةِ لِلْكَافِرِينَ، وَأَمَّا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيَكُونُ يَسِيرًا، بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى. وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ يَهْوَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى يَكُونَ أَحْفَ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، صَلَّوْهَا فِي الدُّنْيَا. فَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَطْوَلُ هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونَ أَحْفَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ بِصَلِّيْهَا فِي الدُّنْيَا» (١).

﴿وَ﴾ أَذْكَرَ أَيْضًا ﴿يَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾ نَحْبًا وَنَحْسًا، فَعَصَى الْبَيْدَ وَالْأَنَامِلَ: كَنَْيَاةً عَنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ وَالْحَمَسَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ رَوَادِفِهَا، فَتَذَكَّرُ الْمُرَادِفَةَ وَيُرَادُّ بِهَا الْمُرَدُّوفُ، فَيَرْفَعُ الْكَلَامَ بِذَلِكَ فِي طَبَقَةِ الْفَصَاحَةِ، وَيَجِدُ السَّامِعُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الرُّوعَةِ مَا لَا يَجِدُهُ عِنْدَ اللَّفْظِ الْمَكْنَى عَنْهُ.

وَالْمُرَادُ بِالظَّالِمِ: إِذَا عَصَى بَنُ أَبِي مُعَيْطٍ، وَكَانَ خَلِيلًا لِأَبِي بَنِ خَلْفٍ، وَكَانَ عَقِبَةً يَكْثُرُ مَجَالَسَةُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَصَنَعَ طَعَامًا، فَدَعَا إِلَيْهِ أَشْرَافَ قَوْمِهِ، وَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا قَرَّبَ الطَّعَامَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أَنَا بِأَكْلٍ مِنْ طَعَامٍ، حَتَّى تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ». فَقَالَ عَقِبَةُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَأَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ طَعَامَهُ، وَكَانَ أَبِي بَنُ حَلَفَ غَائِبًا، فَلَمَّا أَخْبِرَ، قَالَ لَهُ: صَبَأْتَ يَا عَقِبَةُ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ مَا صَبَأْتُ، وَلَكِنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِي إِلَّا أَنْ أَشْهَدَ لَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي وَلَمْ يَطْعَمْ، فَشَهِدْتُ لَهُ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَرْضَى هَكَذَا أَبَدًا، حَتَّى تَأْتِيَهُ فَيُخْبِرُنِي فِي وَجْهِهِ، وَتَمْلَأَ عُنُقَهُ، فَرُجِدَهُ ﷺ سَاجِدًا، فَقُلْتُ ذَلِكَ، وَأَخَذَ رَجِمَ دَابَّتِهِ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا أَلْقَاكَ خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ إِلَّا عُلَوْتُ»

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٥/٣)، وابن حبان (الإحسان، تحقيق الأرنؤوط ١٦/٣٢٢٩ ج ٧٣٤)، وأبو يعنى (٣/٥٢٧ ج ١٣٩٠)، وحمته الهيثمي في المجمع (١٠/٣٢٩).

وَأَمَّا بِالسَّبْحِ. قَتَلَ عَقِبَةَ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا. وَأَمَّا أَبِي فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ لُحْدٍ، فِي الْمُبَارَاةِ، طَعَنَهُ فِي عُنُقِهِ، فَمَاتَ بِمَكَّةَ (١).

وعن الضحاك: لما بَصَقَ عَقِبَةُ - بِأَمْرِ أَبِي - فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ، رَجَعَ بَصَاقُهُ فِي وَجْهِهِ، وَشَرَى وَجْهَهُ وَشَفَتَيْهِ، حَتَّى أَثَرَفِي وَجْهَهُ وَأَحْرَقَ خَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي وَجْهِهِ حَتَّى قُتِلَ، وَقَتْلَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بِأَمْرِ ﷺ بِقَتْلِهِ. هـ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَ عَقِبَةُ بْنُ أَبِي مَعِيضٍ خَلِيلًا لِأَبِي بَنْ خَلْفٍ، فَأَسْلَمَ عَقِبَةَ، فَقَالَ أَبِي: وَجْهِي مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٌ، أَنْ تَابِعْتَ مُحَمَّدًا، فَأَرَدْتُ أَنْ رَضَا صَاحِبِهِ، فَزَلَّتِ الْآيَةُ (٢). هـ. وَإِنَّمَا جَنَسَ لِلظَّالِمِ، وَيَدْخُلُ عَقِبَةُ فِيهِ دَخُولًا أَوَّلِيًّا.

﴿يَقُولُ يَا يَحْيَى﴾، الْيَاءُ لِجَرْدِ التَّنْبِيهِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينَ الْمَقْدَمِ، أَوْ: الْمَقْدَمُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: يَا هَؤُلَاءِ ﴿لَيْسَ اتَّخَذْتُ﴾ فِي الدُّنْيَا ﴿مَعَ الرَّسُولِ﴾ مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿سَبِيلًا﴾ أَيْ: طَرِيقًا مُنْجِيًا مِنْ هَذِهِ الزَّرِمَاتِ، وَهُوَ طَرِيقُ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ أَكُنْ مُنَالًا، أَوْ: طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، ﴿يَا وَيْلَتَى﴾، يَقْتَبِ يَاءُ الْمُتَكَلِّمِ الْفَاءَ، كَمَا فِي صَحَابِي وَعِزَارِي. وَفَرَّقِي بَالْيَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، أَيْ: يَا هَلَكْتِي، تَعَالَى هَذَا أَوَانُكَ، ﴿لَيْسَ لِي﴾ لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا، ﴿فَلَانٌ: كُنَايَةٌ عَنِ الْأَعْلَامِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالظَّالِمِ عَقِبَةُ، فَالْمَعْنَى: لَمْ أَتَّخِذْ أَبِيًّا خَلِيلًا، فَكُنِيَ عَنْ اسْمِهِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْجَنَسُ، فَهُوَ كُنَايَةٌ عَنِ عِلْمِ كُلِّ مَنْ يَضِلُّ، كَانَدًا مِنْ كَانَ، مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسَانِ وَالْجِنِّ. وَقِيلَ: هُوَ كُنَايَةٌ عَنِ الشَّيْطَانِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ﴾، عَنْ تَكْوِينِ اللَّهِ، أَوْ: الْقُرْآنِ، أَوْ: الْإِيمَانِ، أَوْ: مَوْعِظَةِ الرَّسُولِ ﷺ، أَوْ: كَامَةِ الشَّهَادَةِ. وَتَصْدِيرُهُ يَلَامُ الْقِسْمَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي بَيَانِ غُطَاؤِهِ، وَإِظْهَارِ نَصَبِهِ وَحُسْرَتِهِ، أَيْ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ ﴿بَعْدَ إِذَا جَاءَنِي﴾ مِنَ اللَّهِ، وَتَمَكَّنْتُ مِنْهُ. ﴿وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا﴾ أَيْ: مُبَالِغًا فِي الْخَذْلَانِ، حَيْثُ يُولِّيهِ مِنْ يُوَدِّيهِ إِلَى الْهَلَاكِ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ، وَهُوَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى مَخَالِلَةِ الْمُحْسِنِ وَمَخَالَفَةِ الرَّسُولِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ خَلِيلُهُ أَبِي، وَسَمَاءُ شَيْطَانًا؛ لِأَنَّهُ أَصْلَهُ كَمَا يَضِلُّهُ الشَّيْطَانُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: فِي الْآيَةِ تَحْرِيطُ عَلَى مَحَبَةِ الرَّسُولِ ﷺ وَشِدَّةِ الْبُرْدِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ، وَالْإِهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ، قَبْلَ أَنْ تَقُولَ: يَابِلَيْتَى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. وَفِيهَا أَيْضًا: التَّرْغِيبُ فِي صَعْبَةِ الْأَبْرَارِ، وَالتَّرْهيبُ مِنَ صَعْبَةِ الْفَجَّارِ، وَأَشَدُّ بَعْضِ الْحُكْمَاءِ:

تَجَنَّبْ قَرِينَ السُّوءِ وَأَصْنَمْ حِبَالَهُ	فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا فَدَارِهِ
وَأَحْبِبْ حَبِيبَ الصِّدْقِ وَأَحْذَرْ مِرَاءَهُ	تَذَلَّ مِنْهُ صَسْفُ الْوَدِّ مَا لَمْ تَمَارِهِ
وَفِي الشَّيْءِ مَا يَهْوِي الْحَلِيمُ عَنِ الصَّبَا	إِذَا انْشَقَّ حَلَّتْ نِيرَانُهُ فِي عَذَارِهِ

(١) انظر أسباب النزول للرازي (٣٤٣-٣٤٤)، وتفسير البغوي (٨/٦). وانظر الفتح السامري (٨٨٠/٢).

(٢) ذكر قول الضحاك والشعبي: البغوي في تفسيره (٨١/٦) والرازي في أسباب النزول (ص/٣٤٤).

وقال آخر:

اصْحَبْ خِيَارَ النَّاسِ حَيْثُ لَقِيتَهُمْ خَيْرُ الصَّحَابَةِ مَنْ يَكُونُ عَيْفًا
وَالنَّاسُ مِثْلُ دَرَاهِمٍ مِيزَتُهُمْ سَا فَرَحَدَتْ فِيهَا فِصْلَةٌ وَزُيُوفًا

وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَمَّارِ، إِنْ لَمْ يَحْذِكْ مِنْ عِطْرِهِ يَطْلُقْ بِكَ مِنْ رِيحِهِ. وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ مَثَلُ الْكَبِيرِ، إِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثِيَابَكَ يَطْلُقْ بِكَ مِنْ رِيحِهِ» (١). وقال في الحكم: «لا تصعب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله». فإنهاض الحال هو ذكر الله عند رؤيته، والإنعاش إليه بالقلب عند صحبتته. ودلالة المقال على الله هو زجه في الحضرة بلا تعب، بأن يرقع بينه وبين ربه العجب، ويقول له: ها أنت وريك. وهذه حال الصوفية العارفين بالله، وقد وصفهم بعض العلماء، فقال: الصوفي من لا يعرف في الدارين أحداً غير الله، ولا يشهد مع الله سوى الله، قد سخر له كل شيء، ولم يسخر هو لن شيء، يسلط على كل شيء، ولم يسقط عليه شيء، يأخذ التصيب من كل شيء، ولم يأخذ للتصيب منه شيء، يصقو به كدر كل شيء، ولا يكدر صفوه شيء، قد أشغله واحد عن كل شيء، وكفاه واحد من كل شيء. هـ.

قال في التذية: وبصحبة أمثال هؤلاء يحصل للمريد من المريد ما لا يحصل له بغيرها؛ من فنون السجادات، وأنواع المكابدات، حتى يبلغ بذلك إلى أمر لا يسعه عقل عاقل، ولا يحيط به عالم ناقل. هـ. وفي شأنهم أيضاً قال صاحب العينية رحمته الله:

فَشَمَزُوا وَلَذُّ بِالْأَوَّلِيَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ لَهُمْ مِنْ كِتَابِ الْحَقِّ تِلْكَ الْوَقَائِعُ
هُمْ الذُّخْرُ لِلْمُتَهَوِّفِ، وَالْكَنْزُ لِلرَّجَاءِ، وَمِنْهُمْ يَنَالُ النَّصَبُ مَا هُوَ طَامِعُ
بِهِمْ يَهْتَدِي لِلْعَيْنِ مَنْ هَلَّ فِي الْعَمَى بِهِمْ يُجْذِبُ الْعُشَّاقُ، وَالرَّيْعُ شَامِعُ
هُمْ الْقَصْدُ، وَالْمَطْلُوبُ، وَالسَّؤْلُ، وَالْمُنَى وَاسْمُهُمْ لِلنَّصَبِ، فِي الْحُبِّ شَافِعُ
هُمْ النَّاسُ، فَالْزَمَ إِنْ عَرَفَتْ جَنَابَهُمْ فَفِيهِمْ لِمُشْرِ الْعَالَمِينَ مَنَافِعُ

وقال الجنيدي رحمته الله: إذا أراد الله بالمرید خيراً ألقاه إلى الصوفية، ومنعه صحبة القراء. وقال سهل رحمته الله: احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: الجبارة العاقلين، والقراء المداهين، والمتصوفة الجاهلين. هـ. وقال حمدون

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤/٤٠٤)، وأخرجه، بنحو مقارب، البخاري في (الذبايح، باب المسك، ح ٥٥٣٤)، ومسلم في (البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، ٤/٢٠٢٦، ح ٢٦٧٨).

التقصير ﷺ: (أصبح الصوفية؛ فإن للتَّبَحُّعِ عندهم وجوهاً من المعاذير، وليس للحسنِ عندهم كبير مرقع يعظمونك به)؛ إشارة إلى أن العجب بالعمل منفي في صحبتهم. وقال سيدنا علي ﷺ: شر الأصدقاء: من أخرجك إلى المداراة، وأجأك إلى الاعتذار. وقال أيضاً: شر الأصدقاء من تُكَلِّفُ له. هـ. وليرسِفُ بين الحسنين الداراني ﷺ:

أُحِبُّ مِنَ الْإِخْوَانِ كُلَّ مُرَاتِي فِيمَا غَضِبِضَ الطُّرْفَ عَنْ عَشْرَاتِي
يُؤَافِقُنِي فَمَنْ كُلُّ أَمْرٍ أَحْبَبَهُ وَيَحْفَظُنِي حَيًّا وَيَعُدُّ مَمَاتِي
فَمَنْ لِي بِهِذَا، لَيْسَ قَدْ وَجَدْتَهُ فَقَاسَمْتُهُ مَالِي مِنَ الْعَسَاوَاتِ

والحاصل من هذا: أن صحبة الصوفية هي التي يحصل بها كمال الانتفاع للصاحب، دون من عداهم من المتسربين إلى الدين والعلم؛ لأنهم خصوا من حقائق التدرجيد والمعرفة بخصائص، ثم يساهمهم فيها أحد سواهم. وسريان ذلك من الصاحب إلى المصاحب هو غاية الأمل والمطلوب، فقد قيل: مَنْ تَحَقَّقَ بِحَالَةٍ لَمْ يَخَلْ حَاسِرُوهُ مِنْهَا. انتهى من التنبيه. وبالله التوفيق.



ولما رأى ﷺ إعراض قوميه عنه، شكى إلى ربه (فقال:

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴾ (٣٠) وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ (٣١)

قلت: (وقال الرسول): علقب علي: (وقال الذين لا يدرجون...)، وما بينهما: اعتراض؛ لبيان قبح ما قالوا، وما يحيق بهم في الآخرة من الأهوال والخطوب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ ﴾؛ محمد ﷺ، وإيراده بضمير الرسالة؛ للرد في لصورهم، حيث كان ما حكى عنهم قدحاً في رسالته ﷺ، أي: قال، إثر ما شاهد منهم من غاية العتو ونهاية اللطفيان، شاكياً إلى ربه - عز وجل - : ﴿ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي ﴾، يعني: فريقاً الذي حكى عنهم ما تقدم من الشائع، ﴿ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ ﴾، الذي من جملته الآيات الناطقة بما يحيق بهم في الآخرة من فزون العقاب، ﴿ مَهْجُورًا ﴾ أي: متروكاً بالكيفية، فلم يؤمنوا به ويرفقوا إليه رأساً، ولم يتأثروا برعظه ووعيده، وهو من الهجران، وفيه تلويح بأن حق المؤمن أن يكون ككثير المتعاهد للقرآن؛ لئلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. قال أنس: قال للذي ﷺ: «مَنْ نَعِمَ الْقُرْآنَ

فَعَلَّقَ مُصْحَفًا لَمْ يَتَعَاهَدَهُ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ، يَقُولُ: يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ عَبْدُكَ هَذَا اتَّخَذَنِي مَهْجَرًا، أَفَضِلْ بَيْتِي وَبَيْتَهُ» (١).

وقيل: هو من هجر؛ إذا هذى، أى: قالوا فيه أقاويل باطلة، كالسحر، ونحوه، أو: بأن هجروا فيه إذا سمعوه، كقولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لَهُذَا الْقُرْآنَ وَالْعُرْأ فِيهِ﴾ (٢)، أى: مهجراً فيه.

وفيه من التحذير والتخويف ما لا يخفى، فإن الأنبياء - عليهم السلام - إذا شكروا إلى الله تعالى قورمهم عجل لهم العذاب، ولم ينظروا.

ثم أقبل عليه؛ مسلماً، وواعداً لنصره عليهم، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْجَرَمِينَ﴾؛ فَنَسَلْ بِهِمْ، وَاقْتَدِ بِمَنْ قَبْلَكَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ هَذَا سَارُوا. أى: كما جعلنا لك أعداء من المشركين، يقولون ما يقولون، ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل، جعلنا لكل نبي من الأنبياء، الذين هم أصحاب الشرائع والدعوة إليها، عدواً من مجرمي قومهم، فاصبر كما صبروا؛ فإن الله ناصر لك كما نصرهم. ﴿وَكَفَى بَرِيكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾، وهو وعد كريم بالهداية له إلى مطالبه، والنصر على أعدائه، أى: كفك مالك أمرك وميلتك إلى غاية الكمال، هادياً إلى ما يوصلك إلى غاية الغايات، التي من جعلتها؛ تبليغ الكتاب، وإجراؤه أحكامه إلى يوم القيامة، أو: وكفى بريك هادياً لك إلى طريق قهرهم والانتصار منهم، وناصراً لك عليهم. والعدو: يجوز أن يكون واحداً وجمعاً، والباء: زائدة، وهادياً ونصيراً. تمييزاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من السنة التي أجراها الله تعالى في خواصه: أن يكون جيرانهم وأقاربهم لأعداء الناس فيهم، وأقاربهم عليهم، وأعدى الناس إليهم. وفي الأثر: «أُرْهِدَ لِلنَّاسِ فِي الْعَالَمِ جِيرَانُهُ». فلا ينتفع بالولي، في الغائب، إلا بأعداء الناس منه، وقل أن تجد ولياً عَصْرَ سَوْقَةٍ في بَدَةِ، فالهجرة سنة ماضية، وإن تجد لسنة الله تبديلاً. وكما جعل لكل نبي عدواً جعل لكل ولي عدواً، فلا بد للولي أن يبقى له من يحركه إلى ربه بالإنذية والتحريض، إما من جيرانه، أو من نسائه وأولاده؛ ليكون سيره بين جلالة وجماله، وكفى بريك هادياً ونصيراً.

ثم ذكر اقتراحهم الخاص بالقرآن، بعد ذكر اقتراحهم الخاص به - عليه الصلاة والسلام - فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝٣٢ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

(١) حزة السنائي في التلح الساموي (٨٨١/٢) للعلبي، من طريق أبي هدية إبراهيم بن هدية، عن أس، قال السنائي: وأبو هدية كذاب.

(٢) من الآية ٣٦ من سورة أصف.

تَقْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يَحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الذين كفروا﴾ يعني: قريشاً، وهم القائلون: ﴿لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا﴾ (١)، والتعبير عنهم بعنوان للكفر؛ لخصمهم، والإشمار بعلية الحكم، قالوا: ﴿لولا أنزل عليه القرآن﴾، نزل هنا بمعنى أنزل، وإلا كان متداخلاً؛ لأن التنزيل يقتضي للتدرج بصيغته، وهم إنما اقترحوا الإنزال جملة، أي: هلاً أنزل القرآن، حال كونه ﴿جملة واحدة﴾ أي: دفعة واحدة في وقت واحد، كما أنزلت للكتب الثلاثة، وماله أنزل مفرقاً في سنين؟ وبطلان هذه المقالة للحمقاء مما لا يكاد يخفى على أحد؛ فإن للكتب المتقدمة لم يكن شاهد صحتها، ودليل كونها من عند الله، إعجازها، وأما القرآن الكريم، فينبه صحتها، ودليل كونه من عند الله، نظم المعجز الباقي على مر الدهور، ولا ريب في أن ما يدور عليه تلك الإعجاز هو المطابقة لما تقتضيه الأحوال، ومن ضرورة تغيرها وتجددها تغير ما يطابقها حتماً، على أن له فوائد أخرى، قد أشير إلى بعض منها بقوله: ﴿كذلك لثبت به فؤادك﴾؛ فإنه استغنائها ورد من جهته تعالى؛ لرد معانيلهم الباطلة، وبيان الحكمة في التنزيل للتدرجي. قاله أبو السعود.

أي: أنزلناه كذلك مفرقاً في عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين، لتثبت به فؤادك، ونقوى به قلبك، فكما نزل شيء من الوحي قرى القلب، وإزداد اليقين، حتى يصير إلى عين اليقين وحق اليقين. قال القشيري: لأنه لو كان دفعة واحدة لم يكرر نزول جبريل - عليه السلام - بالرسالة في كل وقت وحين. وكثرة نزوله كان أوجب؛ لسكون قلبه، وكمال روحه، ودوام أنسه، ولأنه كان جبريل يأتيه في كل وقت بما يقتضيه ذلك الوقت من الكرائن والأمور العادنة، فكان ذلك أبلغ في كونه معجزة، وكان أبعد من أنهم من أن يكون من جهة غيره، وبالإستعانة بمن سواه حاصلاً. هـ.

وقال القرطبي بعد كلام: وأيضاً: لو أنزل جملة، بما فيه من الفرائض؛ لقتل عليهم، وأيضاً: في تفرقة تنبيه لهم، مرة بعد مرة، وهو أنفع لهم، وأيضاً: فيه ناسخ ومنسوخ، ولو نزل ذلك جملة لنزل فيه الأمر بالشيء وبتركه، وهو لا يصح. هـ. وقال الكسفي: لنقوى، بتفرقة، فؤادك؛ حتى نجه وتحفظه؛ لأن المستلقى إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً بعد شيء، وجزءاً عقب جزء، ولو ألقى عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه. أو: لثبت به فؤادك عن الضجر؛ وذلك بتواتر الوصول وتشابح الرسول؛ لأن قلب المحب يمكن بتواصل كتب المحبوب. هـ.

(١) الآية ٢١ من سورة الفرقان.

﴿وَرَتَّلَاهُ تَرْتِيلًا﴾ أي: كذلك فرقاه ورتلناه ترتيلاً بديعاً عجبياً، أي: قدرناه آية بعد آية، ووقفه عقب وقفة، وأمرنا بترتيل قراءته، بقولنا: ﴿وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ (١) أو: فصلناه تفصيلاً، أو: بيّناه تبييناً فيه ترتيل وتثبت.

﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ﴾ ؛ سؤال عجيب من سؤالاتهم الناطلة، واقتراحاتهم الفاسدة الخارجة عن دائرة العقول، الجارية لذلك مجرى الأمثال، ﴿إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ﴾ ؛ إلا أتيناك بالجواب الحق الذي لا محيد عنه، الذي ينحى عليه بالإبطال ويحسم مادة القيل والقال، كما مر من الأجوبة الحقة، القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة، الدامغة لها بالكلية. ووجدناك بأحسن ﴿تَفْسِيرًا﴾ أي: بيّناً وتفصيلاً، بمعنى أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته، لا أن ما يأتون به حسن، وهذا أحسن منه، وإنما المعنى: لا يسألونك عن شيء غريب إلا جئناك بما يبطله وما يكشف معناه، ويفسره غاية التفسير.

ثم ذكر مآل الكفرة المقترحين لهذه الشبهة، فقال: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ﴾ أي: يحشرون كالنمل على وجوههم، يحسبون عليها، ويجرون إلى جهنم. وقيل: مقلوبين؛ وجوههم إلى قفاهم، وأرجلهم فوق، ﴿أَوَلَيْسَ لَكَ مَكَانًا﴾ أي: مكانة ومثلية، أو: مسكناً ومثلاً، ﴿وَأَضَلُّ سَبِيلًا﴾ ؛ وأضلّ طريقاً.

ونزلت الآية لما قالوا: إن أصحاب محمد شر خلق الله وأصل الناس طريقاً. وقيل: المعنى: إن حاملكم على هذه السؤالات اعتقادكم أن محمداً ضال، ومكانه حقير، ولو نظرتم إلى ما يؤزل إليه أمركم، لعظمتم أنكم شر منه مكاناً، وأضل سبيلاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة: تثبتت القلوب على الإيمان، وتربية اليقين، يكون بصحبة الأبرار ورؤية العارفين الكبار، والترقى في معارج التوحيد، إلى أن يقضى إلى مقام العيان، يكون بعد الصبحية مع أهل التربية، وخدمتهم وتعظيمهم، حتى يوصلوه إلى ربه. ومن شأنهم أن الله يدافع عنهم، ويجيب من سألهم تشغيلاً، فيلهمهم الجواب، فضلاً منه، فلا يسألون عن شيء إلا جاءهم بالحق وأحسن تفسيراً، ثم هدد من صعرهم وحقر شأنهم بقوله: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ...﴾ الآية. والله تعالى أعلم.

ثم رد على من طلب إنزال القرآن جملة، بكون كتاب التوراة نزل جملة، ومع ذلك كفروا به، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾
فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَرَبْنَاهُمْ نَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾؛ أنزل عليه جملة، ومع ذلك كفروا وكذبوا به، كما قال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ (١)، فكذلك هؤلاء، لو أنزل جملة، كما اقترحوا، وكفروا وكذبوا كما كذب أولئك. ﴿وَجَعَلْنَا مَعَ أَخَاهُ هَارُونَ زَيْدًا﴾، فأخاه: مفعول أول جعل، و(زيداً): مفعول ثان، أى: جعلنا معه أخاه مقرباً ومعيناً. والوزير: من يرجع إليه ويتحصن برأيه، من الزر، وهو الملجأ. والوزارة لا تنافى الذب؛ فقد كان يعث في الزمن الواحد أنبياء، ويؤمنون أن يوازي بعضهم بعضاً، أو يكون زيداً أول مرة ورسولاً ثانياً.

﴿فَجَعَلْنَا آذِينَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا﴾ أى: فرعون وقومه. والمراد بالآيات: التسع الظاهرة على يد موسى عليه السلام، ولم يتصف القوم بالكذب عند إرسالها إليهم ضرورة؛ لتأخير تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر عن إرسالها، بل إنما وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله ﷺ، بياناً لعله استحقاقهم، لما حكى بعده من التدمير. أى: فذهب إليهم فأرياهم آياتنا كلها، فكذبوها تكذيباً مستمراً، ﴿فَلَنَمُرَّنَّهُمْ﴾ إثر ذلك ﴿تدميراً﴾ عجيباً هائلاً لا يقادر قدره، ولا يدرك كنهه. فاقصر على حاشيتي القصة؛ اكتفاء بما هو المقصود. انظر أباً للسعود.

الإشارة: أعباء الرسالة والولاية لا تحتمل ولا تظهر إلا بمؤمنين. قال تعالى: ﴿وَتَمَارَوْا عَلَى الْبَرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢)، ولابد لصاحب الخصوصية من إخوان يستعين بهم على ذكر الله، ويستظهر بهم على إظهار طريقة الله. فإن وجد وأى لا إخوان له، ولا أولاد، فلا يكون إلا غالباً عليه القبض، مائلاً لجهة الجذب، فيقل الاندفاع به، ولا تحصل الترسعة للولى إلا بكثرة الأصحاب والإخوان، يعالجهم ويصبر على جفاهم، حتى يتسع صدره وتتسع معرفته. وبالله التوفيق.

ثم سلى نبيه بما جرى على الأمم قبله، فقال:

﴿وَقَوْمٌ نُوْحٌ لِّمَا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ سُلَالًا سَلَاسِلًا وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣٧) وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٨) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَلُ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا (٣٩) وَلَقَدْ أَنْوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوِيًّا أَفَكُم يَكُونُوا يُرْوَاهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (٤٠)

(٢) من الآية ٢ من سورة المائدة.

(١) من الآية ٤٨ من سورة القصص.

قُلْتُ: (وقوم): منصوب بمنصر يدل عليه (دمرناهم)، أي: ودمرنا قوم نوح، و(عاداً وثموداً): عطف على (قوم نوح).

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ دمرنا أَيْمًا ﴿قوم نوح﴾، وذلك لأنهم ﴿لَمَّا كَذَبُوا الرِّسَالَ﴾؛ نوحاً، ومن قبله شَيْثاً وإدريس، أو: لأن تكذيبهم لواحد تكذيب للجميع؛ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِسْلَامِ، ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ بالطوفان، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي: وجعلنا إغراقهم أو قصدهم ﴿لِلنَّاسِ آيَةً﴾: عبرة يستبر بها كل من يشاهدها أو يسمعها. ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾ أي: هيأنا ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: لهم. وأظهر في موضع الإضممار؛ لِلإِثْبَانِ بِجَارِزِهِمُ الْحَدَّ فِي الظُّلْمِ، أو لكل ظالم ظلم شرك، فيدخل كل من شاركهم، ككثير وغيرهم، أي: هيأنا ﴿عَذَاباً أَلِيمًا﴾، أي: النار المؤبدة عليهم.

﴿و﴾ دمرنا أَيْمًا ﴿عاداً وثموداً﴾، وقد تقدم في الأعراف^(١)، وهو كيفية تدميرهم. ﴿وَأَصْحَابَ الرِّسَالِ﴾، هم قوم شعيب؛ قال ابن عباس: أصحاب الرِّسَالِ: أصحاب البئر. قال وهب: كانوا أهل بئر، فعدوا عليها، وأصحاب مرواشي، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم شعبياً، فأذره، وتمادوا في طغيانهم، فبينما هم حول البئر. والبئر في وسط منازلهم. انهارت بهم وديارهم، فهلكوا جميعاً. وقال قتادة: الرِّسَالُ: قرية يفتح اليمامة، قتلوا نبيهم فأهلكهم الله. وقيل: هم بقية قوم هود وقوم صالح، وهم أصحاب البئر، التي قال: ﴿وَبُفِّرْ مَعْطَلَةً وَقَصِّرْ مَشِيدَةً﴾^(٢).

وقال سعيد بن جبير وغيره: قوم كان لهم نبي، يقال له: حنطلة بن صفران، وكان بأرضهم جبل، يقال له: فتح، مَصْعَدُهُ فِي السَّمَاءِ مِيلٌ، وكانت العنقاء تننابه، وهي كأعظم ما يكون من الطير، وفيها من كل لون. وسموها للعنقاء: لطول عنقها. وكانت تغتص على الطير فتأكلها، فجاءت ذات يوم، فانتصت على صبي فذهبت به... وسميت عنقاء مغرب؛ لأنها تُقَرَّبُ مَا تَأْكُلُهُ عَنْ أَهْلِهِ، فتأكله... ثم انتصت على جارية قد تعرعت، فأخذتها فطاربت بها، فشكوا إلى نبيهم، فقال: اللهم خذها واقطع نسلها، فأصابتها ساعقة، فاحترقت، فلم ير لها أثر، فصارت مثلاً عند العرب. ثم إنهم قتلوا نبيهم فأهلكهم الله. وقال مقاتل والسدي: هم أصحاب بئر إنطاكية، وتسمى للرِّسَالِ، قتلوا فيها حبيباً للنجار، فَنَسَبُوا إِلَيْهَا، وهم الذين ذُكِرُوا فِي (يس). وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين حفرهم، والرِّسَالُ في كلام العرب: كل محفور؛ مثل البئر، والقبر، والمعدن، وغير ذلك، وجمعها: رِسَالٌ. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بئر.

(١) راجع تفسير الآيات: ٦٥ - ٧٨ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ٤٥ من سورة الحج.

قال النبي ﷺ: «إن أول الناس ممن يدخل الجنة عبد أسود، وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى قرية، فلم يؤمن به إلا ذلك الأسود، فحفر أهل القرية بئرًا وأنفروا فيها بنبيهم، وأطبقوا عليها بحجر منكم، فكان العبد يحطّب على ظهره، ويبسعه، ويأتيه بطعامه، فيبعثه الله تعالى على رفع تلك الصخرة حتى يذليه إليه. فبينما هو يحطّب ذات يوم إذ نام، فحضرَبَ على أذنيه سبع سنين، ثم جاء بطعامه إلى البئر فلم يجدّه. وكان قومه قد بدأ لهم فاستخرجوه وأمّأوه به، ومات ذلك النبي، فقال - عليه الصلاة والسلام: «إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة» (١)، وعنى: من قومه. هـ. وهؤلاء آمنوا فلا يصح حمل الآية عليها، إلا أن يكونوا أحدثوا شيئاً بعد نبيهم، فدمرهم الله.

وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أن أصحاب الرس: السعافات، قال أنس: قال النبي ﷺ: «إن من أشراط الساعة أن يستكفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء» (٢)، وذلك السحاق، ويقال له أيضاً: المساحقة، وهو حرام بالإجماع. وسبب ظهوره: أن قوماً أحدثوا فاحشة للواط، حتى استغفروا عن النساء، فبقيت النساء معطلة، فجاءتهن شيطانة في صورة امرأة، وهى الولهات بنت إيليس، فشبهت إلى النساء ركوب بعضهن بعضاً، وعلمتهن كيف يمدن ذلك، فسلط عليهم صاعقة من أول الليل، وخسفًا من آخر الليل، وصيحة مع الشمس، فلم يبق منهم بقية. هـ.

﴿وَقُرُونًا﴾ أي: دمرنا أهل قرون. والقرن: سهران سنة، وقيل: أقل، وقيل: أكثر، ﴿بين ذلك﴾ أي: بين ذلك و﴿قرونًا﴾ أي: بين ذلك المتكور من الأمم والطوائف، ﴿كثيراً﴾، لا يعلم عددها إلا العليم الخبير، ﴿وكلاً﴾ من الأمم المذكورين قد ضربنا له الأمثال، أي: بينا له القصص المعجبة، للزاجرة عصاهم عليه من الكفر والمعاصي، بواسطة الرسل. وقيل: المراد: تبين ما وقع لهم، ووصف ما أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم، من عذاب الله وتدميرهم ليأهم، ليكون عبرة لمن بعدهم، ﴿وكلاً﴾ أي: وكل واحد منهم ﴿تبرنا كثيراً﴾ أي: أهلكنا إهلاكاً عجيلاً. والتبشير: التنفيت. قال الزجاج: كل شيء كسوته وفخته فقد تبرته.

ثم بين بعض آثار الأمم المتبرية، فقال: ﴿ولقد آتونا﴾ يعني: أهل مكة ﴿على القرية﴾، وهى سدوم، وهى أعظم قرى قوم لوط، وكانت خمساً، أهلك الله أربعاً، وبقيت واحدة، كان أهلها لا يعملون للخير، وأما البواقي فأهلكها بالحجارة، وإليه أشار بقوله: ﴿التي أمطرت مطر السوء﴾ أي: أمطر الله عليها السحابة. والمعنى: والله لقد أتى قريش فى مناجرتهم إلى الشام على القرية التى أهلكها الله، وبقي آثارها خارية، ﴿أفلم يكونوا يرونها﴾

(١) أخرجه الطبري فى التفسير (١٤/١٩١) عن محمد بن كعب القرطبي، وانظر تفسير ابن كثير (٣/٣١٨).

(٢) أخرجه الطبري فى المعجم الكبير (٢٨٢/١٠ ح ١٠٥٥٦) مطولاً من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وفيه: «يا ابن مسعود إن أصلام الساعة وأشراطها.. الحديث». قال فى مجمع الزوائد ٧/٣٢٣. رواه الطبراني فى الأوسط. وفيه: «سيف بن مكيون، وهو ضعيف».

في مرورهم ورجوعهم، فيتفكرون ويؤمنون، ﴿بل كانوا لا يرجون نشوراً﴾ أي: بل كانوا قوماً كفراً بالبعث، لا يخافون ولا يأملون بعثاً، كما يأمله المؤمنون؛ لطعمهم في الوصول إلى ثواب أعمالهم. أو: بل كانوا قوماً كفراً بالبعث، منهمكين في اللغظة، يرون ما نزل بالأمم أمراً اتفاقياً، لا بقدرته الباقي، فطابع الكفر منعهم من التفكير والاعتبار. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي للمؤمن العاقل، المشفق على نفسه، أن ينظر فيمن هلك من الأمم السالفة، ويتأمل في سبب هلاكهم، فيشد يده على الاحتراز مما استوجبوا به الهلاك، وهو مخالفة الأوامر وترك الإيمان؛ فيشد يده على مذابحة ما جاء به الرسول ﷺ من الأوامر والنواهي، ويرغب فيما رغب فيه، ويهتدى بهديه، ويقتدى بسنته، ويرى إيمانه، ويجعل البعث والنشر والحشر بين عينيه، فهذه طريق النجاة. وينبغي للمريد، إذا رأى فقيراً سقط من درجة الإرادة وبيست أشجاره، أن يحترز من تلك الزلافة التي زلق فيها، فيبحث عن سبب رجوعه، ويجتنبه جهد استطاعته. ومرجعها إلى ثلاث: خروجه من يد شيخه إلى غيره، وسقوط تعظيم شيخه من قلبه؛ بسبب اعتراض أو غيره، واستعمال كثرة الأحوال، حتى يلحقه اللال. فسأل الله الحفظ من الجميع بمنه وكرمه.

ثم ذكر وبال من لم يعظم الواسطة، فقال:

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ أَنْ يَنْخُدُوكَ إِلَّا هَرَوُاْ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۖ إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ إِلَهِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حَيْثُ يَرْوُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ۖ﴾ (٤١) ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ أَخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۖ﴾ (٤٢) ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۖ﴾ (٤٣)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ﴾ أي: مشركو مكة ﴿إِنْ﴾ ما ﴿يَنْخُدُوكَ إِلَّا هَرَوُاْ﴾ أي: مهزوماً بك، أو محل هزء، حال كونهم قائلين: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾، ورسولاً: حال من العائد المحذوف، أي: هذا الذي بعثه الله رسولاً، والإشارة: للاستحقاق في اعتقادهم وتسليمهم البعث والرسالة، مع كونهم في غاية الإنكار لهما؛ على طريق الاستهزاء، وإلا لقالوا: أبعث الله هذا رسولاً.

﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ أى: لئىصرفنا عن عبادتها صرفاً كلياً، والعدول إلى الضلال؛ لغاية ضلالهم بادعاء أن عبادتها طريق سوى. ﴿لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ لئىصرفنا عنها، وهو دليل على مجاهدة الرسول ﷺ فى دعوتهم، وإظهار المعجزات لهم، حتى شاربوا أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام، لولا فرط لجاحهم وتقليدهم. قال تعالى: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ الذى يسترجيه كفرهم وعنادهم، ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾، وأخطأ طريقاً. وفيه ما لا يخفى من الوعيد والتنبيه على أنه تعالى يمهّل ولا يهمل.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ أى: أطاع هواه فيما يذو ويفعل، فصار معبوده هواه، يقول لرسوله ﷺ: هذا الذى لا يرى معبوده إلا هواه، كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى وتهديه إليها؟ يروى أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الحجر، فإذا مر بحجر أحسن منه تركه وعبد للثانى. وقال الحسن: هو فى كل مذهب هواه. ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾؛ حفيظاً تحفظه عن متابعة هواه وعبادة ما يهواه. والفاء؛ لتكريب الإنكار على ما قبله، كأنه قيل: أبعداً شاهدت من غلوه فى طاعة الهوى، وعثره عن اتباع الهدى، تقهره على الإيمان، شاء أو أبى، وإنما عليك التبليغ فقط.

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾، أى: ما من منقطع، بمعنى بل، أى: بل أظن أن أكثرهم يسمعون ما تنزل عليهم من الآيات حق السماع، أو يعقلون ما فى نصائحها من الرعاظ والأحكام؟ ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ أى: ما هم، فى عدم الانتفاع بما يترج آذانهم من قوارع الآيات، وانتفاء التأثير بما يشاهدونه من الدلائل والمعجزات، إلا كالبهائم، التى هى غاية فى الغفلة، ومثل فى الضلالة، ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾؛ لأن للبهائم تنقاد لأصحابها الذى يعقلها ويتعاهدها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتجنب ما يضرها، وتهتدى لمراعيها ومشاريها، وتأرى إلى معاطنها، وهؤلاء لا يتقادون لخالفهم ورازقهم، ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان، الذى هو أعدى عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذى هو أقبح المضار والمعاطب، ولا يهتدون إلى الحق، الذى هو للشرع الهى، والمورد للعذب الثرى، ولأنها، إن تعتقد حقاً مستتباً لاكتساب الخير، لم تعتقد باطلاً مستوجباً لاقتراب الشر، بخلاف هؤلاء؛ حيث مهتوا قواعد الباطل، وفرغوا أحكام للشرور، ولأن أحكام جهالتها وضلالها مقصورة عليها، لا تتعدى إلى أحد، وجهالة هؤلاء مودية إلى ثوران الفساد، وصد الناس عن سنن السداد، وهيجان الهرج والمرج فيما بين العباد، ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال، لعدم للقوى العقلية، فلا تقصير من قبلها، ولا ذم، وهؤلاء متمكنون من القوى العقلية مضيعين الفطرة الأصلية، مستحقون بذلك أعظم العقاب، وأشد النكال. هـ. وأصله للبيضاوى.

الإشارة: تعظيم الرسول ﷺ وإجلاله وتوقيره من أعظم ما يقرب إلى الله، ويوصل إلى رصوان الله، ويدخل العبد على مولاه؛ لأنه باب الله الأعظم، والواسطة الكبرى بين الله وبين عباده، فمن عظمه ﷺ ورجّله وخدمه أتم الخدمة، أدخله الحضرة، على التوقير والتعظيم والهيبة والإجلال. ومن حاد عن متابعتها فقد أتى البيت من غير بابه؛ كمن دخل حضرة الملك بالتسور، فيستحق القتل والطرده والبعد. وإدخاله على الله: دلالته على من يعرفه بالله، وقد يوصله بلا واسطة، لكنه نادر. ومن أهمل هذا الجانب واستصغره طرده الله وأبعده، وانسحب عليه قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هَرَوًا﴾، وكان ممن اتخذ إلهه هراء، وكان كالبهائم، أرذل؛ لأن من اتبع الواسطة كان هراء تابعاً لما جاء من عند الله، وقد قال ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَرَاءً تَبَعًا لِمَا جَنَّتْ بِهِ». وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل توحيده، بعد بيان من غفل عنها وضل، فقال:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝٤٦ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝٤٧ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝٤٨ لِنُخْشِيَ بِهِ بَلَدَهُ مَيْتًا وَنُشْفِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنَايَسَى كَثِيرًا ۝٤٩ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٥٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا محمد ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ أي: ألم تنظر إلى بديع صنع ربك ودلائل قدرته وتوحيده. والتعرض لعنوان الربوبية، مع الإضافة إلى صميره - عليه الصلاة والسلام -، لتشريفه وتجييله، ولإيضاح أن ما يعقبه من آثار قدرته ورحمته، ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ أي: بسطه حتى عم الأرض، وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس، في قول الجمهور؛ لأنه ظل معدود؛ لا شمس معه ولا ظلمة، فهو شبيه بظل الجنة. وقيل: مد ظل الأشياء الشاخصة أول النهار، من شجر، أو مدر، أو إنسان، ثم قبضها وردّها إلى المشرق. ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي: دائماً لا يزول ولا تذهب الشمس، أو: لا ينتقص بسيرها. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ

عليه ﴿ أَى: عَلَى الْغُلِّ ﴾ ﴿ دَلِيلًا ﴾، لَأَنَّهُ بِالشَّمْسِ يُعْرِفُ الظِّلَّ، فَلَوْلَا طُلُوعُهَا وَظُهُورُهَا مَا عَرَفَ الظِّلَّ، وَلَا ظَهَرَ
ثُمَّ أَثَرُ، فَلَا أَشْيَاءَ تُعْرَفُ بِأَصْنَافِهَا.

﴿ ثُمَّ لَقَبْنَاهُ ﴾ أَى: أَخَذْنَا ذَلِكَ الظِّلَّ الْمَمْدُودَ ﴿ إِلَيْنَا ﴾؛ إِلَى حَيْثُ إِرَادَتُنَا ﴿ قَبْضًا يَسِيرًا ﴾ أَى: عَلَى مَهْلٍ
قَلِيلًا قَلِيلًا، حَسَبَ ارْتِفَاعِ دُنْيَاهُ، عَلَى حَسَبِ مَصَالِحِ الْمَخْلُوقَاتِ وَمَرَاقِبِهَا.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴾ أَى: جَعَلَ الظَّلَامَ السَّائِرَ كَالْبَاسِ ﴿ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ أَى: رَاحَةً
لأَبْدَانِكُمْ، وَقَطْعًا لِأَعْمَالِكُمْ. وَالسَّبْتَ: الْقَطْعُ، وَالنَّائِمُ مَسْبُوتٌ؛ لَأَنَّهُ لَيَقْطَعُ عَمَلَهُ وَحَرَكَتَهُ، وَقِيلَ السَّيَاتُ: لِلْمَوْتِ،
وَالْمَيِّتُ مَسْبُوتٌ؛ لَأَنَّهُ مَقْطُوعُ الْحَيَاةِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ ﴾ (١). وَيُضَعِّدُهُ ذِكْرُ النُّشُورِ فِي مُقَابَلَتِهِ
بِقَوْلِهِ: ﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ أَى: ذَا نُشُورٍ، أَى: أَنْبِئَاثَ مِنَ النُّوْمِ، كَنُشُورِ الْمَيِّتِ، أَوْ: يَنْشُرُ فِيهِ الْخَلْقَ لِلْمَعَالَى.

وهذه الآية، مع دلالتها على قدرته تعالى، فيها إظهار لنعمته تعالى؛ لَأَنَّهُ فِي الْإِحْتِجَابِ بِسِتْرِ اللَّيْلِ فِرَاقٌ
دِينِيٌّ وَدُنْيَوِيٌّ، وَفِي النَّوْمِ وَالْبَقَاطَةِ - الْمَشْبُوهِ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ - عِبْرَةٌ لِلْمُعْتَبِرِينَ. قَالَ لِقْمَانَ لِابْنِهِ: كَمَا تَنَامُ فَتَرْقُظُ،
كَذَلِكَ تَمُوتُ فَتَنْشُرُ.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ ﴾، وَعَنِ الْمَكِيِّ بِالْإِفْرَادِ ﴿ نُشْرًا ﴾ (٢)؛ جَمَعَ نُشُورٌ، أَى: أَرْسَلَهَا لِلْمَحَابِثِ حَتَّى
تَسْرِقَهَا إِلَى حَيْثُ أَرَادَ تَعَالَى أَنْ تَقْطُرَ، ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾ أَى: أَرْسَلَهَا قَدَامَ الْمَطَرِ، لَأَنَّهُ رِيحٌ، ثُمَّ مَحَابِثٌ، ثُمَّ
مَطَرٌ. وَقَرَأَ عَاصِمٌ بِالْبَاءِ، أَى: مَبْشَرَاتٍ بِالْمَطَرِ. ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ أَى: مَطَهِّرًا بَالِغًا فِي التَّطْهِيرِ،
كَقَوْلِهِ: ﴿ لِنُطَهِّرَ كُمْ بِهِ ﴾ (٣) وَهُوَ اسْمٌ لِمَا يَتَطَهَّرُ بِهِ، كَالْوَضُوءِ وَالرَّقْدِ، لِمَا يَدْرُسُ بِهِ وَيُوقَدُ بِهِ. وَقِيلَ: طَهُورٌ فِي
نَفْسِهِ، مِبَالِغَةٌ فِي الطَّاهَرِيَّةِ، فَالطُّهُورُ فِي الْمَرْبِيبَةِ يَكُونُ صِفَةً، كَمَا نَقُولُ: مَاءٌ طَهُورٌ، وَاسْمًا، كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ:
«الطَّرَابُ طَهُورٌ، وَالْمُؤْمِنُ طَهُورٌ»، وَقَدْ يَكُونُ مَصْدَرًا بِمَعْنَى الطَّهَارَةِ، كَقَوْلِهِ: طَهَّرْتَ طَهُورًا حَسَنًا، وَمِنْهُ قَوْلُهُ
ﷺ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ» (٤). وَوَصَفَهُ تَعَالَى الْمَاءَ بِذَلِكَ؛ لِئَكُونَ أَبْلَغُ فِي النِّعْمَةِ، فَإِنَّ الْمَاءَ لِلطُّهُورِ أَنْفَعُ وَأَمَّا
مِمَّا خَالَطَهُ مَا يَزِيلُ طَهُورِيَّتَهُ بِأَى: لِنَزْلَاهُ كَذَلِكَ.

﴿ لِنُحْيِيَ بِهِ ﴾ أَى: بِالْمَطَرِ الطُّهُورِ ﴿ بَلَدًا مَيِّتًا ﴾ بِالْجَنْبِ وَالْقَحْطِ، فَحْيِيَّتُهَا بِالْبَيَاتِ وَالْعُشْبِ. وَالتَّذْكِيرُ؛ لَأَنَّهُ
الْبَلَدُ بِمَعْنَى الْبَلَدِ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الْقَطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ عَامِرَةٌ أَوْ غَامِرَةٌ. ﴿ وَنُسْقِيهِ ﴾ أَى: ذَلِكَ الْمَاءَ الطُّهُورَ، عِنْدَ

(١) مِنَ الْآيَةِ ٦٠ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ.

(٢) قَرَأَ عَاصِمٌ: «بَشَرًا بِالْبَاءِ» وَقَرَأَ الْبَاقُونَ «بِالنُّونِ»... انظر الإتحاف (٣٠٩/٢).

(٣) مِنَ الْآيَةِ ١١ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ.

(٤) أَخْرَجَهُ بِطَوْرِهِ مُسْلِمٌ فِي (الطَّهَارَةِ)، بَلَّغٌ وَجُوبُ الطَّهَارَةِ لِلصَّلَاةِ، ٢٠٤/١، ج ٢٢٤) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لَا
تَقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ، الْحَدِيثُ).

جربانه في الأودية، أو اجتماعه في الآبار والحياض، ﴿مَا خَلَقْنَا أَعْمَاءَ وَأَنْثَى كَثِيرًا﴾ أي: نسق ذلك بهائم وناسًا كثيرًا. والأناسي: جمع أنسي، ككرسي وكراسي. وقيل: جمع إنسان، وأصله: أنلسين، وأبدلت اللون ياءً، وأدغمت التي قبلها فيها، وقدم إحياء الأرض على سقى الأنعام والأناسي؛ لأن حياتها سبب لحياتهما. وتخصيص الأنعام من بين سائر الحيوان؛ لأن عامة منافع الإنسان متعلقة بها.

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا﴾ أي: هذا القول، الذي هو إنشاء السحاب وإنزال المطر، على الوجه الذي مر من الغايات الجميلة، في القرآن وغيره من الكتب السماوية، أو: صرّفنا للمطر عامًا بعد عام وفي بلدة دون أخرى. أو: صرّفناه بينهم وإبلًا، وطلًا، وريثًا وديمة. وقيل: للتصريف راجع إلى الريح. وقيل: إلى القرآن المتقدم في قوله: ﴿تَوَلَّأَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ﴾ (١) وبعضه: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾ (٢). وقوله: ﴿بَيْنَهُمْ﴾ أي: بين الناس جميعًا متقدمين ومتأخرين، ﴿لِيَذْكُرُوا﴾؛ ليتفكروا ويعرفوا قدر النعمة فيه، أو: ليحرفوا بذلك كمال قدرته وسعة رحمته، ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ﴾ ممن سلف وخلف ﴿إِلَّا كُفْرًا﴾ أي: جحودًا لهذه النعمة وقلة اكتراث بها، وربما نسبوا إلى غير خالقها، فيقولون: مطرنا بقرّة كذا.

وفي البخاري عنه ﷺ يقول الله تعالى: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مَطَرُنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ؛ وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مَطَرُنَا بِقُوَّةِ كَذَا، فَهُوَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (٣). فمن نسب الأمطار إلى الأنواء، وجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله، فقد كفر، ومن اعتقد أن الله خالقها، وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليها، لم يكثر.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ليس سنةً بأمطر من الأخرى، ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق، فجعلها في سماء الدنيا، في هذا القطر، ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم. ولكن إذا جعل قوم بالمعاصي حرج الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفياق والبحار» (٤). والله تعالى أعلم.

الإشارة: للكون كله، من جهة حسه الظاهر، ظل أقل، وضباب حائل، لا وجود له من ذاته، وإنما الوجود للمعاني القديمة الأزلية. فنسبة الكائنات، من بحر المعاني الأزلية، كنسبة ظلال الأشجار في البحار، فظلال

(١) الآية ٣٧ من هذه السورة. (٢) الآية ٥٢.

(٣) أخرجه للبخاري في (المصنف)، باب قول الله تعالى: ﴿وَيُجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكْفِرُونَ﴾ ح ١٠٣٨ (مسلم في (الإيمان)، باب كفر من قال: مطرنا بالقرّة، ٨٣/١، ح ١٢٥)، عن زيد بن خالد الجهني.

(٤) ذكره بلفظه البخاري في تفسيره (٨٩/٦) وعزاه لابن إسحاق، وابن جرير، ومقاتل، وبلغوا به ابن مسعود يرفعه. وأخرج الحاكم في المستدرک (التفسير ٤٠٣/٢)، عن ابن عباس: «ما من عام، أمطر من عام، ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشاء»، وتلا هذه الآية. يعني: قوله: «ولقد صرّفناه بينهم» وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي على شرط الشيخين.

الأشجار في البحار لا تمتنع السفن من التسيار، وكذلك ظلال الكائنات لا تمتنع سفن الأفكار من الخوض في بحار المعاني الأزلية الجبروتية، بل تخوفها، وتخوض في بحار الأهدية الجبروتية، الأولية والآخرية، والظاهرية والباطنية، والعلوية والسفلية، ولا يحجبها عن الله ظل شيء من الكائنات، وإليه الإشارة بقوله: ألم تر، أيها العارف، إلى ذلك كيف عد الظل، أي: مد ظل الكائنات؛ ليعرف بها كنز ربوبيته ويطون غيبه، ثم يرفع ذلك الظل عن عين البصيرة، لئلي أراد فتحها؛ فتشاهد بطون الأزل وغيب الغيب، وتصير عارفة بالله. ولو شاء لجمعها ساكناً، فيقع به للحجاب، فيحجب للجد بسحب الآثار عن شهود الأنوار. ثم جعلنا شمس العرفان عليه أي: على الأثر، ذليلاً، فيستدل بالله على غيره، فلا يرى غيره، ثم يقضاه، أي: ذلك الظل، عن قلب السائر أو العارف، قيضاً وسيراً، فيغيب عنه شيئاً فشيئاً، حتى يغنى عن حسه وحس غيره من الكائنات، فلا يشهد إلا المكنون؛ لأن ذلك إنما يكون بالتدرج والتدريج، فإذا تحقق فاضه رجع إلى شهود الأثر بالله (١)؛ قياماً برسم الحكمة، وأدراكاً لحق العبودية.

وهو الذي جعل ليل القبض لباساً، أي: سترًا ورداء من الهفوات؛ لأن القبض يغلب فيه للسكون، وجانبه مأمون، والنوم - أي: الزوال - سباتاً، أي: راحة من كد التدبير والاختيار، وجعل نهار البسط نشرًا، أي: تنتشر فيه العلوم وتتبسط فيه المعارف، إن قام صاحبه بأدابه، ولا يقوم به إلا القليل؛ لأنه مزلة أقدام، ولذلك قال في الحكم: ربما أفادك في ليل القبض ما لم تصفده في إشراق نهار البسط، لا تدرن أبهم أقرب لكم نفعاً.

وهو الذي أرسل رياح الواردات الإلهية نشرًا بين يدي رحمته، أي: معرفته؛ إذ لا رحمة أعظم منها، وأنزلنا من سماء الغيوب ماءً مطهراً، وهو العلم بالله، الذي تحيا به الأرواح والأسرار، وتطهر به قلوب الأحرار، لنحبي به بادة ميثا، أي: روحاً ميتة بالجهل والغفلة، ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً؛ لأن ماء المعاني سار في كل الأواني؛ فماء التوحيد سار في الأشياء كلها، جهل هذا من جهله، وعرفه من عرفه. وأكثر الناس جاحدون لهذا. ولذلك قال تعالى: «ولقد صرفناه بينهم»؛ فكل شيء فيه سر من حياة هذا الماء، فأبى أكثر الناس إلا كنوراً وجحوراً له، ولم ينفع به إلا خواص أوليائكم. وبالله التوفيق.

ثم إن هذا الماء إنما يسقى على أيدي الوسائط. وكان للقياس تحدهم كتمدد سحابات الأمطار بتعدد الأنهار، لكن خولف ذلك في حق نبينا ﷺ؛ تشریفاً لقدره، وتعظيماً لأمره، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ
وَجَهَنَّهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾﴾

(١) لأن فهو لفاء شهود، وليس غناء وجود. فغيبه، أعزله الله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ أي: رسولاً يُنذِرُ أهلها، ولقسمنا النذر بينهم كما قسمنا المطر، فيخف عليك أعباء اللبيرة، ولكننا لم نشأ ذلك؛ فحملناك ثقل نذارة جميع القرى، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١)؛ لمستوجب بذلك الدرجة القصوى، وتفضل على سائر الرسل والأنبياء، ﴿فَلَا تَطْعَمِ الْكَافِرِينَ﴾ فيما يدعرك إليه من موافقتهم ومداونتهم. وكما أثرتك على جميع الأنبياء فأثر رضائهم على جميع الأهواء، وكأنه نهى للرسل ﷺ عن المداواة معهم، والتقصير في الدعوة؛ لئلا تغلبه الشفقة عن مقابلتهم بصريح الحق.

قال للقرشي: ﴿فَلَا تَطْعَمِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: كن قائماً بهتاً، من غير أن يكون منك جنوح إلى غيرنا، أو مبالاة بسلوانا، فإننا نخصيك بكل وجه، ولا نرفع عنك ظل عنايتنا بحالٍ به.

﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن؛ بأن تقرأ عليهم ما فيه من الزواجر والتواضع، وتذكر أحوال الأمم الهالكة، ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾؛ عظيماً موقعه عند الله؛ لما يحمل فيه من المشاق، فإن دعوة كل للعالمين، على الوجه المذكور، جهاد كبير، أو: (جاهدكم به)؛ بالشدّة والعنف؛ من غير مدادة ولا ملاينة، فكبر الجهاد هو ملابسته بالشدّة والعنف، كقوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: الإنذار والوعظ بالمقال مع التهمة والحال عزيز الوجود، فقل أن يجتمع منهم، في النصر للواحد، ثلاثة أو أربعة في الإقليم الكبير؛ لأن الله تعالى لم يشأ ذلك بحكمته، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾، وكلما قلّ عددهم، وعظم الانتفاع بهم، عظم قدرهم، فيبغى للمذكر أن يذكر كلاهما يليق به، فأهل العصيان ينبغي له أن يشدد في الإنذار، ولا يداريهم ولا يداينهم. وأهل الطاعة ينبغي له أن ييسرهم ويسهل الأمر عليهم، وقد قال ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا» (٣)، فيحتاج المذكر إلى فطنة وفراسة، حتى يعطى كل واحد ما يليق به، ويخاطب كل واحد بما يطيقه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دليلاً آخر على كمال قدرته، فقال:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (٤) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

(١) من الآية الأولى من سورة الفرقان.

(٢) من الآية ٧٣ من سورة التوبة، والآية ٩ من سورة التحريم.

(٣) أخرجه البخاري في (كتاب العلم، باب: ما كان النبي ﷺ يسهلهم بالموعظة، ح ٦٩) ومسلم في (الجهاد والسير، باب الأمر بالمعسر وترك التعسير، ١٣/١٣٠٩، ح ١٧٣٤) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

قلت: أصل للمرج: الخلط والإرسال، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُّرجٍ﴾ (١)، وقوله ﷻ: «كيف بك يا عبدالله؟» ت في حثالة من الناس، قد مرجت عهدهم وأماناتهم، وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه» (٢). يقال: مرج - دابته وأمرجتها: إذا أرسلتها في المعرى. ومنه قيل للروضة: مرج.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهو الذي مرج البحرين﴾ أي: أرسلهما، وخلطهما معجورين متلاصقين غير متمازجين. ﴿هذا عذب فرات﴾ أي: شديد العذوبة، قاصع للعطش، وتعذيبته، أي: برودته، ﴿وهذا ملح أجاج﴾: بليغ الملوحة، أو: هذا عذب لا ملوحة فيه، وهذا ملح لا عذوبة فيه، مع اتحاد جنسهما، ﴿وجعل بينهما برزخا﴾: حائلا بقدرة، يفصل بينهما ويمتعهما التمازج؛ لئلا يختلطا، ﴿وحجرا محجورا﴾ أي: وسرا ممنوعا عن الأعين، كقوله: ﴿حجابا منشورا﴾ (٣)، أي: جعل بينهما حاجرا حقيقا؛ لئلا يغلب أحدهما الآخر، أو: سدا ممنوعا يمنعهما فلا يغيان، ولا يفسد الملح بالعذب، ولو خلا الله تعالى البحر الملح، ولم يلجمه بقدرة، لفاض على الدنيا، واختلط مع العذب وأفسده.

ثم شكر دليلا آخر، فقال: ﴿وهو الذي خلق من الماء﴾ أي: للطفة ﴿بشرا﴾؛ إنسانا ﴿فجعله نسا وصهرا﴾. قسم البشر قسمين: ذرى نسب، أي: ذكورا، ينسب إليهم، فيقال: فلان ابن فلان. وذوات صهر، أي: إناثا يصاهر بهن، فهو كقوله: ﴿فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى﴾ (٤). قال ابن جزى: والنسب: أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم، قرب تلك أو بعد. والصهر: هو الاختلاط بالنتاح. هـ. وعن علي رضي الله عنه: النسب ما لا يحل نكاحه، والصهر: ما يحل نكاحه. وعن الشنكاف ومقاتل: للنسب سبعة، والصهر خمسة، ثم قرأ هذه الآية: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ (٥). فالسبعة الأولى: نسب، والباقي: صهر. هـ. والأصح أن النسبة نسب، والباقي صهر.

(١) من الآية ٥ من سورة ق.

(٢) أخرجه ابن حبان (الإحسان ٥٧٥/٧ ح ٥٩٢٠) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد في المسند (١٦٢/٢)، وأبو داود في (الملاحم، باب الأمر والنهي، ٥٨٣/٤ ح ٤٣٤٧) وابن ماجه في (الفن، باب التدبث في الفتنة، ١٣٠٧/٧ ح ٣٩٥٧)، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(٣) من الآية ٤٥ من سورة الإسراء.

(٤) من الآية ٢٣ من سورة النساء.

(٥) من الآية ٣٩ من سورة التوبة.

﴿وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾؛ حيث خلق من النطفة المراحدة بشراً ذا نوعين، ذكرًا وأنثى؛ أو: حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباينة، وجعله قسمين متقابلين؛ ذكرًا وأنثى.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، بعد هذا البرهان الواضح على توحيده، ﴿مَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾ إن عبده، ﴿وَلَا يَضُرُّهُمْ﴾ إن تركوه، وهم الأصنام، أو كل من عبد من دُونِ اللَّهِ؛ إذ المخلوق كله عاجز، ﴿وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ﴾، الذي ذكر آثار قدرته ودلائل ربوبيته، ﴿ظَهِيرًا﴾؛ محيناً، ويظهر الشيطان ويعينه على الكفر والعصيان. والمعنى: أن للكافر بعبادة الصنم، يتابع للشيطان ويعاونه على معصية الرحمن. وقال ابن عرفة: أى: مظاهراً لأعداء الله على أولياء الله، فتلك إعادته. هـ.

الإشارة: مَرَجَ الْبُحْرَيْنِ؛ بحر الشريعة وبحر الحقيقة، فيحر الشريعة عذب فرات؛ لأنه سهل المدارك، يناله الخاص والعام، وبحر الحقيقة ملح لأجاج؛ لأنه لا يناله إلا من ذاق مرارة فطام النفس من هراها، ومجاهدتها في ترك مَنَاهَا، حتى صُورَتْ ثم نَحِيَا، فحينئذ تكلِّذ بمشاهدة مولاها، وتطيب حياتها في آخرها ودنياها. فيحر الحقيقة صعب للمرام، لا يركبه إلا الشجعان، وفي ذلك يقول صاحب العينية (رحمه الله):

وَبَايَاكَ جَزَعًا (١) لَا يَهْوُكَ أَمْرًا قَمَا بَانَهَا إِلَّا الشَّجَاعُ الْمَقَارِعُ

والبرزخ الذى جعل بينهما: نور العقل، يميز بين مَخَلِّ الشَّرَائِعِ ومَحَلِّ الْحَقَائِقِ، فيعطى كل ذى حق حقه، ويوفى كل ذى قسط قسطه.

ثم ذكر شأن الرابطة، التى هى سبب لركوب البحرين، فقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ يا محمد ﴿إِلَّا مُبَشِّرًا﴾ للمؤمنين ﴿وَنَذِيرًا﴾ للكافرين، ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾؛ على تبليغ الرسالة ﴿مِنْ أَجْرٍ﴾ من جهنكم، فتقارون: إنما يطلب محمد جمع أمرائنا، ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ أى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه طريقاً توصله إليه، فإنفاقه مَالَهُ فى سبيل الله، قليله وكثيره. وقيل: الاستثناء متصل، أى: لا أسألكم عليه أجراً، إلا فعل من يريد أن يتقرب إليه

(١) فى العينية: حَزَمًا. انظر الديوان (ص ٧٨).

تعالى، ويطلب الزلزال عند الإيمان والطاعة، حسبما أدعوكم إليهما. فصَوِّرْ ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود الإتيان به، واستثناء منه؛ قطعاً لثباتية الطمع، وإظهاراً لغاية الشفقة عليهم، حيث جعل ذلك، مع كون نفعه عائداً إليهم، عائداً إليه ﷺ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: العطاء بالله خلفاء الرسل، فما أظهرهم الله في كل زمان إلا ليذكروا الناس ويعطوهم، ويبيشروهم ويُذروهم، من غير عوض ولا طمع، فإن تحلقت هممتهم بشيء من عرض الدنيا من أذى الناس، كسَفَ ذلك نورهم، وانْهَسَ نفعهم، وَقَلَّ الاهتداء على أيديهم، وقد تقدم هنا مراراً. وبالله التوفيق.

ثم أمر نبيه بالتوكل، ليغيب عن خيرهم وشرهم، وعن طلب الأجر منهم، فقال:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ٥٨ ﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَلِّ بِهِ خَبِيرًا ٥٩ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ٦٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾ في الاستكفاء عن شروهم، والاعتناء عن أجورهم، أي: ثق به؛ فإنه يكفيك عن الطمع فيمن يموت، فلا تطلب على تبليغك من مخلوق أجراً، فإن الله كافيك. قرأها بعض الصالحين فقال: لا يصح لدى عقل أن يثق بعدها بمخلوق. ﴿ وَسَبِّحْ ﴾ أي: ولزهه أن يكل إلى غيره من تَوَكَّلَ عليه، ﴿ بِحَمْدِهِ ﴾ أي: بتوفيقه الذي يوجب الحمد، أو: قل سبحان الله وبحمده، أو: زمه عن صفات نقصان، مثلاً عليه بنفوت الكمال، طالباً لمزيد الإنعام، ﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴾ أي: كفى الله خبيراً بذنوب عباد، ما ظهر منها وما بطن، يعني: أنه خبير بأحوالهم، كافٍ في جزاء أعمالهم

﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ أي: في مدة مقدارها ستة أيام^(١)، إذ لم يكن ليل ولا نهار. وعن ساجدة: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، وإنما خلقها في هذه المدة، وهو قادر على خلقها في لحظة، تعليماً للفرق والتثبت. ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ استواء يليق به، ﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ أي: هو الرحمن، أو: فاعل استوى، أي: استوى الرحمن برحمانيته على العرش وما احترى عليه. وراجع ما تقدم في الأعراف. ﴿ فَاسْأَلْ

(١) زيادة ليست في الأصول. (٢) راجع: تفسير الآية ٥٤ من سورة الأعراف (٢/ ٢٢٣ - ٢٢٥).

به خبيراً ﴿ أَيْ: سأل عنه رجلاً عارفاً خبيراً به، يُخبرك برحمانيته. وكانوا يذكرون اسم الرحمن، ويقولون: لا نعرف للرحمن إلا الذي بالعلماء، يعنون: مصلحة الكتاب، وكان يقال له: رحمن اليمامة، عُلِّقَ فيه، فأمر نبيه أن يسأل من له خبرة وعلم بالكتب المتقدمة عن اسم الرحمن، فإنه مذكور في الكتب المتقدمة.

قال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن العارف: والظاهر: أن الخبير هو الله، أَيْ: أسأل الله للخبير بالأشياء، الأعلم بغاياتها، والتقدير: فسل بسؤالك إياه خبيراً. وإنما استظهرنا هذا القول؛ لأن المأمور بالسؤال للرسول ﷺ، وَجَلَّ رُتْبَتُهُ عن سؤال غير ربه. والمراد: فسل الله الخبير بالرحمن ووصفه. فنظر تمام كلامه.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ أَيْ: إِذَا قَالَ مُحَمَّدٌ لِلْمُشْرِكِينَ: ﴿ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ ﴾ ؛ صَلُّوا لَهُ، أَوْ: اخْضَعُوا، ﴿ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ ﴾ أَيْ: لَانْمَرْفَ الرَّحْمَنَ فَسَجَدَ لَهُ، قَالُوا ذَلِكَ: لِمَا لَأَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَطْلُبُونَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ لَأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُهُ تَعَالَى. ﴿ أَسْجُدْ لِمَا تَأْمُرُنَا ﴾ أَيْ: لَلَّذِي تَأْمُرُنَا بِالسُّجُودِ لَهُ، أَوْ لِأَمْرِكَ بِالسُّجُودِ لَهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ مِمَّا بِهِ. وَهُوَ مَتَّعٌ عِنَادٌ، لَأَنَّ مَعْنَاهُ فِي الْلُغَةِ: تَوَارُحَةُ الرَّحْمَةِ الَّتِي لَا غَايَةَ لَهَا، لَأَنَّ فَعْلَانَ يَدُلُّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، وَهَمٌّ مِنْ أَهْلِ الْلُغَةِ. ﴿ وَزَادَهُمْ تُقُورًا ﴾ أَيْ: زَادَهُمُ الْأَمْرَ بِالسُّجُودِ لِلرَّحْمَنِ تَبَاعُداً عَنِ الْإِيمَانِ وَتَقُورًا عَنْهُ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الإشارة: قد تقدم الكلام على التوكل في مواضع. وللتفصيل هذا كلام، وملخصه باختصار: أن التوكل: تفويض الأمر إلى الله سبحانه، وأصله: عِلْمُ الْعَبْدِ بِأَنَّ الْحَادِثَاتِ كُلَّهَا حَاصِلَةٌ مِنْ اللَّهِ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى إِجَادِ شَيْءٍ أَوْ دَفْعِهِ، فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ هَذَا، وَعَلِمَ أَنَّ مُرَادَ اللَّهِ لَا يَرْتَفِعُ وَلَا يَدْفَعُ، حَصَلَ لَهُ التَّوَكُّلُ. وَهَذَا الْقَدْرُ فَرَضٌ، وَهُوَ مِنْ شَرَائِطِ الْإِيمَانِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١)، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا الْقَدْرِ مِنْ سُكُونِ الْقَلْبِ، وَتَعَلُّمِ نَبِيَّتِهِ، وَزَوَالِ الْإِتْرَاجِ وَالْاضْطِرَابِ، فَهُوَ مِنْ أَحْوَالِ التَّوَكُّلِ وَمَقَامَاتِهِ.

فالناس في الاكتفاء والسكون على أقسام ودرجات، فأول رتبة فيه: أن يكتفي بما في يده، ولا يطلب الزيادة عليه، ويستريح قلبه من طلب الزيادة. وتسمى هذه الحالة: القناعة، فيقع بالحاصل، ولا يستزيد ما ليس بحاصل - يعني: مع وجود الأسباب - ثم بعد هذا سكون القلب في حال عَدَمِ الْأَسْبَابِ، وهو مقام التجريد، وهم متجربون في للرتبة: واحد يكتفي بوعده؛ لأنه صدقه في ضمانه، فسكن قلبه عند فقد الأسباب؛ ثقةً منه بوعده ربه، وقد قيل: إن التوكل: سكون القلب بضممان الرب، ويقال: سكون الجأش في طلب المعاش، ويقال: الاكتفاء بوعده عند عدم نقده.

(١) من الآية ٢٣ من سورة المائدة.

وألطف من هذا أن يكتفى بعلم الله، فيشتغل بمولاه، ولا يلتفت إلى إنجاز وعد ولا ضمان، فيكل أمره إلى الله، وهذه حالة التسليم. ووفق هذه: التفويض، وهو أن يكل أمره إليه، ولا يختار حالاً على حال، فيشتغل بمولاه ويغيب عن نفسه وعن كل ما سواه، يعلم أنه مملوك لسيده، والسيّد أولى من العبد بنفسه. فإذا ارتقى عن هذه للحالة وجد الراحة في المنع، ويستعذب ما يستقبله من الرّد، فهي رتبة الرضا، ويحصل له في هذه للحالة، من فوائد الرضا ومطالعته، ما لا يحصل لمن دونه من الجلاوة في وجود المقصود.

وبعد هذا؛ للموافقة؛ وهو ألا يجد الراحة في المنع ولا في العطاء، وإنما يجد جلاوة نسيم القرب، وزوائد الأنس بنسيان كل أرب. فكما أن جلاوة الطاعات تنصاغر عند برد الرضا - ويعذرون ذلك حجاباً - كذلك أهل الأنس بالله يعذرون الوقوف مع جلاوة الرضا والاستغفال لطائفه نقصاناً وحجاباً. ثم بعد هذا استيلاء سلطان للحقيقة، بما يأخذ العبد من جملة بالكلية، فيجبر عن هذه الحالة بالخمود، والاستهلاك، والوجد، والاصطلام، والنفاء - وهذا هو عين التوحيد الخاص - فعند ذلك لا أنس، ولا هيبه، ولا لذة، ولا راحة، ولا وحشة، ولا آفة. يعنى: تغيب المقامات بلذاتها وراحاتها، عند تحقق الفناء، ثم قال: هذا بيان ترتيبهم، فأما ما دون ذلك؛ فالإخبار عن أحوال المشركين، على قباين شرفهم، يختلف على حسب اختلاف حالهم. انتهى بالمعنى.

وقال أيضاً: ويقال: التوكل في الأسباب للدنيوية ينتهي إلى حد، وأما التوكل على الله في إصلاح آخرته: فهو أشد غموضاً وأكثر خفاءً، فالواجب، في الأسباب للدنيوية، أن يكون السكون عند طلبها غالباً، والحركة تكون ضرورة، وأما في أمر الآخرة وما يتعلق بالمطاعة، فالواجب للثبات والجد والانكماش، والخروج عن أوطان الكسل، وترك الجنوح إلى الفضل. والذي يوصف بالتواني في العبادات والتباطؤ في تلاقى ما ضيعه من إرضاء الخصوم، والقيام بحق الواجبات، ثم يعتقد في نفسه أنه متوكل على الله، فهو متمن معلول الحال، معكور مستدرج، بل يجب أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه، ثم بعد ذلك لا يعتمد على ملأته، ولا يستند إلى سكونه وحركته، ويتبرأ من حركته وقوته، ثم يحسن الظن بربه. ومع حسن ظنه بربه لا ينبغي أن يخلو من مخافته، اللهم إلا أن يعطب على قلبه ما يشغله في الحال؛ من كشوفات الحقائق عن الفكرة في العواقب؛ فإن ذلك - إذا حصل - فالوقت غالب، وهو أحد ما قيل في قولهم: للوقت سيف. هـ.

ثم ذكر من أوصاف الرحمن، الذي نفر للمشركين عن الخضوع له، ما يبين عظمتهم وكبرياءه، وتفوق قدرته المستوجبة للخضوع والانقياد له؛ رداً على امتناع الكفرة منه، فقال:

﴿بَارَكَ الَّذِي جَعَلَ السَّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝﴾

يقول الحق جل جلاله ﴿ تبارك ﴾ أى: تعظم ﴿ الذى جعل فى السماء بُرُوجاً ﴾ وهى البروج الإثنا عشر: القمء، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدى، والدلى، والحوت. وهى منازل للكواكب السبعة السيارة، لكل كوكب بيتان، يتولى حاله فيهما، وللشمس بيت، وللقمر بيت، فالشمس والعقرب بيتا المريخ، والثور والميزان بيتا الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد، والسرطان بيت القمر، والأمد بيت للشمس، والقوس والحوت بيتا المشتري، والجدى والدلى بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع ليصيب كل واحدة منها ثلاثة بروج، فالقمء والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدى مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلى مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية. سميت بالبروج التى هى للقصور العالية؛ لأنها، لهذه الكواكب، كالمنازل الرفيعة لسكانها. واعتبر بزيادة البحر عند زيادة القمر ونقصه عند نقصه، فإن بيت القمر - وهو للسرطان - مالى، وتلك من إمداد الأسماء لا بالطبع. وتذكر: «وبالإسم الذى وضعته على الليل فأطلم..» الخ. قاله فى الحاشية.

واشتقاق البروج من التجرج، الذى هو الظهور، لظهورها، ولذلك قال الحسن وقنادة ومجاهد: البروج: النجوم الكبار؛ لظهورها.

﴿ وجعل فيها سراجاً ﴾ أى: الشمس، لقوله تعالى: ﴿ وجعل الشمس سراجاً ﴾ (١). وقرأ الأخوان: «سراجاً». ويراد: للنجوم الكبار والشمس، ﴿ وقمرأ منيراً ﴾ أى: مصيلاً بالليل.

﴿ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ﴾ أى: ذو خلفه؛ يخلف كل واحد منهما الآخر، بأن يقوم مقامه، فيما ينبغي أن يعمل فيه، فمن فاته عمله فى أحدهما قضاء فى الآخر. قال قتادة: فأروا لله تعالى من أعمالكم خيراً فى هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان تحسمان الناس إلى آجالهم، تقربان كل بعيد، وتبليان كل جديد، وتجيئان بكل موعود. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فانتفى اتصال الليلة، فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك فى نهارك، فإن الله تعالى جعل ليليل والنهار خلفه ﴿ لمن أراد أن يذكر ﴾ هـ (٢). أى: يذكر آلاء الله - عز وجل -، ويتفكر فى بدائع صنعه، [فيطمئ (٣) أنه لا بد له من صنائع حكيم. وقرأ حمزة وخلف: «يذكر» أى: يذكر لله فى قضاء ما فاته فى أحدهما، ﴿ أو أراد شكوراً ﴾ أى: شكر نعمة ربه عليه فيهما، فيجتهد فى عمارتهما بالمطاعة؛ شكراً، وبالله التوفيق.

الإشارة: تبارك الذى جعل فى سماء القلوب أو الأرواح بروجاً؛ منازل ينزلها السائر، ثم يرحل عنها، وهى مقامات لليقين؛ كالخوف، والرجاء، والورع، والزهدة، والصبر، والشكر، والرضا، والتسليم، والمحبة، والمراقبة،

(١) الآية ١٦ من سورة نوح.

(٢) أخرج الطبري (١٩/٣٠) عن شقيق.

(٣) فى الأصول: [فيهم]. والمثبت: من تفسير الليثى وأبى السعد.

والمشاهدة، والمعاينة. وجعل فيها سراجاً، أى: شمس الفرقان لأهل الإحسان، وقرماً منيراً، وهو توحيد البرهان لأهل الإيمان. وهو الذى جعل ليل القبيض ونهار البسط خلفه، يخلف أحدهما الآخر، لمن أراد أن يذكر فى ليل القبيض، ويشكر فى نهار البسط. والله تعالى أعلم.

ثم تكرر أهل الذكر والشكر، فقال:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝٦٣ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝٦٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٦٦ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝٦٨﴾

قلت: (و) عباد: مبداء، (والذين) وما بعده: خير، وقيل: (أولئك يجزون)، (و) هونا: حال، أو: صفة، أى: يمشون هينين، أو: مشياً هونا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و) عباد الرحمن﴾ أى: خواصه الذين يسجدون ويخضعون للرحمن، ﴿والذين يمشون على الأرض هونا﴾ أى: بسكينة وتواضع ووقار، قال الحسن: يمشون حلماء علماء مثل الأنبياء، لا يؤذرون اللذ، فى سكون وتواضع وخشوع، وهو ضد المختال الفخور المرح، الذى يخال فى مشيه. وقال ابن الحنفية: أصحاب وقار وعفة، لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلموا. و) الهون، فى اللغة: الرفق واللين. ومنه قوله ﷺ: «أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا. وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا» (١).

﴿وإذا خاطبهم الجاهلون﴾ أى: السفهاء بما يكرهون، ﴿قالوا سلاماً﴾: سداً من القول، يسلمون فيه من الإيذاء والاثم والخنا. أو: سلمنا حكمك سلاماً، أو: سلموا عليهم سلاماً، دليله قوله تعالى: ﴿وَأَذِّمُوا لِلَّهِ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (٢)، ثم

(١) أخرجه الترمذى فى (البر والصلة) بلب ما جاء فى الاقتصاد فى الحب والبغض ٣١٦/٤، ح ١٩٩٧، من حديث أبى هريرة، وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب الاقتصاد فى اللغة، ٥/ ٢٦٠، ح ٦٥٩٣) عن سيدنا على، موقوفاً.

(٢) من الآية ٥٥ من سورة القصص.

قالوا: «سلام عليكم». قيل: فسختها آية القتال، وفيه نظر؛ فإن الإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعاً ومروءة، فلا ينسخ. وكان الحسن إذا نلى الآيتين قال: هذا وصف نهارهم، ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنُونَ لِرَبِّهِمْ سُجُودًا وَقِيَامًا﴾: هذا وصف ليالهم. قال ابن عباس: من صلى لله تعالى ركعتين، أو أكثر، بعد العشاء، فقد بات لله تعالى ساجداً وقائماً. وقيل: هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، والظاهر: أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾: هلاكاً لازماً. ومنه: الغريم؛ لملازمته غريمه، وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين، وعقبة بتكرار دعوتهم هذا؛ إيذاناً بأنهم، مع اجتهداتهم، خائفين ميتة إلى الله في صرف للعذاب عنهم ﴿إِنهَا سَاعَتٌ مُسْتَقَرَّةٌ وَمَقَامًا﴾: أي: إن جهنم قُبِحت مستقرة ومقاماً لهم. «ساعت»: في حكم «بليست»، وفيها ضمير مبهم يفسره «مستقرة». والمخصوص بالذم: محذوف، أي: ساعت مستقرة ومقاماً هي. وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم «إن».

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا﴾: لم يجاوزوا الحد في النفقة. وعن ابن عباس: لم ينفقوا في المعاصي. فالإسراف: مجاوزة حد الأمر، لا مجاوزة القدر. وسمع رجل جلاً يقول: لا خير في الإسراف، فقال: لا إسراف في الخير. وقال ﷺ: «من منع حقاً فقد قتر، ومن أعطى في غير حق فقد أسرف». ﴿وَلَمْ يَبْهَرُوا﴾: القتر والإقتار والتقتير: للتضييق. وقرئ بالجمع (١)، ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾: أي: وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار قواماً؛ عدلاً بينهما. فالقوام: العدل بين الشيئين. قال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف، ولم يخلوا به، لقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ...﴾ (٢) الآية. وقال يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد ﷺ، كانوا لا يأكلون طعاماً للتنعم واللذة، ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة. ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يصد عنهم الجوع، ويقربهم على عبادة ربهم، ومن الثياب ما يستر عوراتهم، ويكفيهم من الحر والبرد.

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: كفى بالمرء سرقةً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله. ومثله في سنن ابن ماجه؛ مرفوعاً (٣). قال القشيري: الإسراف: أن ينفق في الهوى ونصيب النفس، ولو قلساً وأما ما كان لله فليس فيه إسراف، ولو أفاء. والإقتار: ما كان ادخاراً عن الله، فأما التصديق على النفس؛ منعاً لها عن اتباع الشهوات، ولتعود الاجتهاد بالإيسير، فليس بالإقتار المذموم. هـ.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾: أي: لا يشركون بالله شيئاً، ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾: قتلها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾: بقر، أو رجم، أو شريك، أو سمي في الأرض بالسفاد، ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾: أي: لا يفعلون من

(١) قرأ نافع وابن عمر وأبو جعفر: (ينفقوا)؛ يضم الياء وكسر اللام؛ من أفقر. وقرأ ابن كثير وأبو عمر ويعقوب: ينفق الياء وكسر اللام، كجمل، وقرأ اللخارن ينفق الياء، وضم اللام، كقتل... انظر الإنصاف (٢/٣١١). (٢) من الآية ٢٩ من سورة الإسراء. (٣) أخرجه ابن ماجه في (الأطعمة، باب من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت، ١١٢/٢ ج ٢٣٥٢) من حديث أنس بن مالك، ينفق: فإن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت.

هذه العظائم للقيحة التي جمعهم الكفرة شيئاً، حيث كانوا مع إشراكهم به - سبحانه - مداومين على قتل النفوس المحرمة، التي من جملة ما المؤودة، متكبين على الزنا، لا يرحمون عنه أصلاً، فنفى هذه الكبائر عن عباده الصالحين، تعريضاً بما كان عليه أعداؤهم، من قريش وغيره، كأنه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نداً وَهُوَ خَلْقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ». فلزلت الآية تصديقاً لذلك (١).

الإشارة: قد تضمنت الآية أربعة أصناف من الناس على سبيل التذليل: الأول: الأولياء العارفين بالله، أهل التربية للبرية، ومن تعلق بهم من أهل للتهديب والتأديب، وإليهم أشار بقوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ...﴾. للبحر، وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رَأَيْتُ أَقْوَاماً مِنْ أُمَّتِي، مَا خَلَقُوا بَعْدِي، وَسَيَكُونُونَ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ، أَحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَنِي، وَيَتَّاسِبُونَنِي وَيَتَبَاهَلُونَ، يَمْشُونَ بِخَوْرِ اللَّهِ فِي النَّاسِ رَوِيْدًا، فِي خَفِيَّةٍ وَتَقَى، يَسْلُمُونَ مِنَ النَّاسِ، وَيَسْلُمُ النَّاسُ مِنْهُمْ بِصِيَرِهِمْ وَحِلْمِهِمْ، قُرْبَهُمْ بِذَلِكَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، وَمَسَاجِدُهُمْ بِصَلَاتِهِمْ يَمْسُونَ، يَرْحَمُونَ ضَعْفَهُمْ، وَيَجْلِسُونَ كَبِيرَهُمْ، وَيَتَوَاسَوْنَ بَيْنَهُمْ، يَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ، وَقُرْبَهُمْ عَلَى ضَعْفِهِمْ، يَمُرُّونَ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَرْفِقُونَ بِرَفِيقِهِمْ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَلَّا لَا رَفِيقَ لَهُمْ، وَهُمْ خِدَامُ أَنْفُسِهِمْ، هُمْ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُوسَعَ عَلَيْهِمْ؛ لِهَرَانِ الدُّنْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ. ثُمَّ نَلَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا...» الآية. رواه أبو هريرة الأسدي، عنه صلى الله عليه وسلم.

الثاني: العباد والزهاد، أهل الجد والاجتهاد، أهل الصيام والقيام، الذين يبيتون أربعين سجداً وقياماً، أقامهم للحق تعالى لخدمته، كما أقام الأولين لمحبه ومعرفته. الثالث: الصالحون والأبرار، الذين يعبدون الله طمعاً في الجنة وخوفاً من النار، ومن كان منهم له مال أنفق في سبيل الله، من غير سرف ولا إقتار. الرابع: صامة الموحدين من أهل اليمين، المجتنبون لكبائر الذنوب، المصارعون بالتوبة إلى علام الغيوب. والله تعالى أعلم.

ثم أشار إلى وبال من فعل شيئاً من ذلك ولم يعب، فقال:

﴿... وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ﴾

(١) أخرجه البخاري في (التفسير - سورة الفرقان، باب: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ج ٤٧٦١)، ومسلم في (الإيمان، باب: كبرن الشرك، فتح القدوب، ١/٩٠، ج ١٤٦).

قلت: (يُضَاعَفُ) و(يُخْلَدُ): بدل من (يُلْقَى)؛ بدل كل من كل، عند الأزهري؛ لأن لِقَى الآثام هي مضاعفة للعذاب، وبدل اشتغال، عند المرادى. ومن رفهما؛ فعلى الاستئناف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أى: ما ذكر، كما هو دأب الكفرة المذكرين، ﴿يُلْقَ﴾ فى الآخرة ﴿آثَامًا﴾؛ وهو جزاء الآثام مكال الويل والنكال؛ وزناً ومعنى، ﴿يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ لضمافاً كثيرة، كما يضاعف للمؤمنين جزاء أعمالهم كذلك، ﴿ويُخْلَدُ لَهُ﴾ أى: فى ذلك للعذاب المضاعف، ﴿مهاناً﴾؛ ذليلاً حقيراً، جامعاً للعذاب الجسمانى والروحانى.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ من الشرك، ﴿وَأَمَّنَ﴾ بمحمد ﷺ، ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ بعد توبته ﴿فَارْتَدَّ يُدْرِكُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ أى: يوفقهم للحسنات بعد القبايح، فيوفقهم للإيمان بعد الشرك، ولتقل الكافر بعد قتل المؤمن، وللعفة بعد الزنا، أو: يمحرها بالنوبة، ويثبت مكانها للحسنات. ولم يرد أن السيئة بعينها تصير حسنة، ولكن يمحرها ويعرض منها حسنة. وعنه ﷺ أنه قال: «تَيَقَّمَتَيْنِ أَقْوَامٌ أَنَّهُمْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ، قِيلَ: مَنْ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (١). ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ للسَّيِّئَاتِ، ﴿رَحِيمًا﴾ يُدْرِكُهَا حَسَنَاتُ.

﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ أى: ومن تاب، وحقق النوبة بالعمل الصالح، فإنه بذلك تائب إلى الله متاباً مرضياً مكرراً للخطايا. وسبب نزول الآية: أن ناساً من المشركين قتلوا فأكفروا، وزنوا فأكفروا، ثم أتوا للنبي ﷺ فقالوا: إن الذى تدعوا إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملناه كفارة. فنزلت: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر...» إلى قوله: «إِلَّا مَنْ تَابَ...» إلخ (٢). والظاهر أن توبة قاتل النفس بغير حق مقبولة؛ لعدم قوله: «إِلَّا مَنْ تَابَ»، وهو قول الجمهور. وقيل: إن هذه منسوخة بآية النسم، وهو ضعيف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من فزع من نفسه بمجرد الإسلام والإيمان، ولم تلهضه نفسه إلى الشوف لمقام الإحسان، لا بد أن يلحقه الندم وضرب من الهوان، ولو دخل فسيح الجنان؛ لتخلفه عن أهل القرب والوصول، وفى ذلك يقول الشاعر:

مَنْ قَاتَهُ مِنْكَ وَصَلَ حَقُّهُ النَّدَمَ وَمَنْ تَكَّنْ هَمَّهُ تَسَمُّوْهُ بِهِمَ

ثم ذكر نوعاً من الأبرار، فقال:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

(١) أخرجه الحاكم فى المستدرک (٢٥٢/٤) عن أبى هريرة رضى الله عنه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى.

(٢) أخرجه بلفظه مسلم فى (الإيمان)، باب: كون الإسلام بهم ما قبله، ١/١١٣ ح (١٩٣)، ويصححه أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الفرقان) من حديث سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنه.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٦﴾
 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا مَنَاجِبَ وَمَا سَلَامًا ﴿٧٥﴾
 خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُنِي لَكُمْ دَعَاؤُكُمْ
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ أي: لا يقيمون شهادة الكذب، أو: لا يحضرون محاضر الكذب، فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه، أي: يبعدون عن محاضر للكذابين ومجالس الخطائين، فلا يقرّبونها، فنزّلنا عن مخالطة الشر وأهله. وفي مواضع عيسى - عليه السلام -: إليكم ومجالس الخطائين. ﴿وإذا مروا باللغو﴾ أي: بالغش وكل ما ينبغي أن يلغى ويترك، والمعنى: وإذا مروا بأهل اللغو المشغولين به ﴿مروا كراما﴾ معرضين عنه، مكرمين أنفسهم عن التلوث به، كقوله: ﴿وإذا سمعوا النواحر عرسوا عنه﴾ (١)، وعن الباق: إذا ذكروا اللغو كفوا عنها، وقال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرسوا عنه وصنفوا. ﴿والذين إذا ذكروا آيات ربهم﴾ أي: قرئ عليهم القرآن، أو: وعطوا بالقرآن، ﴿لم يخرؤا عليها صمًا وعميانا﴾، بل أكبوا عليها سامعين بآذان وإعية، مجتلين لها بعين رابعة. وإنما عبر عنها بنقى الصند: تحريصا بما يفعله الكفرة والمنافقون.

﴿والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا﴾، ومن: للبيان، كأنه قول: هب لنا قرّة أعين، ثم بينت القرّة وفُصرت بقوله: ﴿من أزواجنا وذرّياتنا﴾ والمعنى: أن يجعلهم الله لهم قرّة أعين، بأن يروا منهم من الطاعة والإحسان ما تقر به العين. أو: للابتداء، أي: هب لنا من جهتهم ما تقر به العين، من طاعة أو صلاح. ﴿و﴾ هب لنا أيضًا من ﴿ذرّياتنا قرّة أعين﴾، بتفريقهم للطاعة، ومبادرتهم للفضائل والكمالات، فإن المؤمن إذا ساعده أهله في طاعة الله تعالى وشاركه فيها، يسر قلبه، وتقر عينه؛ بما شاهده من مقاربتهم له في الدين، ويكون ذلك سببًا في إحراقهم به في الجنة، حسبما وعد به قوله تعالى: ﴿الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٢).

ولما قال: «أعين»؛ بلفظ النقة، دون عين، لأن المراد أعين المتقين، وهي قليلة بالإضافة إلى أعين غيرهم. والمعنى: أنهم سألتوا ربهم أن يرزقهم أزواجًا وأعقابًا، عملاً لله، يسرون بمكانهم، وتقر بهم حيوتهم، قيل: ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله. وعن ابن عباس: (هو الولد إذا رآه يكتب الفقه).

(١) من الآية ٥٥ من سورة القصص. (٢) من الآية ٢١ من سورة الطور.

﴿ واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ أى: أئمة يقتدى بنا فى الدين، فاكفى بالراشد؛ لدلالته على الجنس، أو: واجعل كل واحد منا إماماً؛ أى: من أولادنا إماماً. والظاهر: أن صدور هذا للدعاء منهم كان بطريق الانفراد؛ إذ يتعذر اجتماعهم فى دعاء واحد. وإنما كانت عبارة كل واحد منهم عند الدعاء: واجعلنى للمتقين إماماً، فببر أنه حكيت عبارة الكل بصيغة المتكلم مع الغير؛ قصداً إلى الإيجاز، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ (١). وأبقى إماماً على حاله من الانفراد. قيل: وفى الآية دليل على أن الرئاسة فى الدين ينبغي أن تطلب ويرغب فيها، إذا كان القصد نفع عباد الله دون حظ نفسانى.

﴿ أولئك يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾، جنس، أى: الغرفات، وهى العلالى فى الجنة. ووحده بقصد الجنس. ﴿ بما صبروا ﴾؛ بصبرهم على مشاق للطاعات، وترك الشهوات، وتحمل للمجاهدات، وعلى إذابة أهل الإنكار، وارتكاب للذل والافتقار. ﴿ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا قُحِيَّةً وَسَلَامًا ﴾ أى: تحييم الملائكة، ويدهون لهم بطول الحياة والسلامة من الآفات. أو: يحيى بعضهم بعضاً، ويؤمنون عليهم، ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾؛ لا يموتون ولا يفرجون، ﴿ حَسُنَتْ ﴾ أى: الغرفة ﴿ مستقراً ومقاماً ﴾؛ موضع قرار راقية، وهى فى مقابلة: «ساعات مستقراً ومقاماً».

﴿ قال ﴾ يامحمد: ﴿ ما يعاب بكم ربي لولا دعاؤكم ﴾ أى: ما يصنع بكم ربى، وأى فائدة فى خلفكم، لولا دعاؤكم إلى الإسلام والتوحيد، أو: لولا عبادتكم لله؛ أى: إنما جعلكم لعبادته؛ كقوله: ﴿ وَمَا حَسَنَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢)، فإنما خلق الإنسان لمعرفته وطاعته، ولا فهو سائر البهائم سواء. قال المعشى: والظاهر أنه خطاب لقريش القائلين: ﴿ أنسجد لما تأمرنا ﴾ أى: لا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم واستغاثتكم إياه فى الشدائد... هـ.

وقيل: ما يعاب: بمغفرة ذنوبكم، ولا هو عنده عظيم، لولا دعاؤكم معه الآلهة والشركاء، كقوله: ﴿ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ﴾ (٣)، قاله الضحاك. ثم قال: فظاهره: أن ماء: استغماية، ويحتمل كونها نافية. انظر بقية كلامه.

وفسر البخارى الدعاء هنا بالإيمان (٤)، أى: ما يجالى بكم ربى لولا إيمانكم المتوقع من بعضكم، ﴿ فقد كذبتم ﴾ بما جاء به الرسول فصتحقون العقاب، ﴿ فسوف يكون ﴾ العذاب الذى أفتجه تكذيبكم ﴿ لزماً ﴾؛ لازماً لكم؛ لا تنفكون عنه، حتى يكبكم فى النار. فاللزام فى قوله: ﴿ فقد كذبتم ﴾ استئناف وتطيل لكونهم لا يعاب بهم، وإنما أضمر العذاب من غير تقدم ذكر؛ للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمره، وأنه مما لا تفى للعبارة به.

(١) من الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

(١) من الآية ٥١ من سورة المؤمنون.

(٢) انظر فتح البارى (كتاب الإيمان، باب دعاؤكم ليانكم ١/٦٤).

(٣) من الآية ١٤٧ من سورة النساء.

وعن مجاهد: هو القتل يوم بدر، وأنه لُوْزِمَ بين القَتْلَى. وفي المَشَارِق: اللزَام: العِصْل، وقد كان يوم بدر. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُوا بِأَهْلِ الْقُرَى﴾، وهم المتكلمون في حس الأكوان، مروا كراماً؛ مكرمين أنفسهم عن الالتفات إلى خوضهم. والذين إذا سمعوا الوعظ والتذكير أنصتوا بقلوبهم وأرواحهم، خلافت ما عليه العامة من التصامم والعمى عنه. «الذين يقولون ربنا...» إلخ، قال القشيري: قرّة الروح: حياتها، وإنما تكون كذلك إذا كان بحق الله قائماً. ويقال: قرّة العين من كان لطاعة الله معانفاً، ولمخالفة أمره مفارقاً. هـ. قلت: قرّة العين تكون في الولد الروحاني، كما تكون في الولد البشري؛ فإن الشيخ إذا رأى تلميذه مجتهداً صادقاً في الطلب، حصل له بذلك غاية السرور والطرب، كما هو معلوم عند أرباب الفن. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ وآله وصحبه وسلّم تسليمًا.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

مكية، إلا قوله: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾؛ فإنها مدنية. وهي مائتان وسبع وعشرون آية. وفي الحديث: «أعطيت طه والطراسين والحراميم من أنواع موسى» (١) عليه السلام؛ أي: بذلها، كما في حديث آخر. ومناسبتها لما قبلها: أنه لما ذكر تكذيب قريش وأوعدهم بلزوم العذاب، ذكر تلف رسوله ﷺ عليهم، حيث لم يؤمنوا حتى استوجروا ذلك بقوله: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ...﴾ الآية، ثم سلاه بما ذكر من قصص الأنبياء وتكذيب قريشهم وإهلاكهم بأنواع العذاب، ثم افتتح للسورة برمز بينه وبين حبيبه، كما هو شأنه حين يريد أن يفص عليه قصص من قبله، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَمَ (١) تَلَكَّ أَيْتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) لَعَلَّكَ بَدِيعُ فَنَسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٣) إِنْ شَأْنُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ (٤) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (٥) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (٦)﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿طَسَمَ﴾ أي: بالطاهر، ياسيد، يامحمد، أو: أيها الطاهر السيد المجيد. وقال الواحدي: أقسم تعالى بطوله وسنائه وملكه، وأقسم عليه: ﴿إِنْ شَأْنُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خَضِيعِينَ﴾ الخ. ﴿تَلَكَّ آيَاتِ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ أي: ما نسرده عليك في هذه السورة وغيرها من الآيات، هي آيات الكتاب، أي: للقرآن المبين، أي: الطاهر إعجازه، وأنه من عند الله، على أنه من لَبَانٍ، بمعنى بان، أو: المبين للأحكام الشرعية والحكم الربانية، أو: الفاصل بين الحق والباطل. وما في الإشارة من معنى التبع؛ للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه في الفخامة ورقة القدر.

ثم شرع في تسليده بقوله: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾ أي: قاتل نفسك. قال سهل: تهلك نفسك باتِّباع المراد في هدايتهم وإيمانهم، وقد سبق مني الحكم بإيمان المؤمنين وكفر الكافرين، فلا تبديل ولا تغيير. والعل: للإشفاق،

(١) لخرجه مطولاً، للبيهقي في السنن (٩/١٠)، والحاكم في المستدرک (٥٦٨/١) عن محفل بن يسار. وفيه: عبدالله بن أحمد. قال الذهبي: تركها حديثه.

أى: أشفق على نفسك أن تقتلها؛ حسرة على ما فاتك من إسلام قومك ﴿أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أى: لعدم إيمانهم بذلك الكتاب المبين، ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً﴾، هو تعطيل لما قبله من النهى عن التحسر؛ ببيان أن إيمانهم ليس مما تعلقت به المشينة، فلا وجه لقطع فيه والتألم من فواته، والمفعول محذوف، أى: إن نشأ إيمانهم نزل عليهم من السماء آية ملجئة لهم إلى الإيمان، قاهرة لهم عليه، ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾، متقادين. والأصل: فطلوا لها خاضعين، فأفحمت الأعناق؛ لزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع، وترك الخبر على حاله من جمع للمقلاء. وقيل: لما وصفت الأعناق بصفة المقلاء أجريت مجازهم، كقوله تعالى: ﴿رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (١). وقيل: المراد بالأعناق: الرؤساء ومقدمو الجماعة، وقيل: الجماعة، من قولهم: جاءنا عنق من الناس، أى: فرج. وقرئ: خلصة، على الأصل.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾، هذا بيان لشدة شكيمتهم وعدم اعرابهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب؛ لصرف رسوله ﷺ عن الحرص على إسلامهم، وقطع رجائهم فيهم على الجملة، قال القشيري: أى: ما نجدد لهم شرعاً، أو نرسل رسولا إلا أعرضوا عما دل برهانه عليه، وقابلوه بالتكذيب، قراهم أنعموا النظر في آياتهم، لاتضح لهم صدقهم، ولكن المقصود من الخذلان في سابق الحكم بمنعهم من الإيمان والتصديق. هـ.

والتعرض لعنوان الرحمة؛ لتغليط شناعتهم، وتهويل جنابهم؛ فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه عز وجل على الإطلاق شنيع قبيح، وعما يأتيهم بموجب الرحمة، لمحض منفعتهم، أشنع وأقبح، أى: ما يأتيهم من موعظة من المواضع القرآنية، أو من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير، وتنبههم من الغفلة لثم توبيخ، بمقتضى رحمته الواسعة، إلا جددوا إعراضاً عنه؛ على وجه التكذيب والاستهزاء؛ إصراراً على ما كانوا عليه من الكفر والضلال.

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ بالذكر الذى يأتيهم تكذيباً مغارناً للاستهزاء، ﴿فَسَاءَ أَنْتَهُمْ﴾ أى: فسيملون ﴿أَنْبَاءُ﴾ أى: أخبار ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾، وأنباؤه؛ ما يحق بهم من العقوبات المعجلة والآجلة، عبر عنها بالأنباء؛ إما لكونها مما أنبا بها القرآن الكريم، وإما لأنهم، بمشاهدتها، يقفون على حقيقة القرآن الكريم، كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم، باستماع الأنباء. وفيه تهويل؛ لأن الأنباء لا تطلق إلا على خبر خطير له وقع كبير، أى: سيأتيهم لا محالة مصداق ما كانوا يستهزئون به، إما فى الدنيا، كيرم بدر وغيره من مواطن الخوف، أو يوم القيامة. والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ٤ من سورة يوسف.

الإشارة: طسم، الطاء تشير إلى طهارة سره - عليه الصلاة والسلام -، والسين تشير إلى سيادة قدره، والميم إلى مجادة أمره، وهذا بداية الشرف ونهايته. أو: الطاء تشير إلى للتنزيه للقلب، من حيث هو، والتطهير. والسين تشير إلى تحليته بالسر الكبير، والميم تشير إلى تصرفه في الملك والسلوك بإذن العلى الكبير. وهذه بداية المسير ونهايته، فيكون حينئذ عارفاً بالله، خليفة رسول الله في العودة إلى الله، فإن حرص على هداية الخلق فيقال له: «لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين»، فلو شاء ربك لهدى الناس جميعاً، ولا يزالون مختلفين، «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكون من الجاهلين». وبالله التوفيق.

ثم تكرر دلائل قدرته على ما ذكر، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾﴾

قلت: الهمزة: للإنكار التوبيخي، والواو: العطف على مقدر يتضمن المقام، أى: أفعلا ما فعلوا من الإعراض والتكذيب، ولم ينظروا إلى عجائب الأرض.. إلخ. و(كم): خبرية منصوبة بما بعدها على المعقوية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أى: ينظروا ﴿إِلَى﴾ عجايب ﴿الْأَرْضِ﴾ كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؛ أى: من كل صنف محمود كثير المنفعة، يأكل منه للناس والأنعام. وتخصيص النبات بالذكر، دون ما عداها من الأصناف؛ لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة معاً. ويحتمل أن يراد به جميع أصناف النبات؛ نافعها وضارها، ويكون وصف الكل بالكريم؛ للتنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة، إما وحده، أو بانضمامه إلى غيره، كما نطق به قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (١)؛ فإن الحكيم لا يكاد يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة بالغة، وإن غفل عنه الغافلون، ولم يتوصل إلى معرفة كنهه العاقلون. وقائدة للجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة، وهما «كم» و«كل»؛ أن كلمة «كل» تدل على الإحاطة بأزواج النبات؛ على سبيل التفصيل، و«كم» تدل على أن هذا للمحاط متكاثر، مفرط الكثرة، وبه تبيّن على كمال قدرته.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإنبات، أو: كل صنف من تلك الأصناف ﴿لَآيَةً﴾ عظيمة دالة على كمال قدرته، وسعة علمه وحكمته، ونهاية رحمته الموجبة للإيمان، الفارعة عن الكفر والمغنيان. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أى: تكثّر قومه - عليه الصلاة والسلام - ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ فى علم الله تعالى وقضائه، حيث علم أنهم سيصرفون عنه، ولا يتدبرون فى هذه الآيات العظام. وقال سيبويه: «كان»: صلة، والمعنى: وما أكثرهم مؤمنين، وهو الأنسب بمقام

(١) من الآية ٢٩ من سورة البقرة.

عشرهم وغلرهم في المكابرة والعناد، مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالى. وأما نسبة كفرهم إلى علمه تعالى وقضائه فريداً يتوهم أنهم معذرون فيه بحسب الظاهر؛ لأن التفريق بين القدرة والحكمة، اللتين هما محل التحقيق والتشريع، قد خفى على مهرة العلماء، فضلاً عن غيرهم. فالحكم بزيادة كانه أقرب؛ كأنه قيل: إن في ذلك لآية باهرة موجبة للإيمان، وما أكثرهم مؤمنين مع ذلك؛ لغاية عفرهم وعنادهم. ونسبة عدم الإيمان إلى أكثرهم؛ لأن منهم من سبق له أنه يؤمن.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ للغالب على كل ما يريد من الأمور، التي من جمعتها: الانتقام من هؤلاء، ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ المبالغ في الرحمة، وإن ذلك يمهلهم، ولا يؤاخذهم بفتنة بما اجترأوا عليه من العظام المرجية لغنين العقوبات. وفي التعريض لوصف الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام -، من تشریفه والعدّة الحقیقة (١) بالانتقام من الكفرة ما لا يخفى. قاله أبو السعود.

الإشارة: أولم يروا إلى أرض الفريسي الطيبة، كم أنبتنا فيها من كل صنف من أصناف العلوم الفريسية، والحكم المعجبية، بعد أن كانت ميتة بالجهل والغفلة، إن في ذلك لآية ظاهرة على وجود الخصوصية فيها، وعلى كمال من عالجها حتى ظهرت عليها. أن: أولم يروا إلى أرض العبودية، كم أنبتنا فيها من أصناف الآداب المرضية، والمقامات اللبيقينية، والمكاشفات الروحية، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين بهذه الخصوصية عند أربابها، وإن ربك لهم العزيز الرحيم، يعز من يشاء، ويرحم بها من يشاء، وبالله التوفيق.

ثم شرع في قصص الأنبياء؛ تلمية لرسوله ﷺ، وبدأ بموسى عليه السلام؛ لشدة معالجته لقومه، فقال:

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمٌ فِرْعَوْنَ لَا يَسْقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَرُونَ ﴿١٣﴾ وَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَآتَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر يا محمد ﴿إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى﴾ أي: وقت نداءه إياه، وتكرر قولك بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم؛ زجرًا لهم، وتحذيرًا من أن يحيق بهم مثل ما حاق بإخوانهم المكذبين.

(١) في تفسير أبي السعود: «الحقيقة».

أر: وإنكر حاله لتعسلى به وبما عالج مع قومه، حيث أرسله وقال له: ﴿أَنْ أَنْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾، أر: بأن أنتِ القوم الظالمين بالكفر والمعاصي، أر: باستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم. ﴿قَوْمِ فِرْعَوْنَ﴾: عطف بيان، تسجيل عليهم بالظلم، ثم فسرهم، وقل لهم: ﴿الْأَيُّ قَوْمٍ﴾ الله، ويتركون ما هم عليه من العتو والطغيان. وقرئ بناء الخطاب؛ على طريقة الالتفات، المنبئ عن زيادة الغضب عليهم، كأن ظلمهم أدى إلى مشاققتهم بذلك. وليس هذا نص ما ناداه به، بل ما في سورة طه من قوله: ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ...﴾ (١) إلخ، واختصره هنا مقتضى المقام.

﴿قَالَ﴾ موسى ﷺ: متضرعاً إلى الله عز وجل: ﴿رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ من أول الأمر، ﴿وَيُضِيقُ صَدْرِي﴾ بتكذيبهم لي، ﴿وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي﴾ بأن تغلبني الحمية على ما أرى من الحال، وأسمع من الجدل، أر: تغلبني عقدة لساني، ﴿فَأَرْسِلْ إِلَيَّ هَارُونَ﴾ أخى، أر: أرسل جبريل إليه، ليكون نبياً معي، لقرى به على تبليغ الرسالة. وكان هارون بمصر حين بعث موسى بجبل الطور. وليس هذا من التعلل والتوقف في الأمر، وإنما هو استدعاء لما يعينه على الامتنان، وتهديد عذره.

ثم قال: ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ أى: تيمة ذنب يقتل القبطى، محذوف المضاف، أر: سعى تيمة الذنب ذنباً، كما يسمى جزاء السينة سينة. وتسميته ذنباً بحسب زعمهم. ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ به: قصاصاً. وليس هذا تعللاً أوصاً، بل استدفاع لتلبية المتوقعة، وخوف من أن يقتل قبل أداء الرسالة، ولذلك وعده بالكلام، والدفع عنه بكلمة الردع، وجمع له الاستجابتين معاً بقوله:

﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا﴾؛ لأنه استدفعه بلاءهم، فرعده بالدفع برده عن الخوف، والتمس منه رسالة أخيه، فأجابه بقوله: «أذهباً»، أى: جعلته رسلاً معك ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا﴾ أى: مع آياتنا، وهى اليد والعصا وغير ذلك، فقوله: «فَاذْهَبَا»: عطف على مضمر، ينبئ عنه الردع، كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن، فاذهب أنت ومن استدعيته مصحوباً بآياتنا، فإنها تدفع ما تخافه.

﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ أى: سامعون ما يقال لك، وما يجرى بينكما وبينه، فظهر كما عليه. شبه حاله تعالى بحال ذى شوكة قد حضر مجادلة، فسمع ما يجرى بينهم، فيمد أوليائه ويصبرهم على أعدائهم؛ مبالغة في الردع بالإعانة، فاستمع الاستماع، الذى هو الإصغاء للسمع، الذى هو العلم بالحروف والأصوات، وهو تعليل، للردع عن الخوف، ومزيد تسلية لهما، بضمنان كمال الحفظ والنصر، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (٢).

﴿فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب؛ لأن معنى هذا: الرسول إلى المرسل إليه، والذهاب: مطلق للتوجه، ولم يكن الرسول هذا كما ثداه في سورة طه (٣)؛ لأن الرسول

(١) الآية ١٢ من سورة طه. (٢) الآية ٤٦ من سورة طه. (٣) فى قوله: «إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ»، الآية ٤٧.

يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة، فيكون مصدراً، فَجَبَلَ ثَمَةً بمعنى المرسلَ فثني، وحمل هنا بمعنى الرسالة، فسرى في الوصف به الواحد والثثنية والجمع، كما نقول: رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل؛ لاتحادهما في شريعة واحدة، كأنهما رسول واحد. قلت: والنكته في إفراد هذا وتثنية الآخر؛ أن الخطاب في سورة منه توجه أول القصة إليهما معاً بقوله: ﴿أذهب أنت وأخوك﴾ فجرى في آخر القصة على ما افتتحت به، وهنا توجه الخطاب في أولها إلى موسى وحده، بقوله: ﴿وإذ نادى ربك موسى أن اتق القوم الظالمين﴾، فجرى على ما افتتح به القصة من الإفراد. والله تعالى أعلم.

﴿أَنْ أَرْسَلَ مَعَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، «أن»: مفسرة؛ لتضمن الإرسال المفهوم من الرسل معنى للقول، أي: خلّ بني إسرائيل نذهب معنا إلى الشام، وكان مسكنهم بفلسطين منه، قبل انتقالهم مع يعقوب عليه السلام إلى مصر، في زمن يوسف عليه السلام. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من كان أهلاً للوعظ والتذكير لا ينبغي أن يتأخر عنه خوف التكذيب ولا خوف الإذابة، فإن الله معه بالحفظ والرعاية. نعم؛ إن طلب المؤمنين فلا بأس، فإن أبهة الجماعة، في حال الإقبال على من يعظمهم، أقوى في إحلال الهيئة والزعور في قلوبهم، وتور الجماعة أقوى من نور الواحد. والله تعالى أعلم.

ثم نكر جراب فرعون ومجادلته، فقال:

﴿قَالَ الْمَرْئِيكَ فَيَسْأَلُكِ دَاوُلَيْشَ فَيَتَاَمَنُ مِنْ عَمْرِكَ سِتِينَ ۝١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ
الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝١٩ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذْ أُنَا مِنْ الضَّالِّينَ ۝٢٠ فَفَرَرْتُ
مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٢١ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا
عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٢٢ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٢٣ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۝٢٤ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ ۝٢٥ قَالَ رَبُّكُمْ
وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝٢٦ قَالَ إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۝٢٧ قَالَ رَبُّ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝٢٨ قَالَ لَنْ اتَّخَذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ
مِنَ الْمَسْجُونِينَ ۝٢٩﴾

يقول الحق جل جلاله: لما أتى موسى وهارون فرعونَ وبلغا الرسالة، ﴿قَالَ لَهُ: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ . . .﴾ إِنْجَ، رَوَى أَنَّهُمَا أَنِّيَا بَابَهُ فَلَمْ يُؤْذِنْهُمَا سَنَةً، حَتَّى قَالَ الْبِرَاب: إِنْ هَذَا إِنْسَانًا يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ، لَعَلَّنا نَمُتَحَكُّ مِنْهُ، فَأَذِنَ، فَدَخَلَ، فَأَدَّى الرِّسَالَةَ، فَعَرَفَهُ فَرْعَوْنُ^(١)، فَقَالَ لَهُ: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا﴾؛ فَيَ حِجْرُنَا وَمَنَازِلُنَا، ﴿وَلِيدًا﴾ أَي: مُطْفَأًا، عَبَّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ؛ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْوِلَادَةِ. وَهَذِهِ مِنْ فَرْعَوْنَ مَعَارِضَةَ لِقَوْلِ مُوسَى ﷺ: ﴿أَبَا رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، بِنُسْبَتِهِ تَرْبِيَتِهِ إِلَيْهِ وَلِيْدًا. وَذَلِكَ تَجَاهُلُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾، وَصَرَحَ بِالْجَهْلِ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَنْ اتَّخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي...﴾ إِنْجَ، ﴿وَلَبِثْتُ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ قِيلَ: لَيْثُ فِيهِمْ ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَدِينِ، وَأَقَامَ بِهِ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ - عَرَوْجًا - ثَلَاثِينَ سَنَةً، ثُمَّ بَقِيَ بَعْدَ الْغُرُقِ خَمْسِينَ، وَقِيلَ: قَتَلَ الْقِبْطِيُّ وَهُوَ ابْنُ ثُنْيَى عَشْرَةَ سَنَةً، وَفَرَّ مِنْهُمْ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ثُمَّ قَالَ لَهُ: ﴿وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ﴾ يَعْنِي: قَتَلَ الْقِبْطِيُّ، بَعْدَمَا عَدَدَ عَلَيْهِ نِعْمَتَهُ؛ مِنْ تَرْبِيَتِهِ، وَتَبْلِيغِهِ مَبْلَغَ الرِّجَالِ، وَتَخَهُ بِمَا جَرَى عَلَيْهِ مَعَ خِيَارِهِ، أَي: قَتَلْتَ صَاحِبِي، ﴿وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ بِلَعْمَتِي، حَيْثُ عَمِدْتَ إِلَى قَتْلِ رَجُلٍ مِنْ خَوَاصِي، أَوْ: أَنْتَ حِينَئِذٍ مِمَّنْ تَكْفُرُ بِهِمُ الْآلَ، أَي: كُنْتَ عَلَى دِينِنَا الَّذِي نَسْمِيهِ كُفْرًا، وَهَذَا افْتِرَاءٌ مِنْهُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومٌ، وَكَانَ يَعَاشِرُهُمُ بِالنَّفَقَةِ، وَالْأَقْبَنُ هُوَ ﷺ مِنْ مَشَارِكْتِهِمْ فِي الدِّينِ.

﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا﴾ أَي: إِذَا ذَاكَ ﴿وَأَنَا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أَي: مِنَ الْمُخْطَلِينَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَدْ قَتْلَهُ، بَلْ أَرَادَ تَأْدِيبَهُ، أَوْ: الذَّاهِلِينَ عَمَّا يُؤْدِي إِلَيْهِ الْوَكْزُ. أَوْ: مِنَ الصَّالِحِينَ عَنِ النَّبُوَّةِ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْ اللَّهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ، فَلَيْسَ عَلَى تَوْبِيخٍ فِي ذَلِكَ الْحَالَةِ. وَلِلْفُرْضِ أَنَّ الْمَقْتُولَ كَافِرٌ، فَالْقَتْلُ لِلْكَافِرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَشْرَعٌ، وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَبْقَى لِلنَّبُوَّةِ، وَكَذَلِكَ التَّرْبِيَةُ لَا تَنَاقِي النَّبُوَّةَ.

﴿فَعَصَرْتُ مِنْكُمْ﴾ إِلَى رِبِيِّ، مُتَوَجِّهًا إِلَى مَدِينِ ﴿لَا خِفْتُكُمْ﴾ أَنْ تَسْبِيْلِي بِمَضْرَةٍ، أَوْ تُوَاخِذْنِي بِمَا لَا أَسْتَحِقُّهُ. ﴿فَوَهَّبَ لِي رَبِّي حُكْمًا﴾ أَي: حِكْمَةً، أَوْ: نَبُوَّةً وَعِلْمًا، فَرَأَى عَنِّي الْجَهْلَ وَالضَّلَالََةَ ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ مِنْ جُمْلَةِ رُسُلِهِ، ﴿وَتَلَّكَ نِعْمَةً تَنْمُو عَلَى أَنْ عِبَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أَي: تِلْكَ التَّرْبِيَةُ نِعْمَةٌ تَنْمُو بِهَا عَلَى ظَاهِرٍ، وَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ تَعْبِيدُكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَفَهْرَكَ إِيَّاهُمْ، بِذَبْحِ آبَائِهِمْ، فَإِنَّهُ السَّبَبُ فِي وَقُوعِ هَذَا وَحُصُولِي فِي تَرْبِيَتِكَ، وَلَوْ تَرَكْتَهُمْ لِرَبَائِي أَبَوَائِي. فَكَأَنَّ فَرْعَوْنَ فِي الْحَقِيقَةِ أَمَنَ عَلَى مُوسَى بِتَعْبِيدِ قَوْمِهِ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ حِجْرِ أَبُورِيهِ. فَقَالَ لَهُ مُوسَى ﷺ: أَوَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَنْمُو عَلَى؟ اسْتَعْدَاكَ لَهُمْ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِعْمَةٍ، وَلَا لَكَ فِيهَا عَلَى مَنَةٍ، وَتَعْبِيدُهُ: تَذْلِيلُهُمْ وَاسْتِخْدَامُهُمْ عَلَى الدَّوَامِ. وَوَحْدَ الضَّمِيرِ فِي «تَنْمُو» وَ«عَبَدْتُ»، وَجَمْعُهَا فِي «مِنْكُمْ»، وَ«خِفْتُكُمْ»؛ لِأَنَّ الْفَرَارَ وَالْخَوْفَ كَانَ مِنْهُ وَمِنْ مَلَائِكَةِ الْمُؤْتَمِرِينَ بِهِ، وَأَمَّا الْإِمْتِنَانُ فَمِنْهُ وَحْدَهُ.

(١) انظر البحر المحیط (١٠/٧).

وحين انقطعت حجة فرعون وروغانه عن ذكر رب العالمين، أخذ يستنهم موسى عن الذي ذكر أنه رسول من عنده، مكابرة وتجاهلاً وتعامياً، طلباً للرئاسة، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فرعونُ وما ربُّ العالمين ﴾، أى: أى شيء رب العالمين، الذى ادعيت أنك رسوله، منكراً لأن يكون للعالمين رب غيره، حسبما يعرب عنه قوله: ﴿ انا ربكم الأعلى ﴾ (١)، وقوله: ﴿ ما علمتُ لكم من إله غيري ﴾ (٢). لو: فما صفته، أو حقيقته؟ ﴿ قال ﴾ موسى: هو ﴿ ربُّ السموات والأرض وما بينهما ﴾ أى: ما بين الجنسين، ﴿ إن كنتم موقنين ﴾ أى: إن كنتم موقنين بالأشياء، محققين لها، علمتم ذلك، أو: إن كنتم موقنين شيئاً من الأشياء، فهذا أولى بالإيقان؛ لظهور دليله وإنارة برهانه.

﴿ قال ﴾ فرعون، عند سماع جوابه ﷺ، خوفاً من تأثيره فى قلوبهم، ﴿ لمن حوله ﴾ من أشرف قومه، وكانوا خمسمائة مسورة بالأسورة: ﴿ ألا تستمعون ﴾، أنا أسأله عن الماهية، وهو يجيبني بالخاصية. ولما كانت ماهية الربوبية لا تدرك ولا تتال حقيقتها، أجابه بما يمكن إدراكه من خواص الماهية.

ثم ﴿ قال ﴾ ﷺ: ﴿ ربكم ورب آبائكم الأولين ﴾ أى: هو خالقكم وخالق آبائكم الأولين، أى: وفرعون من جملة المخلوقين فلا يصلح للربوبية، وإنما قال: ﴿ ورب آبائكم ﴾، لأن فرعون كان يدعى الربوبية على أهل عصره دون من تقدمهم.

﴿ قال ﴾ فرعون: ﴿ إن رسولكم الذى أرسل إليكم عجب ﴾؛ حيث يزعم أن فى الوجود إلهاً غيرى، أو: حيث لا يطابق جوابه سؤالي، لأنى أسأله عن الحقيقة وهو يجيبني بالخاصية، ﴿ قال ﴾ موسى ﷺ: ﴿ ربُّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ﴾ فتمتدلون بما أقول حتى تعرفوا ربكم. وهذا غاية الإرشاد، حيث ععم أولاً بخلق للسموات والأرض وما بينهما، ثم خصص من العام أنفسهم وآباءهم؛ لأن أقرب للنظر فيه من العاقل نفسه، ومن ولد منه، وما شاهد من أحواله، من وقت ميلاده إلى وفاته، ثم خصص المشرق والمغرب؛ لأن طلع الشمس من أحد الخافتين وغروبها فى الآخر، على تقدير مستقيم وحساب مستو، من أقوى الدلائل على وحدانية الربوبية، وجوب وجودها. أو: فنزل لما سأله عن ماهية الربوبية؛ جهلاً، فأجابه، بالخاصية، ﴿ قال ﴾ الاستمعون؟ فعاد موسى إلى مثل قوله، فجئته فرعون، زاعماً أنه حائد عن للجواب، فعاد ثالثاً مبيناً أن التراجيب الوجود، للفرء الصمد، لا يدرك بالكنه، إنما يعرف بالصفات، وما عرفه بالذات إلا خواص الأشخاص، فالسؤال عن الذات من أمثاله جهل وحمق. ولذلك قال: ﴿ إن كنتم تعقلون ﴾، أى: إن كان لكم عقل علمتم أنه لا يمكن أن تعرفوه إلا بهذا الطريق.

(١) من الآية ٢٤ من سورة النازعات.

(٢) من الآية ٢٨ من سورة القصص.

قال ابن جزى: إن قيل: كيف قال أولاً: «إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ»، ثم قال آخرًا: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»؟ فالجواب: أنه لا يَنْ أَوَّلًا؛ طمعاً قى إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: «إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ»، وجعل ذلك فى مقابلة قول فرعون: «إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ».

ولما تجبر فرعون وبهت ﴿قَالَ لَنْ اأَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾، أى: لأجعلك واحداً ممن عرفت حالهم فى سجونى، وكان من عادته أن يأخذ من يرى سجنه، فيطرحه فى هوة ذاهبة فى الأرض، بعيدة العمق، فرداً، لا ينظر فيها ولا يسمع، وكان ذلك أشد من القتل. ولو قال: لأسجنك، لم يؤد هذا المعنى، وإن كان أخصر. قاله النسفى.

الإشارة: التربية لها حق يراعى ويجب شكرها، ولا فرق بين تربية البشرية والروحانية. قال التفسيرى: لم يحدد موسى حق التربية والإحسان إليه ﷺ، ولكن بين أنه إذا أمر الله بشىء وجب اتباع أمره، وإذا كانت تربية المخلوقين توجب حقاً، فتربية الله أولى بأن يعظم العبد قدرها. هـ. فكل من أحسن إلى بشرتك بشىء وجب عليك شكره؛ بالإحسان إليه، ولو بالدعاء، وكل من أحسن إلى روحانيتك؛ بالعلم أو بالمعرفة، وجب عليك خدمته وتعظيمه، وإنكار ذلك سبب الصفات والطرد، والعياذ بالله.

وقول فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾: سؤال عن حقيقة الذات، ومعرفة الكنه متعذرة؛ إذ ليس كمثل شىء، وأقرب ما يجاب به قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (١) فهذه الأسماء الأربعة أحاطت بالذات فى الجملة، ولم تترك منها شيئاً، والإحاطة بالكنه متعذرة، ولو وقعت الإحاطة لم يبق للعارفين ترك مع أن ترفيعهم فى كشوفات الذات لا ينقطع أبداً، فى هذه الدار العانية، وفى تلك الدار الباقية. وبالله الترفيق.

ثم ذكر معجزة العصا وما يكسبها، فقال:

﴿قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مِّمِّينَ ۖ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَأَتِ بِهِ ۚ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۖ ﴿٣١﴾ فَالْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۖ ﴿٣٢﴾ وَنَرَعِيدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ۖ ﴿٣٣﴾﴾

قلت: (لو): هذا، ليست امتناعية، بل إغائية، فلا جواب لها، أى: تفعل بى هذا على كل حال ولو جئتك بشىء ممين.

(١) من الآية ٣ من سورة الحديد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَالَ ﴿مُوسَىٰ﴾ لِفِرْعَوْنَ، لَمَّا هَدَّه بِالسِّجْنِ: ﴿أَوَلَوْ﴾ أَتَفَعَّلَ مَا ذَكَرْتَ مِنْ سَجْنِي وَلَوْ ﴿جِئْتِكَ بِشَيْءٍ مِّنْ﴾ وَأَصَحَّ الدَّلَالَةُ عَلَىٰ صِدْقِي، وَتَوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَرِيدُ بِهِ الْمَعْجَزَةُ؛ فَإِنَّهَا جَامِعَةٌ بَيْنَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ وَجُودِ الصَّانِعِ وَحُكْمِهِ، وَبَيْنَ الدَّلَالَةِ عَلَىٰ صِدْقِ دَعْوِي مِنْ ظَهَرَتْ عَلَىٰ يَدِهِ. وَالتَّعْبِيرُ عَنْهُ بِالشَّيْءِ؛ لِتَلْهَوِيهِ. ﴿قَالَ﴾ فِرْعَوْنُ: ﴿قَاتِبِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ قِيَمًا قَلَّتْ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالشَّيْءِ الْوَاضِحِ عَلَىٰ صِدْقِ دَعْوَاكَ، أَوْ: مِنَ الصَّادِقِينَ فِي دَعْوَى الرَّمَاةِ.

﴿قَالَ قَاتِبِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مِّمَّنْ﴾ أَيْ: مَظَاهِيرُ ثَعْبَانِيَّتِهِ، لَا أَنَّهُ تَخِيلَ بِمَا يَشْبِهُهُ كَشَأْنُ الشَّعْبَةِ وَالسَّحَرِ. رَوَى أَنَّهُا ارْتَفَعَتْ فِي السَّمَاءِ قَدْرَ مِيلٍ، ثُمَّ انْحَطَّتْ مَقْبِلَةً عَلَىٰ فِرْعَوْنَ، فَقَالَ: يَامُوسَىٰ؛ مَرْنِي بِمَا ثَلَمْتَ، فَيَقُولُ فِرْعَوْنُ: أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَرَسَكَ إِلَّا أَخَذْتَهَا، فَأَخَذَهَا، فَعَادَتْ عَصَاهُ. ﴿وَنَزَعَ يَدَهُ﴾ أَيْ: أَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ لِيْطَهُ، ﴿فَإِذَا هِيَ بِبَيْضَاءَ لِلنَّاطِرِينَ﴾ أَيْ: بِبَاضَاءَ خَارِجًا عَنِ الْعَادَةِ، بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ النَّظَّارَةُ عَلَى النَّظَرِ إِلَيْهِ؛ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْعَادَةِ.

رَوَى أَنَّ فِرْعَوْنَ لَمَّا أَبْصَرَ الْآيَةَ الْأُولَىٰ قَالَ: هَلْ لَكَ غَيْرُهَا؟ فَأَخْرَجَ يَدَهُ، وَقَالَ لِفِرْعَوْنَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: يَدُكَ، فَأَدْخَلَهَا تَحْتِ لِيْطَهُ، ثُمَّ فَرَعَهَا، وَلَهَا شَعَاعٌ يَكَادُ يَغْشَى الْأَبْصَارَ وَيَسُدُّ الْأَفْقَ. فَسَبَّحَانَ الْقَادِرَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ.

الإشارة: النفوس الفرعونية هي التي تتوقف في الصديق والإيمان على ظهور المعجزة أو الكرامة، وأما النفوس الزكية فلا تحتاج إلى معجزة ولا كرامة، بل يخلق الله فيها الهداية والتصدق بطريقه للخصوصية، من غير توقف على شيء. وبالله التوفيق.

﴿قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٤) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ
﴿يَسْحَرُهُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ (٣٥) قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الدِّانِ حَشِيرِينَ (٣٦)
﴿يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سِحَارٍ عَلِيمٍ﴾ (٣٧)

قلت: (حوله): طرف وقع موقع الحال، أي: مستقرين حوله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَالَ﴾ فِرْعَوْنُ، لَمَّا رَأَى مَا بَهْتَهُ وَحَيَّرَهُ، ﴿لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ﴾، وَهُمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِ: ﴿إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ﴾؛ قَائِقٌ فِي فَنِّ السَّحَرِ. ثُمَّ أَعْدَى قَوْمَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ بِقَوْلِهِ: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ﴾ بِمَا صَنَعَ ﴿مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾؛ تَشِيرُونَ فِي أَمْرِهِ؛ مِنْ حَبْسٍ أَوْ قَتْلِ، وَهُوَ مِنَ الْمَرَامَةِ، أَيْ: الْمَشَاوَرَةِ، أَوْ: مَاذَا تَأْمُرُونَ بِهِ، مِنَ الْأَمْرِ. لَمَّا بَهَرَهُ سُلْطَانُ الْمَعْجَزَةِ وَحَيَّرَهُ، حَمَلَ نَفْسَهُ عَنْ ذُرُورَةِ ادْعَاءِ الزُّبُوبَةِ إِلَىٰ حَضِيضِ الْخُضُوعِ لِعَبِيدِهِ - فِي رُغْمِهِ - وَالْإِمْتِنَانِ لِأَمْرِهِمْ، وَجَعَلَ نَفْسَهُ مَأْمُورَةً، أَوْ: إِلَىٰ مَقَامِ مُؤَامَرَتِهِمْ وَمَشَارَرَتِهِمْ، بَعْدَ مَا كَانَ مُسْتَقْلًا فِي الرَّأْيِ وَالتَّدْبِيرِ.

﴿ قَالُوا ۖ لَهُ: ﴿ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ ۖ ﴾ أَيْ: أَحْرَأَ أَمْرَهُمَا، وَلَا تَعْجَلْ بِقَتْلِهِمَا؛ خَوْفًا مِنَ الْعَذَّةِ أَوْ: احْبِسْهُمَا، ﴿ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۖ ﴾ أَيْ: شَرَطًا يُحْشِرُونَ السَّحَرَةَ، ﴿ يَأْتُوكَ ۖ ﴾ أَيْ: الْحَاشِرُونَ ﴿ يَكُلُ سَحَابٌ عَلِيمٌ ۖ ﴾ فَائِقٌ فِي السَّحَرِ. وَأَتُوا بِصِيفَةِ الْمُبَالِغَةِ؛ لَيْسَكُوا بِعَصْرِ رُوعِهِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: المشاورة في الأمور المهمة من شأن أهل السياسة والرأي، وفي الحديث: «مَا خَاطَبَ مَنْ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مِنْ اسْتِخَارَةٍ»^(١)، فالمشاورة من الأمر القديم، وما زالت الأكابر من الأولياء والأمراء يتشاورون في أمورهم؛ اقتداءً برسول الله ﷺ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر جمع السحرة، فقال:

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لِنَأْتِي لَاجِرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَا أَنْتُمْ مُلْفُونَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾، وهو ما عينه موسى ﷺ بقوله: ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْطَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴾^(٢). والميقات: ما وَقَّتَ بِهِ، أَيْ: حَدٌّ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ. ومنه: مراقيب الحج. ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴾ أَيْ: اجتمعوا. وعبر بالاستفهام؛ حثًا على الاجتماع. واستبطاء لهم، والفراد: استعجالهم إليه، ﴿ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ ﴾ في دينهم ﴿ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴾ أَيْ: إِنْ غلبوا موسى، ولا تتبع موسى في دينه، وليس غرضهم اتباع السحرة، وإنما الغرض للكلى ألا يتبعوا موسى، فساقوا كلامهم مساق الكناية؛ حملًا لهم على الاهتمام والجد في المغالبة؛ لأنهم إذا اتبعوا السحرة لم يكونوا متبعين لموسى، وهو مرادهم، ولأن السحرة إذا سمعوا ذلك حملهم التروس على الجد في المغالبة.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَأْتِي لَاجِرًا ﴾ أَيْ: جزاء وأفرا ﴿ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴾ لموسى؟ ﴿ قَالَ نَعَمْ ﴾ لكم ذلك، ﴿ وَإِنَّكُمْ ﴾ مع ذلك، ﴿ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ عندى في المرتبة والحال، فتكونون أول من

(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦٦٢٧)، والسخير (٧٨/٢)، والشهاب القضاة في مسنده (٧٧٤)، من حديث أنس، وانظر كشف الحفاء (١٨٥/٢).
(٢) الآية ٥٩ من سورة طه.

يدخل على، وآخر من يخرج على. ولما كان قوله: ﴿إِن لَنَا لَأَجْرًا﴾، في معنى جزاء الشرط؛ لدلالته عليه، وكان قوله: ﴿وَرِئَاكُمْ إِذَا﴾ معطوفاً عليه، دخلت «إذا» قارة في مكانها، الذي تقتضيه من الجواب والجزاء.

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى﴾ بعد أن قالوا له: ﴿إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ (١): ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ من السحر، فسوف ترون عاقبته. ولم يرد به الأمر بالسحر والتعويذ، بل الإذن في تقديم ما هم فاعلوه للينة؛ توسلاً به إلى إظهار الحق وإبطال الباطل، ﴿فَأَلْقُوا جِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ﴾، وكانوا سبعين ألف حبل وسبعين ألف عصا. وقيل: كانت الحبال اثنتين وسبعين، وكذا العصى. ﴿وَقَالُوا﴾ بعد الإلقاء، لما رأوها تتحرك وتقبل وتدبر: ﴿بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾، قالوا ذلك؛ لفرط اعتقادهم في أنفسهم، وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من للبهر، أقسموا بعزته وقوته، وهو من أيمان الجاهلية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: السحر على قسمين: سحر القلوب إلى حضرة الحق، وسحر النفوس إلى عالم الخلق، أو: إلى عالم الخيال. فالأول: من شأن للمارفين بالله، الداعين إلى الله، فهم يسحرون قلوب من أتى إليهم إلى حضرة القدس، ويصل الأنس، فيقال في شأنهم: فجمع السحرة بقربهم إلى ميقات يوم معطوم، وهو يوم الفتح والتمكين، أو يوم للتفحات، عند اتفاق جمعهم في مكان معطوم. وقيل للناس، وهم عوام الناس: هل أنتم مجتمعون لتغيثوا من سكرتكم، وتتيقظوا من نوم غفلتكم، لهذا نفع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولا شك في غلبتهم ونصرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ (٢).

ثم ذكر إبطال سحرهم، وإسلامهم، فقال:

﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (٤٥) ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَ حَبِيرٍ﴾ (٤٦) ﴿قَالُوا أَمِثَارِيبِ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (٤٨) ﴿قَالَ أَمْ نَشِئُكُمُ قَبْلَ أَنْ نَعْلَمَ لَكُمْ إِنَّمَا لَكُمُ الْكَيْدُ الْمَكِينُ﴾ (٤٩) ﴿الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْلَمُونَ لَا فَطِنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا ضَلِيلَتَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٥٠) ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (٥١) ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٢)

(٢) من الآية ٤٠ من سورة الحج.

(١) الآية ٦٥ من سورة طه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ﴾ من يده، ﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ﴾ أى: تبتلع بسرعة ﴿مَا يَأْكُونُ﴾: ما يقبلونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم، ويزورونه، فيُخِلُّونَ فى حياتهم وعصيتهم لأنها حيات تسعى، ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ لما شاهدوا ذلك من غير تعلم ولا تردد، غير متمالكين لأنفسهم؛ لعلمهم بأن ذلك خارج عن حدود السحر، وأنه أمر إلهي، يدل على تصديق موسى ﷺ، وعبر عن الخضوع بالإلقاء بطريق المشاكلة؛ لقوله: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾، فألقى، فلما خروا سجوداً، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال حكمة: أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. هـ. ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾: عطف بيان، أى: يدل من «رب العالمين». فدفع تروهم إرادة فرعون؛ لأنه كان يدعى الربوبية، فأرادوا أن يعزلوه منها، وقيل: إن فرعون لما سمع منهم: «آمنا برب العالمين»، قال: إياي عنيتم؟ قالوا: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾.

﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ أى: بغير إذن لكم، كما فى قوله تعالى: ﴿قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ (١)، لأن الإذن منه ممكن أو متوقع، ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ﴾ فتولمأنتم على ما فعلتم؛ مكرًا وحيلة. أراد بذلك للتنبؤ على قومه؛ لئلا يعتقدوا أنهم آمتوا على بصيرة وظهور حق. ثم هددهم بقوله: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾، بدأ من جهة ورجلا من أخرى، أى: من أجل خلاف ظهر منكم، ﴿وَأَصْلَبَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قيل: إنه فعل ذلك، وروى عن ابن عباس وغيره، وقيل: إنه لم يقدر على ذلك، لقوله تعالى: ﴿أَسْمَأُ وَمَنْ أُنْعَمَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ (٢).

﴿قَالُوا﴾ أى: السحرة: ﴿لَا حَاجَ﴾ أى: لا ضرر علينا فى ذلك، فحنف خبر لا، ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا﴾ الذى عرفناه واليهاء ﴿مُنْقَلِبُونَ﴾ لا إليك، فيكرم مثنواً ويكفر خطايانا، أى: لا ضرر علينا فيما توعدتنا به؛ إذ لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بالموت، فلأن يكون فى ذاته وسبب دينه أولى، قال الورتجنى: لما عاينوا مشاهدة الحق سهل عليهم البلاء، لاسيما أنهم يطعمون أن يصلوا إليه، بعث الرضا والغفران. هـ. ولذلك قالوا: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا﴾ أى: لأن كنا ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من أهل المشهد، أى: من أتباع فرعون.

الإشارة: من شأن خواص الملك ألا يفعلوا شيئاً إلا بإذن من ملكهم، ولذلك أنكر فرعون على السحرة المبادرة إلى الإيمان قبل إئنه، وه أخذت الصوفية الكبار والفقراء مع أمثابهم، فلا يفعلون فعلاً حتى يستأذنوا فيه الحق تعالى والمشايخ، ولئلا يذنبوا سر كبير، لا يفهمه إلا من ذاق سره. وتقدم بقية الإشارة فى سورة الأعراف (٣). والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ١٠٩ من سورة الكهف.

(٢) الآية ٣٥ من سورة القصص.

(٣) راجع إشارة الآيات ١١٧ - ١٢٦ من سورة الأعراف.

ثم ذكر خروج موسى ﷺ من مصر وتوجهه إلى البحر، فقال:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءَ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَايِطُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ ﴾

قلت: أسرى ومسى: لغتان، وقرأ بهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ ﴾ قطع الهمزة ووصلها، أي: سر ﴿ بعبادي ﴾ ليلاً. وسامهم عباده؛ لإيمانهم بنبئهم، وذلك بعد إيمان السحرة بستين، أقام بين أظهرهم، يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات، ثم أمره بالخروج، وقال: ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴾ أي: باتبكم فرعون وجنوده مصبحين، فأمرهم معك حتى لا يترككم قبل الوصول إلى البحر، فيدخلوا مدخلكم، فأطبع عليهم فأغرقهم. روى أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوت القبط ولد، فاشتعلوا بموتهم حتى خرج موسى بقومه. وروى أن الله أوحى إلى موسى: أن اجمع بني إسرائيل، كل أربعة أبيات في بيت، ثم اذكروا أولاد الضأن، فاضربوا بدمائها على أبوابكم، فأتى سائر الملائكة فلا تدخل بيتاً فيه دم، وسأمرها تقتل أبقار القبط، واحبذوا فطيرا؛ فإنه أسرع لكم، ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى للبحر فيأتبك امرئ. (١) هـ. وحكمة لطمخ للدم ليميز بيوت بني إسرائيل، فلا تقتل الملائكة فيها أحداً. عاملهم على قدر عقولهم، وإلا فالملك لا يخفى عليه ما أمر به.

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ ﴾ حين أخبر بمسيرهم ﴿ في المدائن حاشرين ﴾؛ جامعين للعساكر لينبهمهم، فلما اجتمعوا قال: ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءَ ﴾، يريد بني إسرائيل ﴿ لَشِرْذِمَةٌ ﴾؛ طائفة قليلة ﴿ قَلِيلُونَ ﴾، ذكرهم بالاسم الدال على القلة، ثم جعلهم قليلاً بالتوصيف، ثم جمع للقليل، فيدل على أن كل حزب منهم قليل. لروى: لولد بالقليلة؛ لاذلة، لا قلة العدد، أي: إنهم؛ لنقلتهم، لا يأتى بهم، ولا يدور غلبتهم. قال ابن عرفة: شِرْذِمَةٌ: تقليل لهم باعتبار الكيفية، وقليولون: باعتبار الكمية، وإنما استقل قوم موسى - وكانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً - لكثرة من معه، فمن الضعاف؛ كانوا سبعة آلاف ألف، وروى أنه أرسل في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور، مع كل ملك ألف، وخرج فرعون في جمع عظيم، وكانت مقدمته سبعمائة ألف رجل على حصان، وعلى رأسه بيضة. وعن ابن عباس: ﴿ لَشِرْذِمَةٌ ﴾؛ لأنه خرج فرعون في ألف ألف حصان، من سوى الإناث. هـ. (٢).

(١) انظر تفسير الطبري (٧٦/١٩)، والدر المنثور (١٥٨/٥) والبيضاوي (١١٢/٦).

(٢) قال الطائفة ابن كثير في تفسيره (٣٣٦/٢) بعد ذكره لبعض الأقوال في تعيين عدد الذين خرجوا مع فرعون؛ والظاهر أن ذلك من مجازات بني إسرائيل، والله أعلم. والذي أخبر به القرآن هو النافع، ولم يبين صحتهم؛ إذ لا تائدة تحته، لأنهم خرجوا بأجمعهم.

﴿وإنهم لنا لعائظون﴾ أي: قاعلون ما يفيظنا، وتصيق به صدورنا، وهو خروجهم من مصر، وحملهم حيناً، وقتلهم أبقارنا، ﴿وإننا لجميع حاذرون﴾ أي: ونحن قوم عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور، فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى إطفاء تأثيرته وحسم فسادهم، وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن؛ لئلا يظن العجز. وقرئ: (حذرون) (١)؛ بالمد والقصر، فالأول دال على تجدد الحذر، والثاني على ثبوته.

قال تعالى: ﴿فاخرجناهم﴾ أي: حلقنا قبيهم داعية الخروج وحملناهم عليه، ﴿من جنات﴾؛ بساكنين ﴿وعيون﴾؛ وأنها جارية، ﴿وكنوز﴾؛ أموال وافرة من ذهب وفضة، وسماها كنوزاً؛ لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى شيئاً. ﴿ومقام كريم﴾ أي: منزل رفيع بهي، وعن ابن عباس: للمداير.

﴿كذلك﴾ أي: الأمر كذلك، أو: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج العجيب، فهو خبر، أو: مصدر تشبيهي لأخرجنا. ﴿وأورثناها بني إسرائيل﴾ أي: ملكناها إياهم، على طريقة تملك مال الموروث للوارث؛ لأنهم ملكوها من حين خروج أربابها عنها قبل أن يقبضوها. وعن الحسن: لما عبروا النهر رجعوا، وأخذوا ديارهم وأموالهم هـ. قال ابن جرير: لم يذكر في التاريخ ملك بني إسرائيل لمصر، وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام، فنأويله على هذا: أورثناهم مثل ذلك بالشام هـ. قلت: بل التحقيق أنهم ملكوا التصرف في مصر، ووصلت حكومتهم إليها، ولم يرجعوا إليها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا ينتصر نبي ولا ولي إلا بعد أن يهاجر من وطنه؛ سنة الله التي قد خلقت من قبل، وإن تجد لسنة الله تبديلاً، والنصرة مقرونة مع الذلة والقلّة؛ فولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبالله التوفيق.

ثم ذكر معجزة فلق البحر وغرق فرعون، فقال:

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ ٦٠ ﴿فَلَمَّا تَرَى الْجُمَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ﴾ ٦١ ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ ٦٢ ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ ٦٣ ﴿وَأَرْزَقْنَاهُمُ الْآخِرِينَ﴾ ٦٤ ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ٦٥ ﴿ثُمَّ آغَرْنَا الْآخِرِينَ﴾ ٦٦ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ٦٧ ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ ٦٨ ﴿

(١) قرأ عاصم، وحمة، والكسائي (حاذرون) بألف بعد اللام. وقرأ الباقون بعضها. انظر الإتحاف (٣١٦/٢).

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَأَتَاهُمُ﴾ أي: فَأَتَيْعُ فرعون وقومه بنى إسرائيل، أي: لحقوا بهم، وقرئ: بشدء، على الأصل، ﴿مُشْرِقِينَ﴾ داخلين في وقت شروق الشمس، أي: طلوعها، ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجُمُعانُ﴾ أي: تقابلا، بحيث يرى كل فريق صاحبه، أي: بنو إسرائيل والقبيل، ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ﴾ أي: قرب أن يلحقنا عدونا، وأما البحر، ﴿قَالَ﴾ موسى ﷺ: ثقة بوعده: ﴿كَلَّا﴾ ارتدعوا عن سوء الظن بالله، فإن يدرككم أبدا، ﴿إِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ أي: سيهديني طريق النجاة منهم.

رَوَى أَن مُوسَى ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَهِرِ هَاجَتْ الرِّيحُ، وَالْبَهِرُ يَرْمِي بِمَوْجٍ مِثْلَ الْجِبَالِ، فَقَالَ يُوْشَعَ ﷺ: يَا كَلِيمَ اللَّهِ، أَيْنَ أَمَرْتَ، فَقَدْ غَشِيَتْهُا فِرْعَوْنُ، وَالْبَهِرُ لَأَمَانًا؟ قَالَ ﷺ: هَاهُنَا، فَخَاضَ يُوْشَعَ الْمَاءَ، وَضَرَبَ مُوسَى بِصَافِ الْبَهِرِ، فَكَانَ مَاكَانَ، وَقَالَ الَّذِي كَانَ يَكْتُمُ إِيْمَانَهُ: يَا مَكْلَمَ اللَّهِ أَيْنَ أَمَرْتَ؟ قَالَ: هَاهُنَا، فَكَبِحَ فِرْسُهُ بِجِلَامِهِ، ثُمَّ أَقْبَحَهُ لِلْبَهِرِ، فَغَرَسَ فِي الْمَاءِ، وَذَهَبَ الْقَوْمُ يَصْنَعُونَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْدِرُوا، فَجَعَلَ مُوسَى لَا يَدْرِي كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: ﴿أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الْبَهِرَ﴾، فَضْرَبَهُ، فَانْفَلَقَ، فَبَازَا لِلرَّجُلِ وَأَقْبَعَ عَلَى فِرْسِهِ، لَمْ يَبْتَلْ لَبْدَهُ وَلَا سَرْجَهُ (١).

وقال محمد بن حمزة: لما انتهى موسى إلى البحر، دعا، فقال: يا من كان قبل كل شيء، والمكن لكل شيء، والكان بعد كل شيء، اجعل لنا مخرجاً، فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر (٢)، وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَهِرَ﴾ أي: القلزم، أو الدليل، ﴿فَانْفَلَقَ﴾ أي: فضرب فانفلق وانشق، فصار اثني عشر فرقا، على عدد الأسياط. ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ﴾ أي: جزء من الماء ﴿كَالْطُّورِ﴾: كالجبل المنطاد في السماء ﴿الْعَظِيمِ﴾، وبين تلك الجبال من الماء مسالك، بأن صار الماء مكفوقاً كالجامد، وما بينهما بيس، فدخل كل سبط في شعب منها.

﴿وَأَرْسَلْنَا﴾ أي: قَرَّبْنَا ﴿ثُمَّ الْآخِرِينَ﴾ أي: فرعون وقومه، حتى دخلوا على أثرهم مساخلم، ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ من الفرق؛ بحفظ البهر على تلك الهيئة، حتى عبروه، ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾؛ بإطباقه عليهم. قال اللسفي: وفيه إسطال القول بتأثير الكواكب في الأجال وغيرها من الحوادث، فإنهم اجتمعوا في الهلاك، على اختلاف ملوالمهم. روى أن جبريل ﷺ كان بين بنى إسرائيل وبين آل فرعون، فكان يقول لبنى إسرائيل: ليلحق آخركم بأركم، ويستقبل القبط فيقول: رويدكم، ليلحق آخركم (٣). هـ.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾ أي: في جميع ما فصل؛ مما صدر عن موسى ﷺ، وما ظهر على يديه من المعجزات القاهرة، وفيما فعل فرعون وقومه؛ من الأفعال والأقوال، وما فعل بهم من العذاب والنكال، لعبارة عظيمة، لا تكاد توصف، موجهة لأن يعتبر المعتبرون، ويقيسوا شأن النبي ﷺ بشأن موسى ﷺ، وحال أنفسهم

(١) أخرجه الطبري (٨٠/١٩) عن ابن جزيج. وذكره اللغوي في تفسيره (١١٥/٦).

(٢) عزاه ابن كثير في تفسيره (٣٦٦/٣) لابن أبي حاتم، عن حبانة بن سلام.

(٣) عزاه في الدر المنثور (١٦٣/٥ - ١٦٤) لابن عبدالحكم وعبد بن حميد، عن مجاهد.

بجمال أولئك المهلكين، ويجتنبوا تعاملي ما كانوا يتعاملونه من الكفر والمعاصي ومخالفة الرسول، فيؤمنوا بالله تعالى ويؤمنوا برسوله، كي لا يحل بهم ما حل بأئسك، أو: إن فيما فصل من النصّة؛ من حيث حكايته ﷺ إياها على ما هي عليه، من غير أن يسمعا من أحد، لآية عظيمة دالة على أن ذلك بطريق الوحي الصادق، موجبة للإيمان بالله تعالى، وتصديق من جاء بها واطاعه.

﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: وما كان أكثر هؤلاء المكذبين الذين سمعوا قصصهم منه - عليه الصلاة والسلام - مؤمنين، فلم يقبضوا حاله ﷺ بحال موسى، وحال أنفسهم بحال أولئك المهلكين، ولم يتدبروا في حكايته ﷺ لقصصهم من غير أن يسمعها من أحد، مع كونه أمياً لا يقرأ، وكل من الطريقين مما يؤدي إلى الإيمان، قطعاً لانهماكهم في الغفلة، فكان: على هذا، زائدة، كما هو رأي سيبويه، فيمكن كقولته تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (١) وهو إخبار منه تعالى بعدم إيمانهم في المستقبل، أو: وما كان أكثر أهل مصر مؤمنين بموسى ﷺ، قال مقاتل: لم يؤمن من أهل مصر غير رجل وامرأتين، حزقيل المؤمن من آل فرعون، وأسية امرأة فرعون، ومريم بنت ياموشى، التى دُلَّتْ على عظام يوسف. هـ.

﴿ وَإِنْ يَكَادُ يَكُونُ لَكُمْ يَوْمَ الْفَتْحِ نَارٌ مِمَّا كَسَبْتُمْ سَابِقَةَ الذَّنْبِ وَقَدْ أَمَرْتُمُ النَّاسَ بِالنَّارِ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ سَابِقَةً فِي الْأُمُورِ ﴾ ، الثَّالِثُ عَلَى كُلِّ مَا يُرِيدُ مِنَ الْأُمُورِ ، الَّتِي مِنْ جَعَلْنَاهَا : الْإِنْتِقَامَ مِنَ الْمَكْنُوبِينَ ، ﴿ الرَّحِيمِ ﴾ ، الْإِتْبَاعُ فِي الرَّحْمَةِ ، وَلِذَلِكَ أَمَلْنَاهُمْ وَلَمْ يُعَاجِلْ عَقُوبَتَهُمْ ، أَوْ : الْعَزِيزُ بِالْإِنْتِقَامِ مِنْ أَعْدَائِهِ ، الرَّحِيمُ بِالْإِنْتِقَامِ لِأَوْلِيَائِهِ . جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْ خَاصَّتِهِمْ بِمَنَّةٍ وَكَرَمَةٍ ، آمِينَ .

الإشارة: قوله تعالى: ﴿إِن مَعِيَ رِجْئِي سَيِّدِينَ﴾: أعلم أن قمعية تختلف باختلاف المقام، فالقمعية، باعتبار عامة الخلق، تكون بالإحاطة والقهرة والعلم والاعتدال، وباعتبار الخاصة تكون بالحفظ والرعاية والنصر والمعونة. فمن تحقق أن الله معه بعلمه وحفظه ورعايته اكتفى بعلمه، وفرض الأمر إلى سيده، وكلما قرى التفويض والتسليم دلّ على رفع المقام، ولذلك فصل ما حكاه الحق تعالى عن حبيبه بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ (٢)، على ما حكى عن كلميه بزيادة قوله: ﴿سَيِّدِينَ﴾ فتأمل. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، لما فيها من الرد على أهل الشرك، تنبيهاً لما عليه فريش والعرب، مع كونهم من ذريته، فقال:

﴿ وَأَقْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَّلُهَا عَنكِفِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضَرُّونَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

(١) من الآية ١٠٣ من سورة يوسف.

(٢) كما جاء في الآية ٤٠ من سورة التوبة.

﴿٧٥﴾ أَسْمِعُوا أَبَاؤَكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ الْآرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي
فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وأتل عليهم ﴾ أي: على المشركين ﴿ لبأ إبراهيم ﴾ أي: خبره العظيم الشأن، ولم يأمر في قصص هذه السورة بثلاوة قصّة إلا في هذه، تفخيماً لشأنه، وتعظيماً لأمر التوحيد، الذي دلت عليه. ﴿ إذ قال ﴾ أي: وقت قوله ﴿ لأبيه وقومه ما تعبدون ﴾ أي: أي شيء تعبدون؟ وإبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام، لكنه سألهم؛ ليطمعهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة، ﴿ قالوا نعبد أصناماً ﴾، وجواب عما تعبدون: هو قولهم: «أصناماً»؛ لأن السؤال وقع عن المعبود لا عن العبادة، فكان حق الجواب أن يقولوا: أصناماً، كقوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَقْرُ ﴿١﴾، وكقوله تعالى: ﴿ مَاذَا قَالَ رَجُلٌ قَالَ الْإِنْسَانُ عَلَى أَفْطَارٍ فِيهِ يَظْهَرُ لِلْعَامِلِ قَصْدًا إِلَى إِذْرَافٍ مَا فِي نَفْسِهِمُ الْغَيْبَةُ مِنَ الْإِبْتِهَاجِ وَالْإِفْخَارِ بِعِبَادَتِهَا، ﴿ فَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴾ أي: فنقيم على عبادتها طول النهار. وإنما قالوا: «نظفل»؛ لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، أو: يراد به الدوام.

﴿ قال ﴾ إبراهيم عليه السلام: ﴿ هل يسمعونكم إذ تدعون ﴾ أي: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم، على حذف مضاف، ﴿ أو يفتونكم ﴾ إن عبدتموها، ﴿ أو يضرونكم ﴾ إن تركتم عبادتها؛ إذ لا بد للعبادة من جلب نفع أو دفع ضرر؟ ﴿ قالوا بل وجدنا آبائنا كذلك يفعلون ﴾ فافقدينا بهم. اعترفوا بأن أصنامهم بمعزل عما ذكره من السمع، والمنفعة، والمضرة بالمرء. واضطروا إلى إظهار أنهم لا سند لهم سوى التقليد الرديء.

﴿ قال ﴾ إبراهيم: ﴿ أفرايتم ما كنتم تعبدون ﴾ أي: أنظرتهم وأبصرتم وتأملتكم فعلمتم ما كنتم تعبدون ﴿ أنتم وأبائكم الأقدمون ﴾ حق الإصرار، لو حق العلم، ﴿ فإنهم عدو لي ﴾ أي: فاعلموا أنهم أعداء لي، لا أحبهم ولا يحبوني، أو: لو عبدتموهم لكانوا أعداء لي يوم القيامة، كقوله: ﴿ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ ﴿٣﴾، وقال الفراء: هو من المقرب، أي: فإني عدو لهم، والدعوى جيء بمعنى الواحد والجماعة؛ لأنه فعول، كصبور. وفي قوله: «عدو لي»، دون «لهم»؛ زيادة نصيح، لكونه أدهى لهم إلى القبول، ولور قال: فإنهم عدو لكم، لم يكن بتلك المثابة، ولم يقبلوه، ﴿ إلا رب العالمين ﴾: استثناء منقطع، أي: لكن رب العالمين ليس كذلك، بل هو

(١) من الآية ٢١٩ من سورة البقرة. (٢) من الآية ٢٣ من سورة صبا. (٣) من الآية ٨٢ من سورة مريم.

حبيب لى. وأجاز الرُّجَاجُ أن يكون متصلاً، على أن الضمير لكل معبود، وكان من آبائهم من عبد الله تعالى، وهم أيضاً كانوا يعبدون الله مع أصنامهم .

ثم وصف الرب تعالى بقرنه: ﴿الذى خلقني﴾ بالتركيب في للقرار المكين، ﴿فهو يهدين﴾ وحده إلى كل ما يهمنى ويصنحنى من أمور الدين والدنيا، هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح، متجددة على الاستمرار، كما ينبى عنه صيغة المضارع. وعبر بالاستقبال، مع سبق للهداية في الأزل؛ لأن المراد ما ينشأ عنها، وهو الاهتداء لما هو الأهم والأفضل والأتم الأكمل، أو: والذى خلقنى لأسباب خدمته فهو يهدين إلى آداب خلته. ولما كان الخلق لا يمكن أن يدعيه أحد لم يؤكد فيه بهو، بخلاف الهداية والإطعام والسقى، فإنه يكون على سبيل المجاز من المخلوقين، ولذلك أكد بهو؛ لخصه به تعالى.

﴿والذى هو يطعمنى﴾ لا غيره، أضاف الإطعام إلى سولى الإنعام؛ لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام. ﴿وهو أيضاً الذى يسقين﴾ أى: يروى بمائه. وتكرير الموصول في المواضع الثلاثة؛ للإيذان بأن كل واحدة من تلك الصلوات نعت جليل له تعالى، مستقل في استيجاب الحكم. ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾: عطف على ﴿يطعمنى ويسقين﴾، وتنظم معهما فى ملك الصلة بموصول واحد؛ لأن الصحة والمرض من متبوعات الأكل والشرب فى العادة، غالباً.

وقال فى الحاشية: ثم ذكر بعد نعمة الخلق والهداية ما تدوم به الحياة وتستمر، وهو الغذاء والشراب، ولما كان ذلك مبدأ على غلبة إحدى الكيفيات على الأخر، بزيادة الغذاء أو نقصانه، فيحدث بعد ذلك مرض، ذكر نعمته بإزالة ما حدث من السقم. ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، مع أنهما منه تعالى؛ لمراعاة حسن الأدب، كما قال الخضرمي: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ (١)، ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَلْفَا أَشَدَّهُمَا﴾ (٢).

﴿والذى يميتنى ثم يحيينى﴾، ولم يقل: وإذا مت؛ لأن الإمانة والإحياء من خصائصه تعالى. وأيضاً: الموت والإحياء من كمال الكمال؛ لأنه الخروج من سجن الدنيا إلى السرور والهناء، أو: الخروج من دار البلاء والفناء إلى دار الهناء والبقاء. ﴿والذى أطعم أن يغفر لى﴾ أى: فى مغفرته لى ﴿خطيئتي يوم الدين﴾، ذكره عليه السلام؛ هضماً لنفسه، وتعليقاً للأمة أن يجتنبوا المعاصى، ويكفوا عن حذر منها، وطلب مغفرته لما يفرط منهم. وقال أبو عثمان: أخرج سؤاله على حد الأدب، لم يحكم على ربه بالمغفرة، ولكنه طمع طمع العبيد فى مواليم، وإن لم يكفوا يستحقون عليهم شيئاً؛ إذ العبد لا يستحق على مولاه شيئاً، وما يأتيه يأتيه من فضل مولاه. هـ.

(١) من الآية ٧٩ من سورة الكهف.

(٢) من الآية ٨٢ من سورة الكهف.

وقيل: أشار إلى قوله: «إني سقيم» (١) «فعله كبيرهم هذا» (٢) وقوله في سائر: «هي أختي»؛ حذراً من الجبار. وفيه نظراً لأنها مع كونها معارضة، لا من قبيل المحايا المفترة إلى الاستغفار، إنما صدرت عنه ﷺ بعد هذه المقالة للجارية بينه وبين قومه في أول أمره. وتطبيق مغفرة الخطيئة بيوم الدين، مع كونها إنما تغفر في الدنيا؛ لأن أثرها إنما يظهر يومئذ، ولأن في ذلك تهويلاً له، وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه، إن لم يغفر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي لك أيها العبد أن تكون لإبراهيمياً حنيفياً، فتليذ جميع الأرباب، وتعاذ كل من يشغلك عن محبة الحبيب، من المشائير والأصحاب، وتقول لمن عكف على مذابحة هواه، ولزم الحرص على جمع دنياه، هو ومن قدسمة: أفرأيت ما كنتم تعبدون، أنتم وأباؤكم الأقدمون، فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين، الذي خلقتني لعبوديته، فهو يهدين إلى معرفته، والذي هو يطعمني طعم الإيمان واليقين والإحسان، ويسقيني من شراب خمرة العيان، وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفين بالتوبة، أو: وإذا مرضت بشيء من العيوب فهو يشفين بالتطهير منها. أو: إذا مرضت برؤية السوء، فهو يشفين بالغيبة عنه، والذي أطمع أن يطهرني من البقاياء، ويجعلني من المقربين يوم الدين. وقال ذو النون ﷺ: يطعمني طعام المعرفة، ويسقيني شراب المحبة، ثم قال:

شَرَابُ الْمَحَبَةِ خَيْرُ الشَّرَابِ وَكُلُّ شَرَابٍ سِوَاهُ سَرَابٌ

وقال الشيخ أبو يزيد البسطامي ﷺ: إن الله شراباً يقال له: شراب المحبة، ادخره لأفضل عبادك، فإذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طاشوا، وإذا طاشوا طاروا، وإذا طاروا وصلوا، وإذا وصلوا اتصلوا، هم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هـ. قلت: شراب المحبة هو خمرة للفناء والغيبة في الله، بدليل قول ابن الفارض ﷺ:

قَلَمَ تَهْوَى مَالَمَ تَكُنْ فِي قَانِيَا وَلَمْ تَفْنِ مَالَمَ تَجْتَثِ فِيكَ صَوْرِي.

وقال الجليلي ﷺ: يحشر الناس يوم القيامة عراة، إلا من لبس ثياب النقرى، وجياعاً إلا من لكل طعام المعرفة، وعطاشاً إلا من شرب شراب المحبة. هـ. وقد يستغنى صاحب طعام المعرفة وشراب المحبة عن الطعام والشراب الحسين، كما قال ﷺ، حين كان يرامل: «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين» (٣).

قال أبو بكر البرقاني في قوله تعالى: ﴿الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ أي: يطعمني بلا طعام، ويسقيني بلا شراب. قال: ويدل عليه حديث السقاء في عهد النبي ﷺ؛ حيث سمع النبي ﷺ يقرأ ثلاثة أيام: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾، فرمى بقرنيه، فأناه أت في منامه بقدر من شراب للجنة، فسقاه، قال أنس: فماش بعد ذلك نيفاً وعشرين سنة، لم يأكل ولم يشرب على شهوة. هـ.

(١) من الآية ٨٩ من سورة الصافات.

(٢) من الآية ٦٣ من سورة الأنبياء.

(٣) أخرجه البخاري في (المصوم، باب التنكيل لمن أكثر الرمال، ج ١٩٦٥) ومسلم في (الصيام، باب الذي من الرمال في الصوم، ج ١١٠٣) من حديث أبي هريرة، بدون لفظ «عند ربي» وجاء هذا اللفظ في رواية عند الإمام أحمد في المسند (٢٥٣/٢).

وكان عبد الرحمن بن أبي نعيم لا يأكل في الشهر إلا مرة، فأدخله للحجاج بيتاً، وأغلق عليه باباً، ثم فتحه بعد خمسة عشر يوماً، ولم يشك أنه مات، فوجده قائماً يُصلي، فقال: يا فاسق، تصلي بغير رجزه؟ فقال: إنما يحتاج الرضوء من يأكل ويشرب، وأنا على الطهارة التي أدخلتني عليها. هـ. ومكت سفيان الثوري بمكة دهرًا، وكان ينف من السبب إلى السبب كفاً من الرمل هـ. وهذا من باب الكرامة، فلا يجب ملزماً، وقد تكرر بالرياضة، وطريق المعرفة لا تتوقف على هذا. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام، فقال:

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝٨٣ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝٨٤ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝٨٥ وَأَغْفِرْ لِي إِنِّي كُنْتُ مِنَ الضَّالِّينَ ۝٨٦ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝٨٧ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝٨٨ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٩﴾

يقول الحق جل جلاله، حاكباً عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً﴾ أي: حكمة، أو حكماً بين الناس، أو نبوة؛ لأن النبي ذو حكم بين عباده. ﴿وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ أي: الأنبياء، الذين صنعوا لعمل أعباء النبوة والرسالة، وصلحت سرائرهم للحضرة، ولقد أجابه بقوله: ﴿فَوَانه في الآخرة لمن الصالحين﴾. ﴿وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي: ثناء حسناً، وذكرًا جميلاً في الأمم التي نجى بعدى، فأعطى ذلك، فكل أهل دين يقولونه ويلتزمون عليه، ووضّع اللسان موضعاً للقول؛ لأن القول يكون به. أو: واجعلني على طريق قويم، وحال مرضى، يفتدى بي فيهما، ويحمد أثرى بعد موتي، كما قيل:

سَوِّتَ لِلنَّبِيِّ حَيَاةً لَا قَاءَ لَهَا قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ.

وقد تحقق له جميع ذلك، وخصوصاً في هذه الأمة، حتى إنه مذكور ومقرون في كل صلاة على النبي ﷺ، وقال بعضهم: سألت أن يجعله سالماً، بحيث إذا أتى عليه من بعده لم يكن كاذباً. وقيل: سألت الإمامة في التوحيد والدين، وقد أجيب بقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (١) هـ.

﴿وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ أي: اجعلني وارثاً من ورثة جنة النعيم، أي: الباقين فيها، ﴿وَأَغْفِرْ لِي﴾ أي: اجعلني أهلاً للمغفرة، وأعطاه الإسلام؛ ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ للكافرين، أو: اغفر له على حاله.

(١) من الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

وكان قبل النهي. ﴿وَلَا تُخْزِي يَوْمَ يُعْتَذِرُونَ﴾ أي: لَا تُهَيِّئْ يَوْمَ يَعْتَذِرُونَ. العنيمير للعباد؛ لأنه معلوم، أو: للصالحين، أي: لَا تُخْزِي فِي أَيْ يَوْمَ الْبَيْتِ، وهذا من جملة الاستعغار لأبيه، وكان قبل النهي عنه، أي: لَا تُهَيِّئْ ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾، أي: لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ، وَإِنْ كَانَ مُصْرُوفًا فِي وَجْهِ الْبَرِّ، وَلَا بَنِينَ، وَإِنْ كَانُوا مُلْحَمَاءَ مُنَافِلِينَ لِلشَّفَاعَةِ، ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ من الكفر والنفاق؛ فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ مَالُهُ الْمَصْرُوفُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَيُشْفَعُ فِيهِ بَنُوهُ، إِنْ تَأَمَّلُوا لِلشَّفَاعَةِ، بِأَنْ أَذْبَحَهُمْ وَدَرَجَهُمْ إِلَى اكْتِسَابِ الْكَمَالَاتِ وَالْفَضَائِلِ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْقَلْبُ السَّلِيمُ هُوَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ؛ فَإِنْ قَلْبُ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ مَرِيضٌ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (١). وَقَالَ أَبُو عَرَفَانَ: هُوَ الْقَلْبُ الْحَالِي مِنَ الْبِدْعَةِ، الْمَطْمَئِنُّ عَلَى السُّنَّةِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ: سَلِيمٌ مِنْ أَفَاتِ الْمَالِ وَالْبَنِينَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: قَدْ اسْتَعْمَلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْأَدَبَ، الَّذِي هُوَ عَمْدَةُ الصَّرَافِيَّةِ، حَيْثُ قَدَّمَ الثَّأْنَ قَبْلَ الْطَلَبِ، وَهُوَ مَا حُوِذَ مِنْ تَرْتِيبِ فَائِضَةِ الْكِتَابِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبِّ هَبْ حُكْمًا﴾: قَالَ الْقُضَيْرِيُّ: أَيُّ: عَلَى نَفْسِي أَوَّلًا، فَإِنْ مِنْ لَا حُكْمَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَا حُكْمَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، ﴿وَأَخَفْتِي بِالصَّالِحِينَ﴾؛ بِالنِّقْيَامِ بِحَقِّكَ، دُونَ الرَّجُوعِ إِلَى طَلَبِ الْإِسْتِقْلَالِ لِنَفْسِي دُونَ حَقِّكَ هـ.

وَمَا اسْطَلَحْتَ عَلَيْهِ الصَّرَافِيَّةَ أَنْ الصَّالِحِينَ: مَنْ صَلَحَتْ طَوَاهِرُهُمْ، وَطَهَّرَتْ قُلُوبُهُمْ مِنَ الْأَمْرَاضِ. وَفَرَفَهُمُ الْأَوْلِيَاءُ، وَهُمْ مِنْ كَشَفَ عَنْهُمْ الْحِجَابَ، وَأَفْضَرُوا إِلَى الشُّهُودِ وَالْعَيَانِ، وَفَرَفَهُمْ دَرَجَةُ النُّبُوَّةِ وَالرَّسَالَةِ، فَقَوْلُ الْخَلِيلِ ﴿وَأَخَفْتِي بِالصَّالِحِينَ﴾، وَكَذَلِكَ قَالَ الصَّدِّيقُ، هُوَ تَنْزِلُ وَتَوَاضَعُ، لِيَعْرِفَ جَلَالَةَ قَدْرِ الصَّالِحِينَ، فَمَا بَالُكَ بِمَنْ فَوْقَهُمْ؟ فَهُوَ كَقَوْلِ نَبِيِّنَا ﷺ: «اللَّهُمَّ أَهْنِي مَسْكِينًا، وَأَمْنِي مَسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ» (٢). أَيُّ: اجْعَلِ الْمَسَاكِينَ هُمْ قَرَابَتِي، الْمَحْشُورُونَ بِي فِي الْمَحْشَرِ، فَقَدْ عَرَفَ ﷺ بِفَضِيلَةِ الْمَسَاكِينِ، وَعَظَّمَ جَاهَهُمْ، يَطْلُبُهُ أَنْ يَكُونُوا فِي كِفَاتِهِ، لَا أَنَّهُ فِي كِفَاتِهِمْ، وَكَذَلِكَ الْخَلِيلُ وَالصَّدِّيقُ، عَرَفَا بِفَضِيلَةِ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا أَنَّهُمَا طَلَبَا لِلْحَوْقِ بِهِمْ.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾؛ كُلٌّ مِنْ أَخْلَاصِ وَجْهِهِ لِلَّهِ، وَتَخَلُّصَتْ سِرِّيَّتُهُ مِمَّا سِوَى اللَّهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمَا حَتِيفِيًّا، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ فِيمَنْ يَأْتِي بِعَدَمِهِ، وَحَسَنَ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ وَيَعْدُ مَعَانِهِ، فَقَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عِبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يَنَادِي جِبْرِيلُ

(١) مِنْ آيَةِ ١٠ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ.

(٢) أَخْرَجَهُ الدَّرِمَدِيُّ فِي (الزَّهْدِ، بَابُ مَا جَاءَ أَنْ يَفْقَرُوا الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ، ٤/٤٩٩، ح ٢٣٥٢)، وَابْنُ أَبِي الْكَوَيْسِ (١٢/٧) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَمْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي (الزَّهْدِ، بَابُ مَجَالَسَةِ الْمَتْرَاءِ، ٢/١٣٨١ - ١٣٨٢، ح ٤١٢٦) وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ (٤/٣٢٢)، وَصَحَّحَهُ، وَوَاتَّقَهُ النَّهْدِيُّ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.

فى أهل السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يؤمنع له القبول فى الأرض» (١). أو كما قال ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿وَاعْفِرْ لَأَيِّ...﴾ الخ. قال القشيري: هذا عند العلماء: إنما قاله قبل يأسه من إيمانه، وعن أهل الإشارة: ذكره فى وقت غلبة البسط، وتجاوز ذلك عنه، وليس إجابة العبد واجبة عليه فى كل شيء، وأكثر ما فيه: أنه لا يجيبه فى ذلك، ثم لهم أسوة فى ذكر أمثال هذا الخطاب، وهذا لا يهتدى إليه كل أحد. هـ.

قال المحشى: وينظر لما قاله العلماء، وبه الفتوى، قوله: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (٢)، وينظر لسان الإشارة شفاعته له يوم القيامة، وتكلمه فيه بقوله: (وَأَيُّ خِزْيٍ أَكْظَمَ مِنْ كَرْنِ أَبِي قِيْسٍ فِي النَّارِ..) الحديث، وكذا قوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣)، وجاء ذلك من استغراقه فى بحر الرحمة، على معة العلم، ومثله استغفار نبينا ﷺ لابن أبي، وصلاته عليه، وانظر الطيبي فى آية: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَةُ وَعِلْمُ﴾ (٤). هـ.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَمَّنَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾، أظهر ما قيل فى القلب السليم: أنه السالم من الشكوك والأوهام، والخواطر الردية، ومن الأمراض القلبية، ولا يتحقق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل، يخرج به من الأوصاف البشرية، إلى الأوصاف الروحانية، ويحققه بالحصرة القدسية، ولا يبق مريضاً، حتى يلقى الله بقلب سليم. وفى الإحباء: السعادة منوطة بسلامة القلب من عوارض الدنيا، والجود بالمال من عوارض الدنيا، فشرط القلب أن يكون سليماً بينهما، أى: لا يكون ملتفتاً إلى المال، ولا يكون حريصاً على إمساكه، ولا حريصاً على إنفاقه؛ فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق، كما أن الحريص على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك. وكان كمال القلب أن يصفو من الوصفين جميعاً. وقال النيرانى: القلب السليم هو الذى ليس فيه غير الله تعالى. هـ. وقال الجنيد رحمه الله: السليم فى اللغة: اللديغ، فمعناه: كاللديغ من خوف الله تعالى. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر هول ذلك اليوم، فقال:

﴿وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۝ وَقِيلَ لَهُمْ أَتُنَزَّلُونَ ۝ تَعْبُدُونَ ۝ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ۝ فَكَبَّوْا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝﴾

(١) أخرجه البخارى فى (الأدب، باب المعفة المعية من الله ح ٦٦٤٠) ومسلم فى (البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حبه) إلى غيره، ٢٠٣٠/٤، ح ٢٦٣٧ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

(٢) من الآية ١١٤ من سورة النور. (٣) من الآية ٣٦ من سورة إبراهيم.

(٤) من الآية ٧ من سورة شافى.

﴿١١٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْلَا لَنَا كَرَّةٌ فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانْ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهِوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ ﴿

قلت: (وأرلفت): عطف على (ينفع)، وصيغة الماضي فيها وفيما بعدها، لتحقق الوقوع.

يقول الحق جل جلاله، في شأن اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون: ﴿ وَأُرْلَفْتُ ﴾ أى: قُوتيت ﴿ الجنة للمتقين ﴾، أى: نزلت من مرقف السعداء، فينظرون إليها، ﴿ وَبُرِزْتُ الْحَجِيم ﴾: أظهرت، حتى يكاد يأخذهم لهدبها، ﴿ للعافرين ﴾: للكافرين، ﴿ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ من دون الله هل يصرونكم ﴿ بنفع العذاب عنكم ﴾ أو يتصرون ﴿ بدفعه عن أنفسهم، ويؤخرون على إشراكهم، فيقال لهم: أَيْنَ آلِهَتُكُمْ ﴾ التى عبدتموها، هل ينفعونكم اليوم بنصرتهم لكم؟ أو: هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لها؟ كلا، بل هم ولآلئهم وقود النار، كما قال تعالى:

﴿ فَكَبِّكُوا فِيهَا ﴾ أى: ألقوا فى الحجيم على وجوههم، مرة بعد أخرى، إلى أن يستقرؤا فى قعرها. وفى القاموس: كَبَّ: قَبَّه وصرعه، كأكبه وككبكه. هـ: أى: صرعوا، منكبين فى الحجيم على وجوههم، ﴿ هم ﴾ أى: آلِهَتهم ﴿ والعارون ﴾ أى: الذين كانوا يعبدونهم.

وفى تأخير ذكرهم عن ذكر آلِهَتهم رمز إلى أنهم مؤخرون عنها فى الكلبة؛ ليُشاهدوا سوء حالها، فيزدادوا غما على غم، ﴿ وجنود إبليس ﴾ أى: يكذبون معهم ﴿ أجمعون ﴾، وهم شياطينه الذين كانوا يقرونهم ويوسوسونهم، ويُسَوِّلون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام، وسائر فنون الكفر والمعاصي، أو: متبعوه من عصاة الجن والإنس؛ ليُجمعوا فى العذاب، حسبما كانوا مجتمعين فيما يوجب به.

﴿ قَالُوا ﴾ أى: العبداء ﴿ وهم فيها يختصمون ﴾ أى: قالوا معترفين بخطأهم فى انهماكهم فى الضلالة؛ متحسرين، والحال: أنهم فى الحجيم بصدد الاختصاص مع من معهم من المذكورين، فيجوز أن يُلْقَى الله الأصنام، حتى يصح منها التخاصم والتفاور، ويجوز أن يجرى ذلك بين العصاة والشياطين.

قالوا: ﴿ تَالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ أى: إِنْ الشَّانُ كُنَّا فى ضلال واضح، لا خفاء فيه، ﴿ إِذْ نُسَوِّكُمْ ﴾ نَعْدِلُكُمْ ﴿ ربِّ العالمين ﴾ فنعيدكم معه، أى: تالله لقد كنا فى ضلال فاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصنام، فى استحقاق العبادة، برب العالمين، الذى أنتم أدنى مخلوقاته، وأذلهم وأعجزهم، ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْغَرْمُونَ ﴾ أى:

رؤسأهم، الذين أضلّوهم، وإليس وجنوده، ومن سنّ للشرك. وإليس المراد قصر الإضلال على المجرمين دون من عداهم، بل قصر ضلالهم على كونه بسبب إضلالهم، من غير أن يستقلوا به، وهذا كقولهم: ﴿رَبِّا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُرَّاءَنَا فَاتَّضَلُّوا السَّبِيلَا﴾ (١). وعن السدّي: هم الأولون الذين اقتدوا بهم. وأيا ما كان ففيه التعريض للذين قالوا: ﴿بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾.

ثم قالوا: ﴿فما لنا من شافعين﴾ كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء - عليهم السلام - وغيرهم ممن أُلْهِمَ للشفاعة. ﴿ولا صديق حميم﴾ كما لهم أصدقاء؛ إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون، وأما الكفار فيبينهم للتعادي كما يأتي في الآية. أو: ما لنا من شافعين، ولا صديق من الذين كنا نعدّهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن أصدانهم تشفع لهم عند الله، وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس، فلم يفهم شيء من ذلك. وجمع الشفعاء ووجد الصديق؛ لكثرة الشفعاء. وأما الصديق، وهو الصادق في وداك، الذي يهيم ما أمرك، ويسره ما أسرك، فقليل، وسئل حكيم عن الصديق، فقال: (اسم لا معنى له)، أي: لا وجود له، والبركة لا تنقطع.

قال القرطبي: في الخبر: يأتي يوم القيامة عبدٌ فيحاسب، فتستوى حسنة وسينئة، ويحتاج إلى حسنة واحدة يرضى عنه حصومه، فيقول الله سبحانه له: عبيد بقيت لك حسنة، إن كانت أتعلمك الجنة، أنظر، وتطلب من الناس لعل أحدا يهبها لك، فيأتي الصنفين، فيطلب من أبيه، ثم من أمه، ثم من أصحابه، فلا يجيبه أحد إلا بقوله: أنا اليوم فقير إلى حسنة واحدة، فيرجع إلى مكانه، فيسأله الحق سبحانه: ما جئت به؟ فيقول: وأرب لم يعطيني أحد حسنة، فيقول الله تعالى: عبيد... ألم يكن لك صديق؟ فيذكر العبد، ويقول: فلان كان صديقاً لي فبك، فيأتيه ويدله الحق عليه، فيكلمه، فيقول: بل لي عبادات كثيرة، فإن قبلها الله مني فقد وهبها لك، فيسرّ ويحيى إلى مرضعه، فيخبر بذلك ربه تعالى، فيقول: قد قبلتها منه، ولم أنقص من حقه شيئاً، وقد غفرت لك وله - فهذا معناه. ونقل القرطبي عن الحسن قال: ما اجتمع ملا على ذكر الله، فيهم عبد من أهل الجنة، إلا شفعه الله فيهم، وإن أهل الإيمان ليسفع بعضهم في بعض، وهم عند الله شافعون مشفعون. هـ.

ثم قالوا: ﴿فلو أن لنا كرة﴾ أي: رجعة إلى الدنيا ﴿فكنون من المؤمنين﴾، وجواب ﴿لو﴾ التعمية: محذوف، أي: لفعلاً كيت وكيت؛ إذ لو، في مثل هذا، للتعمية، أي: قلت لنا كرة فكنون من المؤمنين.

﴿إن في ذلك﴾ أي: فيما ذكر من الأنباء العجيبة؛ قصة إبراهيم مع قومه، وما ترتب على ذلك من الوعد والوعيد، ﴿لآية﴾ عظيمة، موجبة للزجر عن عبادة الأصنام، لاسيما لأهل مكة، الذين يدعون أنهم على صلة

(١) من الآية ٦٧ من سورة الأحزاب.

إبراهيم عليه السلام: أَو: إِنْ فِي ذِكْرِ نَبَأِهِ، وتلاوته عليهم، على ما هو عليه، من غير أن تسمعه من أحد، آية عظيمة دالة على أن ما نقلوه عنهم وحى صادق، نازل من جهته تعالى، مرجحة للإيمان به، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أى: وما أكثر هؤلاء، الذين تكلو عليهم هذه الأنباء، مؤمنين، بل هم مصرون على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. ولا يحسن رجوعه لقوم إبراهيم، على أن «كان» أصلية؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا لوط فقط. ﴿وَإِنْ رِبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أى: هو القادر على تعجيل العقوبة لقومك، ولكنه يمهلهم بحلمه ورحمته؛ ليؤمن بعض منهم أو من ذريتهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: وأزلت جنة المعارف للمتقين السرى، وبرزت جحيم القطيعة للعارفين، المتبعين الهوى. وفى الحكم: «لا يخاف أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف من غلبة الهوى عليك» وقيل لأهل الهوى: أين ما كنتم تعبدون من دون الله، من الحاملين لكم على البقاء مع الحظوظ وأشهوات، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فككبوا فى الحضيض الأسفل، هم والغايبون لهم، الذين منعهم من الدخول فى حضرة الأولياء، وجنود إبليس أجمعين. قالوا - وهم فى غم الحجاب ونار القطيعة يختصمون -: نالته إن كنا فى ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين فى المحبة والميل، وما أضلنا إلا المجرمون، الذين حكموا بقطع للترياق على الدوام، وسدوا الباب فى وجوه الرجال، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، يشفع لنا حتى نلتحق بالمقربين. هيات لا يكون اللحق بهم إلا بالدخول معهم، فى مقام المجاهدة فى دار الدنيا، ثم يعمنون للرجوع؛ ليصدقوا بهم، ويخراطوا فى سكهم، فلا يجدون له سبيلا. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة نوح عليه السلام، فقال:

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنْتَ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبِعْكَ أَلَا تَرَدُّونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمَّا تَنَزَّهَتْ يَنْتُحِ نُوحٌ لَكَ كَوْنٌ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي

وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّى وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفَلَاحِ
الْمَسْحُورِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

قلت : اسم الجمع واسم الجنس يُنكر ويؤنث ، كقوم ، ورهط ، وشجر .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ كَذِبَ قَوْمٌ نُّوحٌ ﴾ ، وهو نوح بن لامك . قيل : ولد في زمن آدم ﷺ ، قاله النسفي ، وإنما قال : ﴿ المرسلين ﴾ ، والمراد : نوح فقط ؛ لأن من كُذِّبَ واحداً من الرسل فقد كُذِّبَ الجميع ، لاتفاقهم في الدعوة إلى الإيمان ؛ لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل . وقد يراد بالجمع : الواحد ؛ كقولك : فلان يركب الخيل ، ويلبس البرود ، وماله إلا فرس واحد ويرد واحد .

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ ﴾ : ظرف للتكذيب ، أي : كذبه وقت قوله لهم ﴿ أَحِرْهُمْ نُوحٌ ﴾ ؛ فسباً ، لا ديناً ، وقيل : أحرة المجانسة ، كما في لية : ﴿ يَسَانُ قَوْمِي ﴾ (١) : ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ خالق الأنام ، ففتركو عبادَةَ الأصنام ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ ، كان مشهوراً بالأمانة عندهم ، كخالد بنكينا ﷺ في قريش ، ما كانوا يُسمونه إلا محمداً الأمين . فأتقوا الله وأطيعوا ، فيما أمركم به وأدعواكم إليه من الإيمان .

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي : على ما أنا متصدِّ له من الدعاء والنصح ، ﴿ مِنْ أَجْرِ ﴾ أصلاً ﴿ إِنْ أَجْرِي ﴾ فيما أتولاه ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ؛ لا أطمع في غيره ، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ ، الفناء ؛ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ من تنزيهه ﷺ عن الطمع ، كما أن نظيرتها السابقة ؛ لترتيب ما بعدها على أمانته . والتكرير ؛ للتأكيد ، والتنبيه على أن كلا منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة ، فكيف إذا اجتمعا ؟ كأنه قال : إذا عرفتم رسالتي وأمانتي فأتقوا الله وأطيعوا .

﴿ قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعْتُ ﴾ والمالة أنه قد تبعك ﴿ الْأَرْضُ لَكُمْ ﴾ أي : الأرضون جاهاً ومالاً ، والردالة : للدناءة والخصه ، وإنما استردلهم ؛ لاتضاع نسيهم ، وقلة نصيبهم من الدنيا ، وقيل : كانوا من أهل الصناعة النخيلة ، قيل : كانوا حاكّة وأساكفة . جمع إسكاف - وهو الخفاف - أي : الخراز ، وقيل : للنجار . والصناعة لا تزرى بالديانة ، فالغنى غنى القلوب ، والنسب نسب التقوى ، والمعز عز العلم بالله لا غير ، ومرداهم بذلك : أنه لا مزية لك في اتباعهم ؛ إذ

(١) الآية ٤ من سورة إبراهيم .

ليس لهم رزاقه عقل، ولا إصابة رأى، وقد كان ذلك منهم فى بادى الرأى. وهذا من كمال سخافة عقولهم، وقصر نظرهم على حطام الدنيا حتى اعتقدوا أن الأشرف من جمعها، والأرذل من حرمها. وقد جهلوا بأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن النعيم هو نعيم الآخرة، والأشرف من فاز به، وسكن فى جوار الله، والأرذل من حرم ذلك.

قال القشيري: ذكر ما لقي من قومه، وقوله: «واتبعك الأربلون»، وكذلك اتباع الرسل، إنما هم الأضعفون، لكنهم - فى حكم الله - هم المقتدرون الأكرمون، قال ﷺ: «نصرت بصعفانكم» (١)، أى كلامه.

﴿قال وما علمي﴾ أى: رأى شئ علمي ﴿بما كانوا يعملون﴾ من الصناعات، إنما أطلب منهم الإيمان. وقيل: إنهم طعنوا فى إيمانهم، وقالوا: لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة، وإنما اتبعوك؛ طمعاً فى العدة والمال، أى: وما وظفيتى إلا اعتبار الظواهر، دون التفتير على بواطنهم، والشق عن قلوبهم، ﴿إن حسابهم إلا على ربي﴾ أى: ما محاسبة أعمالهم والتفتير عن كيفياتها إلا على ربي؛ فإنه المطلع على السرائر، ﴿لو تشعرون﴾ بشئ من الأشياء، أو: لو كنتم من أهل الشعور لتعلمتم ذلك، ولكنكم كالبهائم أو أمثل.

﴿وما أنا بطارِدُ المؤمنين﴾ أى: ليس من شأنى أن أسع شهواتكم، فأطرد المؤمنين؛ طمعاً فى إيمانكم، وهو جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتخليق إيمانهم بذلك، حيث جعلوا اتباعهم له مانعاً عنه، ﴿إن أنا لنذير مبين﴾ وما على إلا أن أذكركم إنذاراً بيناً، بالبرهان القاطع، وأنتم أعلم بشأنكم، أى: وما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين، سواء كانوا أعزاء أو أراذل، فكيف يمكننى طرد الفقراء لاستنماع الأعياء؟ ﴿قالوا لئن لم تنته يا نوح﴾ عما تقول ﴿لتكونن من المرجومين﴾، من المقتولين بالجماعة. قالوه فى آخر أمره.

﴿قال رب إن قومى كذَّبُون﴾؛ فنادوا على تكذيبى، وأصرروا عليه، بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة المتطاولة، فلم يزدتهم دعائى إلا فراراً، وليس هذا من قبيل الإخبار؛ لأن الله لا يخفى عليه شئ، وإنما هو تصرع وإتهال، بدليل قوله: ﴿فافتح بيني وبينهم فتحاً﴾؛ أى: احكم بيني وبينهم بما يستحقه كل واحد منا، وهذه حكاية إجمالية، قد فصلت فى سورة نوح ﴿وَنَحْيِيَّ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من شرهم، أو من شرم عملهم.

(١) أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب من استعان بالصغار والصالحين فى الحرب ج ٢٨٩٦)، من مصعب بن سعد بن أبى وقاص، باعاً: «هل نسمون إلا بصعفانكم»، وأخرجه أحمد فى المسند (١٩٨/٥)، والترمذى فى (المهاد، باب الاستعانة بصعفانكم، للمسلمين، ١٧٩/٤، ج ١٧٠٢)، وأبو داود فى (الجهاد، باب فى الانتصار برذل الحيل والضعفة ١٧٣/٣، ج ٢٥٩٤)، من حديث أبى الترداء، باعاً: «أقوى فى الصغار، فيما تترقون وتتصرون بصعفانكم». قال المدرسى: ومعناه: أن عبادة الضعفاء وبعادهم أشد إخلاصاً لحلو قريهم من التعلق بزخرف الدنيا وجعلوا همهم واحداً، فأوجب دعاؤهم وريحت أعمالهم.

﴿ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ ﴾ حسب دعائه ﴿ فِي الْفَلَكَ الْمُشْحُونِ ﴾ ؛ المملوء بهم وبما لا يد لهم منه . ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ﴾ أى : بعد إنجائهم ﴿ الْبَاقِينَ ﴾ من قومه ، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ للممتنع القاهر بإيمانه من جحد وأصر . والله تعالى أعلم .

الإشارة : قال التشيرى : أخبر عن كل واحد من الأنبياء بقوله : ﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ ؛ ليعلم الكافة أنه من عمل له فلا ينبغي أن يطلب الأجر من غيره ، ففي هذا تنبيه للعلماء - الذين هم ورثة الأنبياء - أن ينادبوا بأدبهم ، وألا يطلبوا من الناس شيئاً في بث علومهم ، ولا يرتفعون منهم بتعليمهم ، والتذكير لهم ، ومن ارتفق من المستمعين في بث فائدة يذكرها من الدين ، يعط بها المسلمين ، فلا يبارك الله للمسلمين فيما يستمعون منه ، ولا للعلماء أيضاً بركة فيما منهم يأخذون ، فيبيعون دينهم بعرض يسير ، ثم لا برصكة لهم فيه ، إذ لا يتقربون به إلى الله ، ولا ينتفعون به ، ويحصلون على سقط من الله .

قلت : أما ما يأخذه العالم من الأحماس فلا يدخل في هذا إذ ليس فيه تكلف من أحد ، وكذلك ما يأخذه الراجع على وجه الزيارة والهدية ، من غير استشراف نفس ولا طمع ولا تكلف . والله تعالى أعلم .

ثم ذكر قصة هود عليه السلام ، فقال :

﴿ كَذَبَتْ عَادَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوْدٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ قَالُوا كُنْهُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾، وهي قبيلة، ولذلك لُتَّ الفعل، وفي الأصل: اسم رجل، هو أبو القبيلة. ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ﴾، نسياً، ﴿هُودٌ أَلاَّ تَتَّقُونَ﴾، إني لكم رسول أمين، وقد مر تفسيره، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في تكذيب الرسل الأمين، ﴿وَاطِيعُونَ﴾ فيما أمركم به وأنهاكم عنه، ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وتصدير النصص بتكذيب الرسل والأمر بالطاعة؛ للدلالة على أن مبنى الدعوة هو الدعاء إلى معرفة الحق، والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب، ويُبَعِّده عن العقاب، وأن الأنبياء - عليهم السلام - مُجْمَعُونَ على ذلك، وإن اختلفوا في قروع الشرائع، المختلفة باختلاف الأزمنة والأعصار، وأنهم منزّهون عن المطامع الدنيوية، والأغراض الدنيوية بالكلية.

ثم يخبر بقوله: ﴿أَنْبَرُونَ بِكُلِّ رِيحٍ﴾: مكان مرتفع، ومنه: ريع الأرض؛ لارتفاعها، وفيه لغتان: كسر الراء وفتحها. ﴿آيَةً﴾: علماً للمارة، كانوا يصعدونه ويسخرون بمن يمر بهم. وقيل: كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم، فبنوا على الطريق أعلاماً ليهتدوا بها؛ عبثاً، وقيل: برج حمام، دليله: ﴿تَعْبَثُونَ﴾ أي: تلعبون بينائها، أو: بمن يمر بهم على الأول، ﴿وَتَخَذُونَ مَصْنِيعَ﴾: مأخذ الماء، أو قصوراً مشيدة، أو حصوناً، وهو جمع مصنع، والمصنع: كل ما صنع وأُنْعِمَ في بنيانه، ﴿لَكُمْ تَحْلِدُونَ﴾ أي: راجين الخلود في الدنيا، عاملين عمل من يرجو ذلك، أو كأنكم تخلدون.

﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ﴾ بسوط أو سيف، أو أخذتم أحداً لعقوبة ﴿بَطِشْتُمْ جبارين﴾: مسططين، قاسية قلوبكم، بلا رافة ولا رقة، ولا قصد تأديب، ولا نظراً للعواقب. والحداب الذي يضرب أو يقتل على الغضب. ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في البطش، ﴿وَاطِيعُونَ﴾ فيما أَدْعُوكم إليه؛ فإنه أنفع لكم، ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ من ألوان النعماء وأصناف الآلاء. ثم فصلها بقوله: ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾؛ فإن التفصيل بعد الإجمال أدخل في القلب. وقرن البين بالأنعام؛ لأنهم يعينونهم على حفظها والقيام بها.

﴿وَجِبَاتٍ﴾: مساتين ﴿وَعِیُونَ﴾: أنهار خلال الجنات، ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾: إن عصيتموني، أو: إن لم تقوموا بشكرها؛ فإن كفران النعم مستوجب للعذاب، كما أن شكرها مستلزم لزيادتها، قال تعالى: ﴿لَنْ شُكِرْتُمْ لِأَرْيَدُكُمْ وَلَنْ تَكْفُرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (١).

(١) من الآية ٧ من سورة إبراهيم.

﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَارِعِينَ ﴾؛ فإنما لن نزعوى عما نحن عليه، ولا نقبل كلامك ودعوتك، وعضت أو سكت. ولم يقل: أم لم تحط؛ لرؤوس الآي. ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا حَلْقُ الْأَوَّلِينَ﴾ بضم للام (١)، أى: ما هذا الذى نحن عليه؛ من الأبعث ولا حساب، إلا عادة الأولين وطبيعتهم واعتقادهم، أو: ما هذا الذى أنكرت علينا من البنيان والموت والحياة إلا عادة من قبلنا، فمن نقتدى بهم، وما نعتذب على ذلك. ويسكون اللام، أى: ما هذا الذى خوفنا به ﴿إِلَّا حَلْقُ الْأَوَّلِينَ﴾ أى: اختلافهم وكذبهم، أو: ما خلقنا هذا إلا كخلقهم، نحيا كما حيوا، ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا حساب، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ على ما نحن عليه من الأعمال.

﴿كَذَّبُوهُ﴾ أى: أصروا على تكذيبه، ﴿فَأَمْلَكْنَاهُمْ﴾ بسبب ذلك بريح مرسّصر، تقدم فى الأعراف كيفيته (٢)، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أى: قوم هود ﴿مُؤْمِنِينَ﴾؛ ما أسلم معه ثلاثمائة ألف... وأملك باقيهم. قاله الحشى الناسى. وقيل: وما أكثر قومك بمؤمنين بهذا، على أن «كان» صلة. ﴿وإن ربك لهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾؛ العزيز بالانتقام من أعدائه، الرحيم بالانتصار لأتباعه.

الإشارة: لنكر هود عليه السلام على قومه أمرين مضمومين، وهما من صفة أهل البعد عن الله؛ الأول: التطاير فى البنيان، والزيادة على الحاجة، وهى ما يكن من البرد، وبقي من الحر، من غير تمويه ولا تزويق، والزيادة على الحاجة فى البنيان من علامة الرغبة فى الدنيا، وهو من شأن الجهال رعاء لشاه، كما فى الحديث، وفى خبر آخر: «إذا هلا العبد للبناء فوق ستة أذرع ناداه ملك: إلى أين يا أفسق الفاسقين؟» (٣).

والثانى: التجبر على عباد الله، والعنف معهم، من غير رحمة ولا رقة، وهو من صفة القلب، والقلب القلبي بعيد من الله، وفى الخبر عن عيسى عليه السلام: (لا تكلروا للكلام بغير ذكر الله، فتفسد قلوبكم؛ فإن القلب القلبي بعيد من الله، ولكن لا تشعرون). وفى الحديث عن نبيينا ﷺ: «لا تنظروا إلى عيوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا إلى عيوبكم كأنكم عبدة، فإنما الناس مبنئى ومعافى، فارجعوا أهل البلاء وسلوا الله العافية» (٤). والله التوفيق.

(١) قرأ بالصم: نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، وقرأ «حلى»؛ بفتح اللام وسكون اللام، ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو، والكسائي. راجع إتحاف فضلاء البشر (٣١٨/٢).

(٢) راجع تفسير الآية ٧٢ من سورة الأعراف.

(٣) ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (٢٨٠٣) بلفظ: «إذا رفع الرجل يديه فوق سبعة أذرع، فودى يا أفسق الفاسقين إلى أين؟ وعزاء لابن أبى الدنيا؛ موقفاً على صدارة بن عامر. وقال المنذرى: ورقه بعضهم، ولا يصح. وانظر فتح البارى (٩٧/١١).

(٤) هذا بقية للخبر السابق عن سيدنا عيسى عليه السلام. وأخرجه مالك فى الموطأ (٩٨٦/٢)؛ بلاغاً. ولم أفت عليه حديثاً عن سيدنا رسول الله ﷺ.

ثم ذكر قصة صالح عليه السلام، فقال:

﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٤٢﴾ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٌ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٌ وَخُلُوعٌ طُلُعَهَا هَظِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتُنتَجَتْ مِنَ الْجِبَالِ يُوتَا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٥٠﴾ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ شَرِبَ وَلَكُمْ شَرِبَ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمْسُوهَا يَسُوءَ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَدِيمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴾، إذ قال لهم أخوهم ﴿؛ نسيا﴾، ﴿صالح﴾ ألا تتقون ﴿الله تعالى﴾، فتحدونه، ﴿إني لكم رسول أمين﴾: مشهور فيكم بالأمانة، ﴿فاتقوا الله وأطيعوا﴾، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمين ﴿؛ أي﴾: أنطمعون أن تتركوا فيما هاهنا من النعمة والرفق، آمين من عقاب الله وعذابه، وأنتم على كفركم وشرككم، كلا، والله لنخبرنكم ببعث الرسول، فإن كفرتم عاجلنكم بالعقوبة.

ثم فسّر ما هم فيه من النعمة بقوله: ﴿في جات وعيون وزروع ونخل﴾ هو داخل فيما قبله، وخصه بالذكر؛ شرفاً له. أو: في جنات بلا نخل، ﴿طلعها هظيم﴾، والطلع: علقود التمر في أول نباته، باقياً في غلافه. والهظيم: اللطيف اللين، للطف الشعر، أو: لأن النخل أنثى وطلع الأنثى اللطيف، أو: لنضجه، كأنه: قيل: ونخل قد

أرطب ثمره. قال ابن عباس: إذا أبيض فهو هصيم. وقال أيضاً: هصيم: طيب، وقال الزجاج: هو الذي رطبه بخير نوى، أو: دأن من الأرض، قريب التناول.

﴿وَتَحْتَوْنَ﴾ أي: تنسبون ﴿من الجبال بيوتاً فارحين﴾؛ حال من اللواتي، أي: حادقين، أو: ناشطين، أو: أقوياء، وقيل: أشيرين بطيرين. قيل: كانوا في زمن الشتاء يسكنون الجبال، وفي زمن الربيع والصيف ينزلون بمواشيهم إلى الزيف ومكان الخصب. ﴿فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين﴾؛ الكافرين المجاوزين الحد في الكفر والطغيان، أي: لا تنقادوا لأمرهم، ولا تتبعوا رأيهم، وهم ﴿الذين يفسدون في الأرض﴾ بالإسراف في الكفر والمعاصي، ﴿ولا يسلحون﴾ بالإيمان والطاعة. والمعنى: أن فسادهم خالص، لا يشوبه شيء من الإصلاح، كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الإصلاح.

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾؛ الذين سحروا، حتى غلب على عقلم السحر، ﴿ما أنت إلا بشر مثلاً فأت بآية إن كنت من الصادقين﴾ في دعوى الرسالة، ﴿قال هذه مائة﴾، قالها بعدما أخرجها الله تعالى من الصخرة بدعائه عليه، ﴿لها شرب﴾؛ نصيب من الماء، فلا تزاحمها فيه، ﴿ولكم شرب يوم معلوم﴾ لا تراحمكم فيه. روى أنهم قالوا: تريد ناقة عشراء، تخرج من هذه الصخرة، فتلد سبعاً. والسبق: ولد الناقة. فبعد صالح يتفكر، فقال له جبريل عليه السلام: ﴿صل ركعتين﴾، وسب رك الناقة، ففعل، فخرجت الناقة، وتجت سباً مثلها في العظم، وصدرها ستون ذراعاً. أي: طولها. وإذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله، وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه.

﴿ولا تمسوها بسوء﴾؛ بصرب، أو عقر، أو غير ذلك، ﴿فياخذكم عذاب يوم عظيم﴾، وصف اليوم بالعظم؛ لعظم ما يحل فيه، وهو أبلغ من تعظيم العذاب، ﴿فعقروها﴾ عقرها «فذار»، وأسند العقار إلى جميعهم؛ لأنهم راضون به. روى أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين. وكانوا يدخلون على المرأة في خدرها، فيقولون: أترضين بعقر الناقة؟ فتقول: نعم، وكذلك صبيانهم، ﴿فأصبحوا نادمين﴾ على عقرها؛ خوفاً من نزول العذاب بهم، لا ندم توبة؛ لأنهم طلبوا صالحاً ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب، وندموا حين لا ينفع الندم، وذلك حين معاينة العذاب.

﴿فأحدهم العذاب﴾ أي: صيحة جبريل، فتقطعت قلوبهم، ﴿فأصبحوا في ديارهم جاهلين﴾: ميتين، صغيرهم وكبيرهم، ﴿إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين﴾. روى أنه أسلم منهم ألفان وثلاثمائة رجل وامرأة. وقيل: كانوا أربعة آلاف، وقال كعب: كان قوم صالح اثني عشر ألفاً، من سوى النساء والذرية. ولقد كان قوم عاد مظهرهم ست مرات. قاله القرطبي. قيل: في نفى الإيمان عن أكثرهم إيماناً إلى أنه لو آمن أكثرهم أو:

شطرهم لما أهدروا بالعذاب، وأن قريشاً إنما عصموا من تعجيل العذاب ببركة من آمن منهم. وعلى أن (كان) زائدة يكون الضمير لقريش، كما تقدم. ﴿وإن ربك لهُوَ العزيز الرحيم﴾.

الإشارة: قوله: ﴿أنتزكون فيما هاهنا آمنين﴾؛ أنكر عليهم ركونهم إلى الدنيا وزخارفها الغرارة، وأطمأننهم إليها، وهو غرور وحمق؛ إذ الدنيا كسحابة السيف، تظل ساعة ثم ترتحل، فالدنيا عرض حائل، وظل آفل، فالكس من أعرض عنها، وتوجه بكليته إلى مولاه، صبر قليلاً وريح كثيراً، والأحق من وقع في شبكها، حتى اغتلفته منيته، وفي الحديث: «الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، لها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادى من لا علم عنده» (١).

ثم ذكر قصة لوط عليه السلام فقال:

﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦٢﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٦٤﴾ إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَيْسَ لَكَ عَلَيْنَا بَلَدَةٌ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لَعَمْرُكَ مِنَ الْفَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَجَعَلْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَايَةِ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ...﴾ الخ، وهو ظاهر، ثم قال: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ﴾ من العالمين، أراد بالعالمين: الناس، أي: أتأتون الناس مع كثرة الإناث، أو: أتأتون أنثى من بين سائر العالمين الذكور، وتخلصون بهذه الفاحشة؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من الإناث. أو: ما خلق لكم لأجل

(١) تقدم تفرجه عند إشارة الآية ٧ من سورة الكهف.

استمتاعكم من الفروج، ﴿مِنْ أَزْوَاجِكُمْ﴾، فَمِنْ اللَّيَّانِ، إن أريد به ماء: جنس الإناث، وهو الظاهر، وللتبويض، إن أريد بها المصير للمباح منهن، تعريضاً بأنهم يفعلون ذلك بنفسائهم أيضاً، وفيه دليل تحريم أدبار الزوجات والمتركات، ومن أجل ذلك قد أخطأ خطأ عظيماً، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾ أى: متعدون، والعادى: المتعدى فى ظلمه، المتجاوز فيه للحد، أى: أنتم قوم أحفأه بأن توصفوا بالعدوان، حيث ارتكبتم مثل هذه العظيمة، التى لم يرتكبها أحد قبلكم، ولو من الحيوانات البهيمية.

﴿قَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَبَداً﴾ من إنكارك علينا وتوبيخ أمرنا ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْرُجِينَ﴾ من بلدنا، أى: من جملة من أخرجناه من بين أظهرنا، وطردناه من بلدنا. ولعلم كانوا يخرجون من أخرجوه على أسوأ حال. ﴿قَالَ إِنِّي لَعَلَّكُمْ مِنَ الْغَالِينَ﴾ من المبغضين غاية البغض، كأنه يقلى التفواد والكذب من شدته. والغلَى: أشد البغض، وهو أبلغ من أن يقول: لعنكم قال، فقولك: فلان من العلماء، أبلغ من قولك: فلان عالم، لأنك تشهد بأنه مساهم لهم فى العلم. وفى الآية دليل على قبح معصية الزنا، ولذلك أفنى مالك بقتل فاعلها.

ثم قال: ﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾، من عقوبة عملهم، ﴿فَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ يعنى: بتاته، ومن آمن معه، ﴿إِلَّا عَجُوزاً﴾ هى امرأته، وكانت راضية بذلك، والراضى بالمعصية فى حكم العاصى، ولو لم يحضر. واستثنائها من الأهل، لأنها داخلة فيه. ولو لم تكن مؤمنة، لا شراكها فى الأملية بحق الزواج. بقيت ﴿فِي الْغَابِرِينَ﴾، فى الغابرين فى العتاب، وهى صفة لها.. والغابر فى اللغة: الباقى، كأنه قيل: إلا عجوزاً غابرة، أى: متقدراً غيرها، إذ الغبر لم يكن صفتها وقت نجاتهم.

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ﴾ أى: أهلكناهم أشد إهلاك وأفظمه، ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا﴾ أى: مطراً غير معهود. وعن قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم، أى: الخارجين عن البلد - حجارة من السماء فأهلكهم، وقلب المدينة من فيها. وقيل: لم يرض بالقلب فقط حتى أتبعهم مطراً من حجارة، ﴿فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ﴾ أى: قبح مطر المنذرين مطرهم، فالمتحصر من محذوف، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾، بل لم يؤمن به إلا بناته وناس قليلين. أو: ماكان أكثر قريش يؤمنين بهذا، ﴿وَإِنْ رَيْتَ لَهْوَ الْعَزِيزِ﴾ الغالب، ﴿الرَّحِيمِ﴾، حيث لم يعاجل بالعقوبة لمن استحقها.

الإشارة: من شناعة هذه المعصية حذر الصوفية من مخالطة للشبان، وكذلك للنساء. وما أبلغ فتير بمخالطتهما فأفطح أبداً، إن سلم من العاقبة أنهم بها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مواقف التهم. والنظر إلى محاسن النساء والشبان فتنة، وهى كالعقارب، للصغيرة تلدغ، والكبيرة تلدغ، فالسلامة البعد عن ساحتهن، إلا على وجه أباحته الشريعة، كالعلم أو التذكير، مع غش البصر، أو حجاب بينه وبينهن، وبالله للتوفيق.

ثم ذكر قصة شعيب - عليه السلام - فقال:

﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَنْتُمْونَ ﴿١٧٧﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحِجْلَةَ الْأُولَى ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾
وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ
السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّ اعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿١٩١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وهي: الغيضة التي تلبث الشجر، والمراد
بها: غيضة بقرب مدين، يسكنها طائفة منهم، وكانوا ممن بعث إليهم شعيب عليه السلام، وكان أجدياً منهم، ولذلك قيل:
﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ﴾ ولم يقل: أخوهم، بخلاف مدين؛ فإنه منهم، ولذلك قال: ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (١)، وقيل:
الأيكة: الشجر الملتف، وكان شجرهم المقل، وهو الدوم. قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين؛ أصحاب الأيكة
وأصحاب مدين. فأهلك الله أصحاب الأيكة بالظلة، وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا. وقرئ:
«أَيْكَةً» (٢)، بحذف الهمزة، وإلقاء حركاتها على اللام، وإنما كتبت هنا رفياً (٣) باللام؛ اتباعاً للفظ.

(١) كما جاء في الآية ٨٥ من سورة الأعراف، والآية ٨٤ من سورة هود، والآية ٣٦ من سورة النحسوت.

(٢) قرأ نافع، وابن كثير وابن عامر، وأبو جعفر (فيكة) بلام مفتوحة، بلا ألف وصل قبلها، ولا همزة بعدها، وفتح تاء التانيث. وقرأ
الليثون بهمزة وصل وسكون اللام بعدها همزة مفتوحة. انظر الإتيان (٣/٣١٤).

(٣) في قوله تعالى: فويل لهما وقوم لوط وأصحاب الأيكة. الآية ١٣ من سورة هود.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ الله، فتوحده ولا تطفروا، ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ فاتقوا الله وأطيعوا وما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴿أَيُّ: للتبليغ﴾: ﴿مَنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ ﴿أَيُّ: لقيمه﴾ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿أَيُّ: حُتِّقَ النَّاسُ بِالْتَّطَنُّفِ﴾ وَزِنُوا ﴿أَشْيَاءَكُمْ الَّتِي تَبِيعُونَهَا﴾ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿الْعُسْرَى: والقِسْطُ - بعنم الثَّاقِبِ وكسرها: للميزان، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْقِسْطِ - وهو العدل، وجعلت العرين مكررة - فوزنه: قُلَاعًا، وإلا فهو رباعى، ووزنه: قُلَاعًا. وقيل: عجمى.

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ أَيُّ: لَا تَنْتَقِصُوا شَيْئًا مِنْ حَقِّهِمْ، أَيُّ حَقِّ كَانَ، يُقَالُ: بَخَسَهُ حَقَّهُ: إِذَا انْتَقَصَهُ. وَقِيلَ: نَهَاهُمْ عَنْ نَقْصِ الدَّرَاهِمِ وَالْذَنَابِيرِ بِقَطْعِ أَطْرَافِهَا. فَالْكَيْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: وَاقِفٌ، وَزَائِدٌ، وَنَاقِصٌ. فَأَمْرٌ لِلْحَقِّ تَعَالَى بِالْوَاقِفِ، وَنَهْيٌ عَنِ النِّاقِصِ، وَسَكَتٌ عَنِ الزَّائِدِ، فَتَرَكُهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ فَعَلَهُ كَانَ أَهْمَنَ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَا عَلَيْهِ. ﴿وَلَا تَحْثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ﴾: وَلَا تَيَلَّنُوا فِيهَا بِالْإِفْسَادِ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَطْعِ الطَّرِيقِ، وَالتَّغَارَةِ، وَإِهْلَاكِ الزَّرْعِ. وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَتُهْرَأُ عَنْهُ، يُقَالُ: عَنَى كَفَرَحَ، وَعَدَا يَعْشُرُ، كَنَصَرَ.

﴿وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾، وَ﴿خَلَقَ﴾ الْجُمْلَةُ الْأُولَى: ﴿أَنْ الْخَلْقَ الْهَامِضِينَ﴾، وَهُمْ مِنْ تَقْصِيهِمْ مِنَ الْأَمْرِ، ﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ السَّحَرِينَ﴾، وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، أَدْخَلَ الْوَاوَ بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ هُنَا دَلَالَةً عَلَى أَنَّ كَلَامَهُ التَّحْذِيرَ وَالْبَشَرِيَّةَ مَنَافٍ لِلرَّسَالَةِ؛ مَبَالِغَةً فِي التَّكْذِيبِ، فَتُكْذِبُهُمْ أَقْبَحُ مِنْ تَعْوِدِهِ، حَيْثُ تَرَكَهُ فَدَلٌ عَلَى مَعْنَى وَاحِدٍ، وَهُوَ كَوْنُهُ مَسْهُورًا، وَقَرَّرَهُ بِكَوْنِهِ بَشَرًا. ثُمَّ قَالُوا: ﴿وَإِنْ نَظُنُّكَ﴾ «إِنَّ»: مُخَفِّفَةً، أَيُّ: رَائِهِ، أَيُّ: الْأَمْرَ وَالشَّأْنَ لِنَظْنِكَ ﴿لِمَنِ الْكَاذِبِينَ﴾ فِيمَا تَدْعِيهِ مِنَ الذُّبُورِ.

ثُمَّ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ بِقَوْلِهِمْ: ﴿فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ أَيُّ: قَطْعًا، جَمْعُ كِسْفَةٍ، وَقُرْنٌ بِالسَّكُونِ. أَيُّ جَزْأً مِنْهُ، وَالْمُرَادُ بِالسَّمَاءِ: إِمَّا السَّحَابَ، أَوْ: السَّمَاءَ الْمُظَلَّةَ، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ فِي دَعْوَاكِ الرَّسَالَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مَلْبِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا لِتَصْمِيمِهِمْ عَلَى الْجُحُودِ وَالتَّكْذِيبِ، وَإِلَّا لَمَا أَخْطَرُوهُ بِبَالِهِمْ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَطْلُبُوهُ.

﴿قَالَ﴾ شُعَيْبٌ ﷺ: ﴿رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ مِنَ الْكُفْرِ وَالْعِصْيَانِ، رِمَا تَسْتَحْقِقُونَهُ مِنَ الْعَذَابِ، فَيَنْزِلُهُ عَلَيْكُمْ فِي وَقْتِهِ الْمَقْدَرِ لَا مَحَالَةَ، ﴿فَكُذِّبُوهُ﴾ أَيُّ: فَتَمَادُوا عَلَى تَكْذِيبِهِ، وَأَصْرُوا عَلَيْهِ ﴿فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ حَسْبَمَا اقْتَرَحُوهُ. وَذَلِكَ بِأَنْ مَلَأَ عَلَيْهِمُ الْحَرَّ سَيْحَةً أَيَّامَ بُلْيَالِيهَا، فَأَخَذَ بِأَنْفُسِهِمْ، فَلَمْ يَنْفَعِهِمْ ظِلٌّ وَلَا مَاءٌ وَلَا شَرِبَ، فَاصْطَرُوا إِلَى أَنْ خَرَجُوا إِلَى الْبَرِّيَّةِ، فَأَظْلَمَتْهُمْ سَحَابَةٌ، وَجَدُوا بِهَا بَرْدًا وَنَعِيمًا، فَاجْتَمَعُوا تَحْتَهَا، فَأَمْطَرَتْ عَلَيْهِمْ نَارًا فَاحْتَرَقُوا جَمِيعًا^(١). وَقِيلَ: رَفَعَ لَهُمْ جَبَلٌ، فَاجْتَمَعُوا تَحْتَهُ، فَرَفَعَ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ الظُّلَّةُ. وَقِيلَ: لَمَّا سَارُوا إِلَى

(١) لَفْرَجُهُ الطَّبْرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١١٠/١٩) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَأَنْظَرَ تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (٣/٣٤٦ - ٣٤٧).

السحابة صبح بهم فهلكوا. ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أى: فى الشدة والهول، وغطاة ما وقع فيه عن الطامة والذاهية النامة.

﴿إِنْ فِى ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ قيل: آمن بشعيب من اليَسْمِينِ - مدين والأيكة - قعمائة إنسان، أو: وما أكثر قريش بمؤمنين بهذا، ﴿وَإِنْ رَيْكَ لَهْوُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾.

هذا آخر القصص السبع التى أوجيت إلى رسول الله ﷺ؛ لصرفه - عليه الصلاة والسلام - عن الحرص على إسلام قومه ودفع تحسر قرائه، تحقيقاً لمضمون ما مر فى مطلع السورة الكريمة من قوله: ﴿لَعَلَّكَ بَاحِعٌ نَفْسِكَ...﴾ (١)، إلخ، ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُنْذَرٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا...﴾ (٢) الآية، فإن كل واحدة من هذه القصص ذكر متجدد للزول، قد أناهم من جهته تعالى، بموجب رحمته الراسعة. «وما كان أكثرهم مؤمنين» بعد ما سمرها على التفصيل، قصة بعد قصة، ليندبروا فيها، ويعتدروا بما فى كل واحدة من الدواعى إلى الإيمان، والجزع عن الكفر والطغيان، وبأن يتأملوا فى شأن الآيات الكريمة، الناطقة بلك القصص، على ما هى عليه، مع علمهم بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسمع شيئاً من ذلك من أحد أصلاً، فلم يغلوا شيئاً من ذلك، واستمروا على ما كانوا عليه من الكفر والصلال. وبالله التوفيق.

الإشارة: كما أمر الله تعالى بقاء المكيال، أمر بالرفاه فى الأعمال، ورفاؤها: إتقانها وإخلاصها، وتخليصها من شوائب النقص، فى الظاهر والباطن. وكما أمر بالعدل فى الميزان الحسى بقوله: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾، أمر بالعدل فى الميزان المعنوى، وهو وزن الحواطر بالقسطاس الشرعى، فكل حاطر يحطر بالقلب يريد أن يفعله أو يتكلم به، لا يخرجه، حتى يزنه بميزان الشرع، فإن كان فيه نفع أخرج كما كان، أو غيَّره، وإن كان فيه ضرر بادراً إلى محوه من قلبه، قبل أن يصير همأً أو عزمأً، فيمسر رده. وبالله التوفيق.

ثم ذكر شواهد حقبة القرآن، فقال:

﴿وَأَنذَرْتُكَ نَزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبٍ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَأَنذَرْتُكَ زُرَّ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن

عَلَّمُوا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْزَلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأُوا عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

قلت: «آية»: خبر كان، و «أن يعلمه»: اسمها، ومن قرأ «آية»، بالرفع؛ فأية اسمها، و «أن...» الخ: خبر. أو: كان: نامة، و «آية»: فاعل، و «أن يعلمه»: بدل منه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإنه﴾ أي: القرآن المشتمل على القصص المتقدمة، وكأنه تعالى عاد إلى ما افتتح به السورة من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر، ليناسب المفتتح والمختتم، أي: وإن القرآن الكريم ﴿لنزيل رب العالمين﴾ أي: منزل من جهته. ووصفه تعالى بربوبية العالمين؛ للإيدان بأن تنزيله من أحكام ربوبيته للعالمين ورأفته لكل.

﴿نزّل به﴾ أي: أنزله ﴿الروح الأمين﴾ أي: جبريل عليه السلام، لأنه أمين على الوحي الذي فيه روح القلوب، ومن قرأ بالتشديد: فالفاعل هو الله، والروح: مفعول به، أي: جعل الله تعالى الروح الأمين نازلاً به. والباء: للتعدية، نزل به ﴿على قلبك﴾، أي: حملك وفهمك إياه، وأثبتته في قلبك إثبات ما لا يتسنى، كقوله: ﴿سَقَرْتُكَ فَلَا تَنسَى﴾ (١).

﴿لتكون من المنتبرين﴾ بما فيه من العقوبات الهائلة والمواعظ الزاجرة، ﴿بلسان عربي﴾؛ بلغة فريش وجرهم، قصص بلخ، والباء: إما متعلق بمنذرين، أي: لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان؛ وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل - عليهم السلام - أو: بزل، أي: نزله بلسان عربي؛ فنذر به، لأنه لو نزل بلسان أعجمي لتجاقروا عنه، ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به. وهذا أحسن لعدمه؛ أي: لتكون من جملة من أنذر قبلك، كنوح وإبراهيم وموسى، وغيرهم من الرسل، عربيين أو عجميين، وأشدّ الزواجر تأثيراً في قلوب المشركين: ما أنذره إبراهيم؛ لانتمائهم إليه، وادعائهم أنهم على ملته.

﴿وإنه﴾ أي: القرآن ﴿لفي زبر الأولين﴾ يعني: أنه مذكور في سائر الكتب السماوية. وقيل: ثبت فيها معناه، فإن أحكامه التي لا تحتمل النسخ والتعديل، بحسب تبدل الأعصار، من التوحيد وسانن ما يتعلق بالذات

(١) من الآية ٦ من سورة الأعلى.

والصفات مسطورة فيها، وكذا ما في تصاعيفه من المواضع والقصاص. قال النسفي: وفيه دليل على أن القرآن إذا ترجم عنه بغير العربية بقى قرآنًا، فعليه دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة. هـ. وهو حنفى للمذهب، وأما مذهب مالك: فلا.

﴿أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ﴾ أى: أغفلوا ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين حقًا، ﴿فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ﴾ أى: أن يعلم علماء بني إسرائيل، كعبد الله بن سلام، وغيره، لوجود ذكره في التوراة. قال تعالى: ﴿وَإِذَا يَتْلَى عَلَيْهِمْ قُلُوبُهُمْ قَالُوا بِهِ آيَةٌ أَنْزَلْنَا مِنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قِبَلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ (١). والمعنى: أو لم يكن لهم دليلًا على كون القرآن من عند الله علمًا أحبار بني إسرائيل به، ومعرفتهم له، كما يعرفون أبناءهم؛ لموافقته لما عندهم في كثير من القصص والأخبار، حتى إن سورة يوسف المذكورة في التوراة بمعنى واحد، وترتيب واحد، وما اختلف مع القرآن فيها إلا في كلمة واحدة: وجاءوا على قميصه بدم كذب، عندهم في التوراة: وجاءوا على قميصه بدم جدى. وكذا سورة طه: جُلِّها في التوراة. وقد تقدم الحديث: «أوتيت طه والطراسين والحواميم من ألواح موسى» (٢). وقد فسر بعض علماء هذه الأمة القرآن العظيم كله بالكتب المتقدمة، ينقل في كل آية ما يوافقها من الكتب السماوية.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾ أى: ولو نزلناه كما هو بنظمه الراق على بعض من لا يفهم العربية، ولا يقدر على التكلم بها، ﴿فَفَرَأَاهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ قراءة صحيحة، خارقة للعادة، ﴿فَمَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء؛ لفرط عنادهم، وشدة شكيتهم، قال النسفي: والمعنى: إننا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربى مبين، ففهموه، وعرفوا فصاحته وأنه معجز، وانصم إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتاب قبله على النشارة بإنزاله، وصفته في كتبهم، وقد تضمنت معانيه وقصصه، وصح بذلك أنها من عند الله، وليست بأساطير كما زعموا، فلم يؤمنوا به، وسموه شعراً تارة، وسحراً أخرى. ولو نزلناه على بعض الأعاجم، الذى لا يحسن العربية، فضلاً أن يقدر على نظم مثله، ﴿فَفَرَأَاهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ هكذا معجزاً، لكفروا به، ولتمكروا لجوهرهم عذراً، وسموه: سحرًا هـ.

والأعجمين: جمع الأعجمي، فإن أفعال، إذا كان للتفصيل، يجمع جمع سلامة إذا لم يكن معناه للتفصيل كأحمر. وأصل الأعجمين: الأعجميين، فحذفت ياءه، وقيل: جمع أعجم، فلا حذف.

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾ أى: أدخلناه التكذيب والكفر، وهو مدلول قوله: «ما كانوا به مؤمنين»، ﴿فِي قُلُوبِ الْكَافِرِينَ﴾ الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه. يعنى: مثل هذا السلك الغريب سلكناه في

(١) من الآية ٥٣ من سورة القصص.

(٢) راجع صدر تفسير هذه السورة

قلوبهم وقرئناه فيها، فلا سبيل إلى أن يتغديروا عما هم عليه، من التكذيب والإصرار عليه، وهو حجتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد؛ خيرها وشرها.

وقوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾: توضيح وتقرير لما قبله. ويجوز أن يكون حالاً، أي: سكناه فيها غير مؤمنين به، أو: مثل ذلك السلك البديع سكناه، أي: أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين، ففهموا معانيه، وعرفوا فصاحته وبلاغته، وأنه خارج عن القوة البشرية، من حيث النظم المعجز والأخبار الغيبية، وقد انضم إليه اتفاق علماء أهل الكتاب على اتفاقه لما في أيديهم من الكتب السماوية. ومع ذلك ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، ولا يتأثرون بأمثال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان، بل يستمرون على ما هم عليه، ﴿حتى يروا العذاب الأليم﴾ الملحق إلى الإيمان، حين لا ينفعهم الإيمان، ﴿فيأتيهم بعتة﴾؛ فتأة في الدنيا والآخرة ﴿وهم لا يشعرون﴾ بإتيانه، ﴿فيقولوا هل نحن منظرُونَ﴾؛ مؤخرُونَ ساعة. قالوا تحسراً على ما فات من الإيمان، وتملياً للإمهال؛ لتتلافى ما فرضوه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا تظاهر القلب من الأكدار والأغيار، وملئ بالعارف والأسرار، كان مهبطاً لروح الإلهام وحي الإعلام، ومحلاً لتنزل الملائكة الكرام، إذ كل ما أعطي للرسول كان لوارثه الحقيق منه شرب ونصيب؛ ليكون من الواعظين بلسان عربي مبين، يفسح عن جواهر الحقائق، ويروقيت العلوم، وما ينطق به من العلم يكون موافقاً لما في رُبِّ الأولين، وإن كان أمياً؛ لأن علوم الأدواق لا تختلف، أو لم يكن لهم آية على ولايته أن يعلمه علماء أهل فقه من المحققين.

وقال الورعبي على هذه الآية: أحبر الله سبحانه أن قلب محمد ﷺ محل نزول كلامه الأزلّي؛ لأنه مصفى من جميع الحدثان، يتجلى مشاهدة للرحمن، فكان قلبه - عليه الصلاة والسلام - صدّف لألّي خطاب الحق، يسبح في بحار الكرم، فيتلقف كلام الحق من الحق بلا واسطة، وذلك سر عجيب وعلم غريب؛ لأنه يجمع كلام الحق وما اتصل به، وكلامه لم يفصل عنه، وكيف تعارق الصفات الذات، لكن أبقى في قلبه طاهره وعلمه وسره، فجبريل - عليه السلام - في البين: واسطة لجهة الحرمة، وذكر ذلك بقوله: «نزل به الروح الأمين على قلبك...» لأن القلب معدن الإلهام والوحي والكلام والروية والعرفان، به يحفظ للكلام. وفائدة ذلك: الإعلام بسر وجود الإنسان، وأنه ليس شيء يليق بالخطاب ونزول الأنبياء إلا قلبه، وكل قلب مسدود بموارض البشرية لا يسمع خطاب الحق، ولا يرى جمال الحق. قال أبو بكر بن طاهر: ما أنزله على جبريل جعله محلاً للإنذار، لا التحقيق، والحقيقة هو ما تلقفه من الحق، فلم يخبر عنه، ولم يشرف عليه خلق من الجن والإنس والملائكة؛ لأنه ما أطاق ذلك أحد سواه. وما أنزله جبريل جعله للخلق، فقال: «لنكون من المذبرين» بما نزل به جبريل على قلبك المتحقق،

فإنك متحقق بما كافحناك به، وخاطبتك على مقام لو شاهدك فيه جبريل لاحترق هـ. على تصحيف في النسخة.
وبالله التوفيق.

ثم هددهم بنزول العذاب، فقال:

﴿ أَفَعَدَّائِنَا لِيَسْتَعْمِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ
مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
لَمَّا مُنذِرُونَا ﴿٢٠٨﴾ ذَكَّرْنَاهَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله؛ توبخاً لمن اقترح لنزول العذاب، كقولهم: ﴿ فَمَنْعَرَّ عَلَيْنَا جِبَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِنَّا
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١)؛ ﴿ أَفَعَدَّائِنَا لِيَسْتَعْمِلُونَ ﴾ مع كونهم لا يطبقونه إذا نزل بهم؟ وتقديم الجار للإيذان بأن مصاب
الإنكار والتوبيخ هو كون المستعمل به عذابه، مع ما فيه من رعاية العواصِل.

﴿ أَفَرَأَيْتَ ﴾ أي: أخبرني. ولما كانت الرؤية من أقوى أساليب الإخبار بالشيء وأشهرها شاع استعمال «أرأيت»
في معنى أخبرني. والخطاب لكل من يسمع، أي: أخبرني أيها السامع: ﴿ إِن مَتَّعْنَاهُمْ ﴾؛ إن متعنا هؤلاء الكفرة
﴿ سِنِينَ ﴾ متطاوله بطول الأعمار وطيب المعاش، ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب، ﴿ مَا أَغْنَىٰ
عَنْهُمْ ﴾ أي: أي شيء، أو أي إغناء أعنى عنهم ﴿ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴾ أي: كونهم متمتعين بذلك التمتع المديد، أي
شيء أغنى في دفع العذاب، و(ما): مصدرية، أو: ما كانوا يتمتعون به من متاع الحياة الدنيا، على أنها موصولة،
حذف عاندها، وأياً ما كان فالاستفهام للإنكار والنفي. وقيل: (ما): نافية، أي: ثم يفن عنهم تمتعهم المتطاول في
دفع العذاب. والأول أرجح.

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ من القرى المهلكة، ﴿ إِلَّا لَمَّا مُنذِرُونَا ﴾؛ قد أذنبوا أهلها للتقوم الحجة عليهم،
﴿ ذَكَّرْنَاهَا ﴾ أي: تذكره، وهو مصدر منذر؛ لأن أُنذِر وذكر متقاربان، كأنه قيل: لها مذكرون تذكره. أو
مفعول له، أي: ينذرونهم لأجل التذكرة والموعظة، أو خبر، أي: هذه ذكرى، أو يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا؛
مفعولاً له، والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما أئزمتهم الحجة، بإرسال المنذرين إليهم؛ ليكون
إهلاكهم تذكراً وعبرة لغيرهم، فلا يصحسون مثل عصيانهم، ﴿ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ فهلاك قوماً غير ظالمين، أو قيل

(١) من الآية ٣٢ من سورة الأنعام.

إينازهم. والتعبير عن ذلك بنفى الظالمية مع أن إهلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم؛ إذ لا يجب عليه تعالى شيء. كما تقرر من قاعدة أهل السنة:؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك، وتحقيقاً لكمال عدله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله، في جانب أهل البطالة والغفلة: أفرأيت إن متعناهم سدين بالأموال والنساء والبنين، فاشتغلوا بجمع الأموال والدثور، وبناء الغرف وتشديد القصور، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت، والرحيل من الأوطان، ومعارقة الأحباب والعشائر والإخوان، أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به، من لذية الأكل والمشارب، ومفاخر الملابس والمراكب، هيهات هيهات، قد انقطعت اللذات، وفنيت الشهوات، وما بقي إلا الحسرات، فتأمل أيها العبد فيما مضى من صورك، فما بقي في يدك منه إلا ما كان في طاعة مولاك، من ذكر، أو نلاوة، أو صلاة، أو صيام، أو علم نافع، أو تعليم، أو فكرة، أو شهود، وما سوى ذلك بطالة وخسران، فالوقت الذي تصرفه في طاعة مولاك ذنائبه موحودة، وكذوره مَذْخُورَةٌ، والوقت الذي تصرفه في هوى نفسك ضائع، تجد حسرتة يوم القيامة، ففي الحديث: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مضت لهم، لم يذكروا الله تعالى فيها» (١) قال يحيى بن معاذ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من اغتر بحياته والتذ بمزاداته، وسكن إلى مآلوقاته، والله تعالى يقول: «أفرأيت إن متعناهم سنين... الآية. وعن ميمون بن مهران: أنه لقي الحسن في الطواف، وكان يتمنى لقاءه، فقال له: عطشى، فلم يزد على تلاوة هذه الآية، فقال: لقد عطشت فأبلغت. وعن عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه: أنه كان يقرأها عدد جلوسه ليحكم بين الناس. هـ. وبالله التوفيق.

ثم تم قوله: «وانه لتنزىل رب للعالمين»، بقوله:

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمْعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما نزلت به﴾؛ بالقرآن، ﴿الشياطين﴾، رداً لما يزعمه الكفرة من أنه من قبيل ما تلقى الشياطين على الكهنة، بعد تحقيق الحق فيه، ببيان أنه نزل به الروح الأمين. ﴿وما ينبغي لهم﴾؛ أي: وما يصح وما يستقيم لهم ذلك، ﴿وما يستطيعون﴾؛ إنزاله أصلاً، ﴿إنهم عن السمع﴾؛ أي: عن استراق السمع من الملائكة ﴿لعمزولون﴾؛ لعمدوعن بالشهب، أو: لانقضاء المشاركة بينهم وبين الملائكة في قبول الاستعداد؛ لغيصان أنوار الحق، والانتعاش بأنوار العلوم الربانية والمعارف القدسية؛ لأن نفوس الشياطين خبيثة

(١) أخرجه البيهقي في الشعب (٥١٣) عن معاذ بن جبل، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح ٧٧٠١) للطبراني والبيهقي عن معاذ، وحسنه.

ظلمانية شريرة، ليست مستعدة إلا لقبول مالا حير فيه، من فدون الشرور، فمن أين لهم أن يحرموا حول القرآن الكريم، المنطوق على الحقائق الرائقة العيية، التي لا يمكن تلفيها إلا من الملائكة الكرام - عليهم السلام؟.

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾؛ كما هو شأن الأنس الخبيثة الشيطانية، ﴿فَتَكُونُ مِنَ الْمَعْدِينِ﴾؛ تهديد لغيره على سبيل التعريض، وتحريك له على زيادة الإحلاص، وتنبية لساائر المكلفين على أن الإشرارك بلغ من القبح والسوء، بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه، فكيف بمن عداه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وحي الإلهام الذي ينزل على القلوب الصافية من الأعيار، كوحى الأحكام، ما تنتزل به الشياطين، وما يلقى لهم وما يستطيعون؛ لأنهم متوعون من قلوب العارفين؛ إما احتفت به من الأنوار، وما صانها من الأسرار، أعنى أنوار التوحيد وأسرار التفريد. وقال في لطائف المتن: إذا كان الحق تعالى حرس السماء من الشياطين بالشهب، فقلوب أوليائه أولى بأن يحرسها من الأغيار. هـ. بالمعنى. فلا تدع مع الله إلهاً آخر، وهو ما سوى الله، فتكون من المعذبين بوساوس الشياطين والخواطر والشكوك؛ لأن القلب إذا مال إلى غير الله سلط الله عليه الشيطان، فيكون ذلك القلب جراباً للشيطان، يحش فيه ما يشاء. والعياذ بالله.

ثم أمر نبيه بالإنذار والتذكير، فقال:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرِءٍ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرْفَعُ دَرَجَاتٍ لِّقَوْمٍ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَنْذِرْ﴾ يا محمد ﴿عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، إنما خصهم بالذكر؛ لئلا يتكلموا على النسب، فيدعوا ما يجب عليهم، لأن من الراجيات ما لا يشفع فيها، بقوله في تارك الزكاة وقد استغاث به: «لا أملك لك من الله شيئاً»، وفي الحال كذلك. وقيل: إنما خصهم لنفي اللهمة؛ إذ الإنسان يماهل قاربه، وليعلموا أنه لا معنى عنهم من الله شيئاً؛ إذ اللجاة في اتباعه، لا في قربه منهم.

ولما نزلت سعد النبي ﷺ الصفا، وبأدى الأقرب فالأقرب، وقال: «يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا عباس - عم النبي ﷺ - يا صفية - عمة النبي ﷺ؛ لا أملك لكم من الله شيئاً» (١). وقال ابن عباس

(١) أخرجه يعضو البحاري (تفسير سورة الشعراء، باب: وأنذر عشيرتك الأقربين ح ٤٧٧)؛ ومسلم في (الإيمان، باب قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك الأقربين» ١/ ١١٢ ح ٣٤٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

صَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الصُّعَاءَ، وَنَادَى: «يَا صَبَاحَاهُ» : فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالَ ﷺ: «يَا بَنَى عَبْدِ الْمَطْلَبِ، يَا بَنَى فِهْرٍ، إِنَّ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بَسَّحَ هَذَا الْجَبَلَ، تَرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ، صَدَقْتُمُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ. فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، مَا جَمَعْنَا إِلَّا لِهَذَا؟» فَفُزِلَتْ: «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ» (١).

ثم قال: ﴿وَاحْفَظْ جِناحَكَ﴾ أي: وألنْ جَانِبَكَ وتواضع، وأصله: أن الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوع كسر جناحه وخفضه، وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه، فحمل خفص الجناح مثلاً في التواضع ولين الجانب. ويكون ذلك التواضع ﴿لِمَنْ اتَّبَعْتَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من قرابتك وغيرهم. ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي: أنذر قومك؛ فَإِنْ اتَّبَعُوكَ وَأَطَاعُوكَ فَاخْفُضْ لَهُمْ جِناحَكَ، وَإِنْ عَصَوْكَ وَلَمْ يَتَّبِعُوكَ فَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ مِنَ الشُّرْكِ وَغَيْرِهِ.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ أي: على الذي يقهر أعداءك بعزته، وينصرك عليهم برحمته، فإنه يَكْفِيكَ شر من يعاديك. ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ﴾ للتهجد، ﴿وَرَى﴾ يَرَى ﴿تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ في الفصلين. أتبع كونه رحيماً برسوله ما هو من أسباب الرحمة، وهو ذكر ما كَابَ بفعله في جوف الليل، من قيامه للتهجد، وتقلبه في تصفح أحوال الْمُتَهَجِّدِينَ، ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون. وقيل: معناه: ويراك حين تقوم للصلاة بالناس جماعة، وتقلبك في الساجدين: تصرفه فيما بينهم، بقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمهم. وعن مقاتل: أنه سأل أبا حنيفة: هل تجد الصلاة بالجماعة في القرآن؟ فقال: لا يحضرني؛ فقلنا له هذه الآية. وقيل: تقلبه في أوصال الرجال. وروى عنه ﷺ في الآية أنه قال: «من نبي إلى نبي حتى أخرجتك نبياً» (٢).

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لما تقول، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تدبره وتعمله. هُوَ عَلَيْهِ مَشَاقُ الْعِبَادَةِ، حيث أخبره برويته له، إِذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِمَرَأَى مِنْ مَوْلَاهُ، وهو كقولهِ في الحديث القدسي: «يعني ما يتحمل المتحملون من أجلي». والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي لمن أهلَ اللوعظ والتذكير أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، ولو علم أنه لا ينتفع به إلا للزُر القليل. فمن تبعه على مذهبه فليُنْ لِهْ جَانِبِهِ وليتواضع له، ومن أعرض عنه راشقش بهواه قليلاً من فعله، ولا ينساه من نصحه، ولذلك قال تعالى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾، ولم يقل: «منكم». وهذا مذهب الجمهور،

(١) أخرجه البخاري في الموضع السابق ذكره (ح ٤٧٧٠) و(تفسير سورة «تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ»)، ومسلم في الموضع السابق ذكره (١٩٣/١ - ١٩٤ ح ٣٥٥).

(٢) انظر تفسير الطبري (١٩٠/١٩٣ - ١٩٤) وتفسير البغوي (٦/١٣٤).

وَأَنْ الْأَخَ إِذَا زَلَّ إِنَّمَا يَبْغِضُ عَمَلَهُ فَقَطْ. وعن بعض الصحابة - وقد قيل له في أخيه، فقال: إِنَّمَا أَبْغِضُ عَمَلَهُ، وَإِلَّا فَهُوَ أَخِي، وَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ. وَأَنْ الْأَخَ فِي اللَّهِ لَا يَبْغِضُ لِمَزَلَّتْهُ، وَلَا يَتْرَكَ لشيءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، وَإِنَّمَا يَبْغِضُ عَمَلَهُ، وَوَافَقَهُ عَلَى ذَلِكَ سَلْمَانُ، وَتَابَعَهُمَا عُمَرُ، وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ أَبُو ذَرٍّ، إِذَا وَقَعَتِ الْمَخَالَفَةُ، وَانْقَلَبَ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، فَأَبْغَضَهُ مِنْ حَيْثُ أَحْبَبْتَهُ.

قَالَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ: وَأَبُو ذَرٍّ صَاحِبُ شِدَائِدٍ وَعِرَائِمٍ، وَهَذَا مِنْ عِرَائِمِهِ وَشِدَائِدِهِ. هـ. وَهَذَا فِي الْمُؤْمِنِ بِذَلِيلِ قَوْلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ: الْأَخَ فِي اللَّهِ لَا يَبْغِضُ لِمَزَلَّتْهُ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَمَصْرِحُ آيَاتِهِ: ﴿إِنَّا بُرَءُكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (١)، وَنَحْوَهَا. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَتَبَرُّهُ مِنْ نَفَاةِ الْقَدَرِ - كَمَا فِي مُسْلِمٍ - مُوجِبٌ لِلْبَرَاءَةِ، وَلَيْسَ لَكُنْ حَكْمُ الْأَصُولِ أَشَدَّ مِنَ الْفُرُوعِ. وَذَكَرَ فِي الْإِحْيَاءِ تَأْكِيدَ الْإِعْرَاضِ عَمَنْ يَتَعَدَّى أَذَاهُ لغيرِهِ، نَظْمًا، أَوْ غَضَبًا، أَوْ غِيبةً، أَوْ نَمِيمةً، أَوْ شَهَادَةً زُورًا لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ شَدِيدَةٌ فِيمَا يَرْجِعُ لِأَذَى الْحَقِّ. هـ مِنَ الْحَاشِيَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾، قِيلَ: التَّوَكَّلُ: تَغْرِيبُ الرَّجُلِ أَمْرَهُ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ أَمْرَهُ، وَيَقْدِرُ عَلَى نَفْعِهِ وَضَرَرِهِ، وَهُوَ اللَّهُ وَجَدَهُ، وَالتَّوَكَّلُ مَنْ إِذَا دَعَمَهُ أَمْرٌ لَمْ يَحَاوُلْ دَفْعَهُ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا هُوَ مَعْصِيَةٌ. وَقَالَ الْجَنِيدُ رحمته الله: التَّوَكَّلُ أَنْ تَقْبَلَ بِالْكَلِيَّةِ عَلَى رَبِّكَ، وَتُعْرِضَ بِالْكَلِيَّةِ عَنْ دُونِهِ؛ فَإِنْ حَاجَبَكَ إِنَّمَا هِيَ إِلَهِي فِي الدَّارَيْنِ. هـ.

قَالَ الْقُشَيْرِيُّ: ﴿وَتَقَبَّلَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ مِنْ أَصْحَابِكَ، وَيُقَالُ: تَقَبَّلَكَ فِي أَصْلَابِ آبَائِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ عَرَفُوا اللَّهَ، فَسَجَدُوا لَهُ، دُونَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ. هـ. وَفِي الْقُرْآنِ: قِيلَ: وَتَقَبَّلَكَ فِي أَصْلَابِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، يَتَقَبَّلَكَ فِي صُلْبِ نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيٍّ، حَتَّى أَخْرَجَكَ مِنْ ذُرِّيَةِ إِسْمَاعِيلَ، وَرَبَّنَا مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ مِنْ ذُرِّيَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ السَّاجِدِينَ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يَقْتَضِي كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الْأَفْرَادِ. هـ.

ثُمَّ كَمَلَ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ﴾، فَقَالَ:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ﴾ (٢٢١) ﴿تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾ (٢٢٢) ﴿يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُهُمْ كَذِبٌ﴾ (٢٢٣) ﴿وَالشَّعْرَاءَ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ (٢٢٤) ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ (٢٢٥) ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ (٢٢٦) ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا أَوْ سَيِعُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْ يَنْقَلِبُ يَنْقَلِبُونَ﴾ (٢٢٧)

(١) مِنَ الْآيَةِ ٤ مِنْ سُورَةِ الْمُعْتَلَةِ.

قلت: «أى منقلب»؛ مفعول مطلق لينقلبون، والأصل: ينقلبون أى انقلاب، وليست «أياً»؛ مفعول «يعلم»؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وجملة: «ينقلبون»؛ معلق عنها العامل، فهي فى محل نصب؛ على قاعدة التعليق، فإنه فى اللفظ دون المحل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ﴾ أى: أخبركم أيها المشركون ﴿عَلَىٰ مِنْ تَزَلُّ الشَّيَاطِينُ﴾، ودخل حرف الجار على «من» الاستفهامية؛ لأنها ليست للاستفهام بالأصالة. ثم أخبرهم، فقال: ﴿تَزَلُّ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ﴾: كثير الإفك، وهو الكذب، ﴿أَنَّمِ﴾: كثير الإنم، وهم للكهنة والمتنبئة، كشق وسطيح ومسيلمة. وحيث كانت حالة رسول الله ﷺ منزهة أن يحوم حولها شيء من ذلك، انضح استحالة تنزيلهم عليه ﷺ.

﴿يَلْقَوْنَ السَّمْعَ﴾ وهم الشياطين، كانوا، قبل أن يُحجَبوا بالرجم، يَلْقَوْنَ أَسْمَاعَهُمْ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى، فيخطفون بعض ما يتكلمون به، مما اطلعوا عليه من الغيوب، ثم يُوحِن به إلى أوليائهم. ﴿وَكَثُرْهُمْ كَاذِبُونَ﴾ فيما يُوحِن به إليهم؛ لأنهم يسمعونهم مالم يسمعوا. وفى الحديث: «إِذَا يَخْلُطُونَ مَعَ مَا سَمِعُوا مِائَةَ كَذِبَةٍ»^(١)، فذلك يَخْلُطُونَ وَيُصِيبُونَ، وقيل: يلقون إلى أوليائهم السمع، أى: المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين، ثم يبلغون ما يسمعون منهم إلى الناس، ﴿وَكَثُرْهُمْ﴾ أى: الأفاكون ﴿كَاذِبُونَ﴾. ففترروا على الشياطين مالم يوحوا إليهم. والأفاك: الذى يكثر الإفك، ولا يدل على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك، فأراد أن هؤلاء الأفاكون قل من يصدق منهم فيما يحكيه عن الجنة.

ولما ذكر الكهنة ذكر الشعراء وحالهم؛ لئيبه على بُعد كلامهم من كلام القرآن، فينتفى كونه كهانة وشعراء، كما قيل فيه، فقال: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾: مبتدأ وحبر، أى: لا يتبعهم على باطلهم إلا الغاؤون، فإنهم يصفون إلى باطلهم وكذبهم، وتزويق الأعراض والتدح فى الأنساب، ومدح من لا يستحق المدح، وهجاء من لا يستحق الهجو، ولا يستحسن ذلك منهم ﴿إِلَّا الْغَاوُونَ﴾، أى: السفهاء، أو الصالون عن طريق الرشد، الحائرون فيما يفعلون ويثرون، لا يستمرون على وتيرة واحدة فيما يقولون ويفعلون، بخلاف غيرهم من أهل الرشد، المتهتدون إلى طريق الحق، الثابتن عليه.

(١) أخرجه البخارى فى (الطب)، باب الكهانة، ح ٥٧٦٢ وفى (التوحيد)، باب قراءة العاجر والمنافق، ح ٧٥٦١، ومشم فى (السلام)، باب تحريم الكهانة، ١/ ١٧٥٠، ح ٢٢٢٨، عن السيدة عائشة، ولفظه: «... تلك الكلمة من الحق يخلطها الجنى، فيقرها فى أذن ولية، فيخلطون معها مائة كذبة».

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ﴾ أي: الشعراء ﴿فِي كُلِّ وَادٍ﴾ من الكلام ﴿يَهِيمُونَ﴾، أَر: فِي كُلِّ فَنٍ مِنَ الْإِفْكِ يَحْدِثُونَ، أَر: فِي كُلِّ نَعْمٍ وَبَاطِلٍ يَخُوضُونَ. والهائم: الذأب على وجهه لا مقصد له، وهو تمثيل لذأبهم في كل شِعْبٍ من القول، وهو استشهاده على أَنَّ الشعراء إنما يخبِعهم العارون وتقرير له، والخطاب لكل من تتألى منه الرؤية، المقصد إلى أَنَّ حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا تختص به رؤية راء دون الآخر، أي: أَلَمْ تَرَ أَنَّ الشعراء فِي كُلِّ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْقَيْلِ وَانْقَالِ، وَفِي كُلِّ شِعْبٍ مِنَ الْوَهْمِ وَالْخِيَالِ، وَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ مِنَ الْمَسْأَلِ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ، يَهِيمُونَ.

﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ من الأفاعيل، غير مباينين بما يستقيم من اللوم، فكيف يتوهم أَنَّ ينتظم في سلكهم من تنزهت ساحته عن أن تعوم حوله شائبة الاتصاف بشيء من الأمور المذكورة، وانصف يحاسب الصفات الجليلة، والأخلاق الحميدة، مستغفراً على المنهاج القويم، مستعزراً على الصراط المستقيم، ناطقاً بكل أمر رشيد، داعياً إلى صراط العزيز الحميد، مؤيداً بمعجزة القاهرة، وآيات ظاهرة، مشحونة بغفون من الحكم الباهرة، وصنوف المعارف الزاهرة، مستقل بطم رائق، أعجز كل منطيق ماهر، ويكت كل معلق ساجر.

هذا وقد قيل في تنزيهه ﷺ عن أن يكون من الشعراء: أن أتباع لشعراء الغارون، وأتباع محمد ﷺ ليسوا كذلك، ولا ريب في أن تعطيل عدم كونه ﷺ منهم يكون أتباعه ﷺ غير غارين مما لا يليق بشأنه العلى. هـ. قاله أبو السعد.

ثم استثنى الشعراء المؤمنين، فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، كعبد الله بن رواحة، وحمّان، وكعب بن زهير، وكعب بن مالك. ﴿وَذَكِّرُوا اللَّهَ كَثِيرًا﴾ أي: كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا الشعر قالوا في توحيد الله والثناء عليه، والحكمة والموعظة، والزهّد والأدب، ومدح الرسول ﷺ والأولياء.

وأحقّ للحلق بالهجاء من كَذَّبَ رسولَ الله ﷺ وهجاء. وعن كعب بن مالك: أَنَّ رسولَ ﷺ قَالَ: «أَهْجَهُمْ، فَأَوْدَى نَفْسِي بِيَدِهِ لَمْ أَوْدُ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشَقِ النَّبْلِ»^(١)، وكان يقول لحسان: «قل، وروح القدس معك»^(٢).

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٥٦/٣)، والبيهقي في السنن (٣٢٩/١٠)، وعبد الرزاق في المصنف (كتاب الجامع، باب الشعر والرجز ٢٦٣/١١)، وصححه ابن حبان (مؤلفه ٤٩٤) ولطه: أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشَّعْرِ مَا أَنْزَلَ، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الْمَرْءَ يَجَاهِدُ بِسَبْعِهِ وَنِسَابِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكُنْ مَا تَرَوْنَهُمْ بِهِ تَصِحُّ النَّبْلُ»، وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي (مسائل السمعانية، باب فصل حسان بن ثابت، ١٩٣٥/٤ ح ٢٤٩٠)، مِنْ حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ: «لَمَجُورٌ قَرِيبٌ أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ رَشَقِ النَّبْلِ».

(٢) أخرجه البخاري في (المعارف، مرجع للذي محمد من الأحزاب، ٤١٣٣، ٤١٣٤)، ومسلم في (مسائل السمعانية، باب مسائل حسان ابن ثابت، ١٩٣٤/٤ ح ٢٤٨٦)، مِنْ حَدِيثِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ: «أَهْجَهُمْ، أَوْ هَاجَهُمْ، وَجَبُرِلَ مَعَكَ».

﴿وَاتَّصَرُّوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ أي: ردوا على المشركين، الذين هجوا النبي ﷺ والمؤمنين. وروى أنه لما نزلت الآية: جاء حسان، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، فيكون، فقالوا: يا رسول الله: أنزل الله تعالى هذه الآية، وهو يعلم أنا شعراء؟ فقال: «اقرأ ما بعدها: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هم أنتم واتصروا، هم أنتم».

ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسان رضي الله عنه ينشد الشعر في المسجد، فلاحظ إليه، فقال: كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أتشدك بالله، أسمعك النبي ﷺ يقول: «أجب عني، اللهم أيده بروح القدس» قال: اللهم نعم^(١).

﴿وَسِعِلِّمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ أي مرجع يرجعون إليه، وهو تهديد شديد، ووعيد أكيد؛ لما في «سيعلم» من تهويل متعلِّق، وفي «الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم. وفي «أي منقلب ينتقلون» من الإيهام والتهويل. وتلاها أبو بكر لعمر رضي الله عنه حين عهد إليه، وكان السلف يخواعظون بها. والمعنى: سيعلم أهل الظلم ما تكون عاقبتهم، حين يقدمون على، وأي منقلب ينتقلون، حين يعدون إلى. اللهم ثبت أقدامنا على المنهاج القويم، حتى نلقاك يا أرحم الراحمين.

الإشارة: هل أنبلكم على قلب من نزلت الشياطين، وسكنت فيه، تنزل على قلب كل أفك أثيم، حارب من الدور، محشو بالوسواس والخواطر، يلقن السمع إلى هرج الدنيا وأخبارها، وهو سب فنتتها؛ فإن القلب إذا غاب عن أحبار الدنيا وأهلها، سكن فيه الدور وتأنس بالله، وإذا سكن إلى أخبار الدنيا وأهلها مكنت فيه الظلمة، وتأنس بالخلق، وغاب عن الحق. ولذلك قيل: ينبغي للمؤمن أن يكون كالفكرين؛ إذا كان وحده أنيسه، وإذا رأى أحداً أدخل رأسه معه. وأكثر ما يسمع من هرج الدنيا كذب، وإليه الإشارة بقوله: «وأكثرهم كاذبون»، ومن جملة ما يفسد القلب: توليه بالشعر، وفي الحديث: «لأن يمتلي جوف أحدكم قبحاً خير له من أن يمتلي شعراً»^(٢). أو كما قال ﷺ، إلا من كان شعره في توحيد الله، أو في الطريق، كالزهدي في الدنيا، والتهريبي من الركوب إليها، والزجر عن الاعتزاز بزخارفها للفرارة، والافتتان بملذاتها للعانية، وغير ذلك، أو في مدح النبي ﷺ، والمشايع المؤمنين إليه تعالى، بشرط أن يكون الغالب عليه ذكر الله.

(١) لمرجه البخاري في الصلاة، باب الشعر في المسجد ح ٤٥٣) ومسلم في (مسائل الصحابة، باب مسائل حسان ١٩٣٢/٤ - ١٩٣٣ ح ٢٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في (الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يسد عنه ذكر الله، وأعلم، والقرآن ح ٦١٥٥)، ومسلم في (كتاب الشعر، ١٧٦٩/٤، ح ٢٢٥٧)، من حديث أبي هريرة.

وقوله تعالى: ﴿وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ ، أى: جازوا على نفوسهم بعدما جارت عليهم، وقهروها بعد ما قَهَرْتَهُمْ. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مِثْقَلٍ يَقْبَلُونَ﴾ قال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا ما فأنه ماذا . هـ . وفى الحكم: «ماذا فقد من وجدك، وما الذى وجد من فقدك؟ لقد خاب من رضى دونك بدلا، ولقد خسر من بقى عندك مَحْوَلًا، كيف يُرْحَى مِوَالُكَ وأنت ما قَطَعْتَ الإحسان، أم كيف يطلب من غيرك وأنت ما بَدَلْتَ عادة الامتنان؟»^(١) وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.



(١) انظر الحكم بتبريد الشقى الهندى (المناجاة / ٤٢) .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

مكية. وهي ثلاث وتسعون آية. وقيل: أقل. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) إلى ما قرره من نفي تنزل الشياطين به، مع ما افتتح به السورة، من الإشارة إليه بقوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾. ثم افتتح للسورة بربور بينه وبين حبيبه، على عادته، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۝١ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝٢﴾
 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝٣ إِنَّ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبَّائِهِمْ أَعْمَلَهُمْ فَمَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝٤ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
 وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِرُونَ ۝٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿طَسَّ﴾ أي: يا طاهر يا سيد. قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى، (٢)، أقسم به أن هذه السورة آياتها القرآن وكتاب مبين. قلت: ولعلها مختصرة من اسمه اللطيف والسميع. وقيل: إشارة إلى طهارة سر حبيبه. ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ﴾، الإشارة إلى نفس السورة، وما في معنى الإشارة من معنى البعد، مع قرب العهد بالشار إليه، للإيذان ببعد منزلته في الفضل والشرف، أي: تلك السورة الكريمة التي نزلها عليك هي آيات القرآن، المعروف بعلو الشأن. ﴿و﴾ أي: آيات ﴿كتاب﴾ عظيم الشأن ﴿مبين﴾، مظهر لما في تضاعيفه من الحكم والأحكام، وأحوال الآخرة، أو: مبين: مفرق بين الرشد والغى، والحلال والحرام، أو: ظاهر الإعجاز، على أنه من: ألبان، بمعنى بان، وعطفه على القرآن كمعطف إحدى الصفتين على الأخرى، نحو: هذا فعل السخي والجواد.

ونكر للكتاب ليكون أقخم له. وقيل: إنما نكر الكتاب وعزفه في المجر (٣)، وعزف القرآن ونكره في المجر؛ لأن القرآن والكتاب اسمان علمان على المنزل على محمد ﷺ، ووصفان له؛ لأنه يُقرأ ويكتب، فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم، وحيث جاء بلفظ التكرير فهو الوصف. قاله النسي.

(١) الآية ١٩٢ من سورة الشعراء.

(٢) في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْآيَاتِ الْكُتُبِ وَالْقُرْآنِ مُبِينٌ﴾ الآية الأولى.

(٣) ذكره البهري في تفسيره (١٤٣/٦).

وما قيل من أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، وإبانتة أنه خُفَّ فيه ما هو كائن، لا يساعده إضافة الآيات إليه. والوصف بالهداية والبشارة في قوله: ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أى: حال كون تلك الآيات هادية ومبشرة للمؤمنين، فهما منصريان على الحال، من الآيات، على أنهما مصدران بمعنى الفاعل؛ للمبالغة، كأنهما نفس الهداية والبشارة، والعامل فيها ما فى «تلك» من معنى الإشارة، أو: خبر، أى: هى هدى وبشرى للمؤمنين خاصة؛ إذ لا هداية لغيرهم بها.

﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾؛ يديمون على إقامة فرائضها وسننها، ويحافظون على خشوعها وإتقانها، ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أى: يؤدون زكاة أموالهم، ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ حق الإيمان، إما من جملة الموصول، وإما استئناف، كأنه قيل: هؤلاء الذين يؤمنون ويعملون للصالحات هم الموقنون بالآخرة حق الإيمان، لا من عداهم؛ لأن من تحمل مشاق العبادات، إنما يكون لحرف العقاب، وزجاء الثواب، أولاً، ثم عبودية آخرًا، لمن كمل إخلاصه.

ثم ذكر صندهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أى: لا يصدقون بها، وبما فيها من الثواب والعقاب، ﴿زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ الخبيثة، حيث جعلناها مشتهية للطبع، محبوبة للنفس، حتى رأوها حسنة، كقوله: ﴿أَفَمَنْ رَبَّنَا لَهُ سُوءُ عَمَلٍ قَرَأَ حَسَنًا﴾ (١)، ﴿لَهُمْ يَمْعَهُونَ﴾؛ يترددون فى ضلالاتهم، كما يكن حال الصائل عن الطريق. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ فى الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر، ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾؛ أشد الناس خسرانًا؛ لأنهم لو آمنوا لكانوا من أكرم الناس، شهداء على جميع الأمم يوم القيامة، فخسروا ذلك مع خسران ثواب الله والنظر إليه. عائذًا بالله من جميع ذلك.

الإشارة: طس: طهر شرك أيها الإنسان، لتكون من أهل العيان، طهر شرك من الأغيار لتشاهد سر الأسرار، وحيلك تدرك أسرار القرآن والكتاب المبين، وتصير هداية وبشارة المؤمنين. فإن قرأ القرآن وعمل به فقد أدرج النبوة بين كتفيه، كما فى المبر (٢). ثم ذكر من امتلأ قلبه بالأكدار فقال: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...﴾ إلخ، قال القشيري: أغشيناهم فهم لا يبصرون، وعميًا عليهم المسالك، فهم عن الطريقة المثلَى يصدون. أولئك الذين فى ضلالتهم يعمهون، وفى حيرتهم يترددون. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ هو أن يجد الآثم ولا يجد شهود المبتلى (٣)، ولو وجدوه جعل عنهم ثقله، بخلاف المؤمنين هـ.

(١) من الآية ٨ من سورة فاطر.

(٢) جاء ذلك فيما أخرجه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي (٥٥٢/١) عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهم - أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه...» للمنبيش.

(٣) فى القشيري: يجد الآثم ولا يجد المثلَى.

ثم ذكر الحق تعالى كيفية نزول القرآن، الذي تقدم ذكره، فقال:

﴿وَإِنَّكَ لَنُلَقِّيَ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾

قلت: (لُقِّيَ): مبنى للمفعول. والفاعل هو الله؛ لدلالة ما تقدم عليه، من قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. و(لُقِّيَ): يتعدى إلى واحد، وبالتضعيف إلى اثنين. وكأنه كان غائباً فلقبه، فالمفعول الأول صار نائباً. والقرآن: مفعول ثان، أى: وإنك لتلقيك الله القرآن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنَّكَ لَمِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ يا محمد ﴿لَنُلَقِّيَ الْقُرْآنَ﴾ أى: لننزهه بطريق التلقية والتلقين ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ أى: من عند أى حكيم وأى عليم، فالتكرير للتفخيم. وفى تفخيمه تفخيم لشأن القرآن. وتنصيص على علو طبقته - عليه الصلاة والسلام - فى معرفته، والإحاطة بما فيه من العلوم والحكم والأسرار، فإن من تلقى العلوم والحكم من الحكيم العليم يكون علماً فى إنقان العلوم والحكم. والجمع بينهما مع دخول العلم فى الحكمة؛ لعموم العلم، ودلالة الحكمة على إنقان الفعل، والإشعار بأن ما فى القرآن من العلوم، منها ما هو حكمة، كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك، كالتقصص والأخبار الغيبية. قاله أبو السعود.

قال ابن عطية: فى الآية رد على كفار قريش فى قولهم: القرآن من تلقاء محمد. وقال القرطبي: الآية تمهيد لما يريد أن يسوق من الأقاصيص، وما فى ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه، ومن آثار ذلك: قصة موسى ﴿فَإِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ...﴾ الخ هـ.

الإشارة: قال أبو بكر بن طاهر: وإنك لتلقى القرآن من الحق حقيقة، وإن كنت تأخذه فى الظاهر عن واسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (١) هـ. قلت: العارفون بالله لا يسمعون القرآن إلا من لدن حكيم عليم، بلا واسطة، الراسطة محذوفة فى نظرهم، فهم يسمعون من الله إلى الله، ويقرؤون بالله على الله، كما قال القائل: أنا بالله أنطق، ومن الله أسمع. ومما يحقق لك حذف الراسطة: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (٢) وسمعت شيخى البرزى رحمه الله يقول: لا يكون الإنسان من الراسخين فى العلم حتى يقرأ كله وهو مجموع فيه، أى: يقرأ بالله ويسمعه من الله. والله تعالى أعلم.

(١) الآيات: ١ - ٢ من سورة الرحمن. (٢) الآية ٢٨ من سورة القلم.

ثم شرع في قصص الأنبياء، تسلياً لرسوله ﷺ، فقال:

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا خَبِيرٌ أَوْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝ (٧) فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مِنْ فِي السَّمَاءِ وَمِنْ حَوْلِهَا وَسَبَّحَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ (٨) يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (٩) وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَّىٰ لَا تَحْفَ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمَرْسُولِ ۝ (١٠) إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حِسَابًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (١١) ﴾

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴾: زوجته ومن معه، عند مسيره من مدين إلى مصر: ﴿ إِنِّي آنَسْتُ ﴾ أي: أبصرت ﴿ نَارًا ﴾ سآتكم منها بخبر ﴿ أَوْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَهَابٍ ﴾ (١) قَبَسٍ ﴿ أَي: شُعْلَةً نَّارٍ مَقْبُوسَةً، أَي: مَأخُذَةً. وَمِنْ نَوْنٍ فَبَدَلْ، أَوْ صَفَةً، وَعَلَى الْقُرَّاءِ تَيْنٍ فَالْمُرَادُ: تَعْيِينَ الْمَقْصُودِ الَّذِي هُوَ الْقَبَسُ، الْجَامِعُ لِمَنْفَعَتِي الضَّيَاءِ وَالِاصْطِلَافِ، لِأَنَّهُ مِنَ النَّارِ مَا لَيْسَ بِقَبَسٍ، كَالْجَمْرَةِ. وَكَذَلِكَ الْعِدَّتَيْنِ مِنْهُ ﷺ بِطَرِيقِ الْإِطْنِ، كَمَا يُنْصَحُ عَنْ ذَلِكَ مَا فِي سُورَةِ طه، مِنْ صِيغَتِي التَّرْجِيءِ وَالْفَرِيدِ (٢)، لِأَنَّ التَّرْجِيءَ إِذَا قُرِيَ رَجَاؤُهُ يَقُولُ: سَأَفْعَلُ كَذَا، وَمِثْرُوكُنْ كَذَا، مَعَ تَجْوِيزِهِ التَّخْلُفِ. وَأَتَى بِالْأَوَّلِ لِأَنَّهُ بَنَى التَّرْجَاءَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَغْفِرْ بِحَاجَتِهِ مَعًا لَمْ يَظْهَرْ أَحَدُهُمَا، إِمَّا هِدَايَةَ لِلطَّرِيقِ، وَإِمَّا اقْتِبَاسَ النَّارِ، وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ ظَافِرٌ بِحَاجَتِهِ الْكُبْرَى، وَهِيَ عِزُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

واختلاف الأنفاط في هاتين السورتين، والقصة واحدة، دليل على نقل الحديث بالمعنى، وجواز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج. قاله النسفي.

﴿ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾: تستدفنون بالنار من البرد إذا أصابكم.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ أي: النار التي أبصرها ﴿ نُودِيَ ﴾ من جانب الطور ﴿ أَنْ بُورِكَ ﴾، على أَنْ ﴿ أَنْ ﴾ مفسرة؛ لما في النداء من معنى القول. أَوْ: بَأَنَّ بُورِكَ، عَلَى أَنَّهَا مُصَدَّرِيَّةٌ، وَقِيلَ: مُخَفَّفَةٌ، وَلَا ضَرُورَةَ فِي فَقْدَانِ الْفَعْلِ بِـ ﴿ لَا ﴾،

(١) قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف (بشهاب) بالفتوح، على القطع عن الإضافة، وقبس، بدل منه، أَوْ: صَفَةً لَهُ، بِمَعْنَى مُتَقَبَسٍ، أَوْ مَقْبُوسٍ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِمِثْرَيْنِ تَوْنَيْنِ، لِإِبْهَانِ النَّوعِ. أَوْ مِنْ قَبَسٍ، كَمَا تَمَّ قِسْمُهُ. انظر الإنشاف (٢٣٣/٧).
(٢) في قوله تعالى: ﴿... لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾ أي: لعلَّكم تاتون من النار هدياً الآية ١٠ من سورة طه.

أرقد، أو السنين، أو سوف؛ لأن الدعاء يخالف غيره في كثير من الأحكام، أي: أنه، أي: الأمر والنشأن ﴿بُورِكَ﴾ أي: قُدس، أو: جعل فيه البركة والخير، ﴿مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي: من في مكان النار، وهم للملائكة، ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي: موسى ﷺ، يأنزال الوحي عليه، الذي فيه خير الدنيا والآخرة.

وقال ابن عباس والحسن: (بورك من في النار أي: قُدس من في النار، وهو الله تعالى) (١) أي: نوره وسره، الذي قامت به الأشياء، من باب قيام المعاني بالأراني، أو: من قيام أسرار الذات بالأشياء، بمعنى أنه نادى موسى منها وسمع كلامه من جهتها، ثم نَزَّه - سبحانه - ذاته المقدسة عن الحول والاتحاد، فقال: ﴿وَسُبْحَانَ اللَّهِ﴾ أي: تنزيهاً له عن الحول في شيء، وهو ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثم فسر نداءه، فقال: ﴿يا موسى إنه﴾ أي: الأمر والنشأن ﴿أنا الله العزيز الحكيم﴾ أي: إنه، أي: مكرمك، الله العزيز الحكيم، وهو شهيد لما أراد أن يظهر على يديه من المعجزات. ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ لتعلم معجزتها، فتأنس بها، وهو عطف على (بورك) أي: نردى أن بورك وأن ألقى عصاك. والمعنى: قيل له: بورك من في النار، وقيل له: ألقى عصاك، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾ تتحرك يميناً وشمالاً، ﴿كَأَنَّهُ جَانٌّ﴾ حية صغيرة ﴿وَلَّى﴾ موسى ﴿مُدْبِرًا﴾ أي: أدير عنها، وجعلها تلى ظهره، خوفاً من وتوب الحية عليه، ﴿وَلَمْ يَعْقِبْ﴾ لم يرجع على عقبيه، من: عقب المقاتل: إذا كَرَّ بعد الفر. والخوف من الشيء المكروه أمر طبيعي، لا يتحلف، وليس في طروق للبشر.

قال له تعالى: ﴿يا موسى لا تخف﴾ من غيري، ثقة بي، أو: لا تخف مطلقاً ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدِيُ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: لا يخاف المرسلون عدد خطاي إياهم، فإنهم مستغرقون في شهود الحق، لا يخطر ببالهم خوف ولا غيره. وأما في غير أحوال الوحي؛ فهم أشد الناس خوفاً منه سبحانه، أو: لا يخافون من غيري، لأنهم لدِّي في حفظي ورعايتي. ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ أي: لكن من ظلم من غيرهم؛ لأن الأنبياء لا يظلمون قط، فهو استثناء منقطع، استدرك به ما عسى يخلج في العقل، من نفي الخوف عن كلهم، مع أن منهم من فرطت منه صغيرة مما يجوز صدره عن الأنبياء - عليهم السلام - كما فرط من آدم، وموسى، وداود، وسليمان - عليهم السلام - فحسنت الأبرار سيئات المتربين. وقد قصد به التعريض بما وقع من موسى - عليه السلام - من وكزه للقطبي. وسماها ظلماً، كقوله ﷺ في سورة القصص: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ (٢).

(١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٩/١٣٣).

(٢) من الآية ١٦ من سورة القصص.

قال في الحاشية الفلسفية: والظاهر في الاستثناء كونه متصلاً، وأطلق الظلم باعتبار منصب النبوة، واشفاقهم مما لا يشفق منه غيرهم، كما اتفق لموسى في مذاقعة القبطى عن الإسرائيلى، مع أن إعانة المظلوم مشروعة عموماً، ولكن لما لم يؤذن له خصوصاً عد ذلك ظلماً وذبياً. وأما ما سرى من القتل فلم يقصده، وإنما اتفق من خير قصد هـ.

قوله: ﴿ثُمَّ يَذُكُّ حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ﴾ أى: أتبع زلته حسنة محلها، كالنوبة وشبهها، ﴿فَإِنِّى غَافِرٌ رَحِيمٌ﴾ أقبل نوبته، وأغفر حويته، وأرحمه، فأحقق أميئته. والله تعالى أعلم.

الإشارة: تقدم بعض إشارة الآية في سورة مده^(١). وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَبْرُكَ مِنْ فِى النَّارِ...﴾ تقدم قول ابن عباس وغيره: أن المراد بمن فى النار: نور الحق تعالى. قال بعض العلماء: كانت النار نوره تعالى، وإنما ذكره بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه ناراً، والعرب تضع أحدهما موضع الآخر هـ. ومنه حديث: «حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره»^(٢)، أى: حجابه النور الذى تجلى به فى مظاهر خلقه، فالأوانى حجب للمعاني، والمعانى هى أنوار الملكوت، الصاترة لأسرار الجبروت، السارية فى الأشياء.

وقال سعيد بن جبیر: (هى النار بعينها)^(٣)، وهى إحدى حجب الله تعالى. ثم استدل بالحديث: «حجابه النار» ومعنى كلامه: أن الله تعالى احتجب فى مظاهر تجلياته، وهى كثيرة، ومن جعلتها النار، فهى إحدى الحجب التى احتجب الحق تعالى بها، وإليه أشار ابن رقا بقوله:

هو النور المحيط بكل كون

ولا يفهم هذا إلا أهل القناء فى الذات، العارفين بالله، وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم لما رمزوا إليه، وإلا وقع الإنكار على أولياء الله بالجهل، والعياذ بالله.

(١) راجع المجلد الثالث، ص/ ٣٧٩ - ٣٨٠.

(٢) بعض حديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأخرجه مسلم فى (الإيمان، باب فى قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ»، ١/ ١٦١، ح ١٧٩)، وأحمد فى المسند (٤٠١/٤) بلفظ: «حجابه النار وجاء فى رواية عند مسلم، فى الموضع السابق، وأحمد فى المسند (٤٠٥/٤) وابن ماجه فى (المقمة، باب فى ما أنكرت الجهمية ١/ ٧٠ - ٧١ ح ١٩٥ - ١٩٦) بلفظ: «حجابه النور» (انظر شرح الحديث فى مسلم بشرح النووي ٣/ ١٤ - ١٦)

(٣) ذكره البهري فى تفسيره (١/ ١٤٥).

ثم ذكر معجزة ليليد، فقال:

﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوًى فِي تَسْعِ آيَاتِ الْإِلَافِ فَرَعُونَ وَقَوْمَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَمَا جَاءَهُمْ إِلَّا نَارًا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَحَمَدُوا بِهَا وَأَسْتَقْبَلَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ﴾ ويا موسى ﴿فِي جَيْبِكَ﴾؛ في جيب قميصك. والجيب: الفتحة في الثوب لرأس الإنسان. قال النخعي: إنما أمره بذلك؛ لأنه كان عليه مدرعة صرف، لا كم لها. ﴿تَخْرُجُ بِيضاً﴾ من غير سوء؛ من غير آفة، كبرص ونحوه، ﴿فِي ثَمَعِ آيَاتٍ﴾ أي: هاتان الآيتان في جملة ثَمَعِ آيات، وهي التلقين، والطوفان، والجراد، والقمل، والسنفادع، والدم، والطمس، والجذب في براديهم، والنقصان في مزارعهم. ومن عذ اليَدِ والصبا من للتسع عذ الأخيرين واحداً، ولم يعد للفق؛ لأنه لم يبعث به إلى فرعون. وقوله: ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف، أي: مرسلأ، أو: ذاهباً إلى فرعون ﴿وَقَوْمًا﴾ أي: إياهم كانوا قوماً فاسقين؛ خارجين عن أمر الله، كافرين به.

﴿ فلما جاءتهم آياتنا ﴾ معجزاتنا، وظهرت على يد موسى، حال كونها ﴿ مبصرة ﴾؛ بينة واضحة، وهي اسم فاعل، أطلق على المفعول، إشعاراً بأنها تفرط ظهورها كأنها تبصر نفسها؛ مباينة في وضوحها، وإلا فهي مبصرة لمن ينظر ويتفكر فيها. أو: ذات تبصر؛ لأنها تهدي من يتبصر بها. فلما جاءتهم ﴿ قالوا هذا سحر مبين ﴾ ووضح سحريته.

﴿ وَجَعَلُوا بِهَا ﴾ أى: كذبوا بها ﴿ وَ ﴾ قد ﴿ اسْتَفِيتَهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ أى: علمتها علماً يقيناً، فالاستيفان: أبلغ من الإيقان. يعنى: أنهم جعلوا بالأنسنتهم واستيقروها فى قلوبهم. ﴿ عَلِمُوا ﴾: حال من ضمير (جعلوا) أى: ظالمين فى ذلك، ولا ظالم لأحش ممن يوقن أنها آيات من عند الله، وسماها سحراً بيّناً، ﴿ وَعُلُوًّا ﴾: تكبراً وترفعاً عن الإيمان بموسى عليه السلام، وهو أيضاً حال، أر: حلة، ﴿ فَنَظَرَ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ وهو الإحراق فى الدنيا، والإحراق فى الآخرة. نسأل الله العاقبة.

الإشارة: وأدخل يد فتركك فى جيب قلبك، تخرج ببهاء شعاعانية، يستولى شعاعها على وجود بشرتك، فتخلص البشرية تحت أنوار للمعانى، ثم يستولى على الوجود بأسره، فيصير كله نوراً ملكوتياً جيروتياً، مخلصاً

بالنور الأعظم، والبحر الطام، بعد قطع مقامات الثرية، والتقوى، والاستقامة، والإخلاص، والصدق، والطمأنينة، والمراقبة والمحبة، والمشاهدة، فيكون حينئذ آية مبصرة واضحة، من آيات الله، يدل على الله، ويدعو إليه على بصيرة منه. فمن جحدوا انخرط في ملك من قال تعالى في حقه: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظْمًا...﴾ الآية.

ثم ذكر قصة داود وسليمان - عليهما السلام - فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٥ ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ ١٦ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد آتينا داود وسليمان علما﴾ أي: أعطينا كل واحد منهما طائفة خاصة به من علم الشرائع والأحكام، وغير ذلك مما يختص به كل واحد منهما، كصناعة الدروع، ومنطق الطير. أو: علما لدنيا. ﴿وقالا﴾ أي: كل واحد منهما، شكر لما أوتيته من العلم: ﴿الحمد لله الذي فضلنا﴾ بما آتانا من العلم ﴿على كثير من عباده المؤمنين﴾. قال لنفسه: وهنا معذرف، لوصلح عطف الراو عليه، وإلا تقدير المحذوف كان الوجه: للفناء، كفرئك: أعطيتك فشكر، وتقديره: آتيناها علما، فعلا به، وعرفا حق النعمة فيه، وقالوا: ﴿الحمد لله الذي فضلنا على كثير﴾. والكثير المفضل عليه: من لم يؤت علما، أو: من لم يؤت مثل علمهما. وفيه: أنهما فضلا على كثير، وفُضِّل عليهما كثير.

وفي الآية دليل على شرف العلم، وتقدم حمائه وأهله، وأن نعمة العلم من أجل للنعم، وأن من أوتيته فقد أوتي فضلا على كثير من عباده، وما سماهم رسول الله ﷺ ورثة الأنبياء إلا لمداينتهم في الشرف والمنازلة؛ لأنهم التوأم بما بُشِّرُوا من أجله. وفيها: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يصدقوا الله تعالى على ما أوتوه، وأن يعتقد العالم أنه إذا فُضِّل على كثير فقد فُضِّل عليه مثلهم. وما أحسن قول عمر رضي الله عنه: (كل الناس أفقه من عمر). هـ.

والعلماء على قسمين: علماء بالله وعلماء بأحكام الله. فالعلماء بالله هم العارفون به، أهل الشهود والعيان. وهم أهل علم الباطن، أعنى: علم القلوب، والعلماء بأحكام الله هم علماء الشرائع والنوازل. وحيث انتهت درجة العلماء بأحكام الله انتهت درجة العلماء بالله. فنهاية علماء الظاهر بداية علماء الباطن، لأن علم أهل الظاهر جلّه ظني،

وعلم أهل الباطن عياني، ذوقى، وليس الخبر كالعيان، مع ما فاقوهم به من المجاهدة، والمكابدة، ومفاصلة مخالفة للنفوس، وقطع المقامات، حتى ماتوا موثبات، ثم حبيت أرواحهم، فشاهدوا من الأنوار والأسرار ما تعجز عنه العقول، وتكلم عنه النقول.

ثم قال تعالى: ﴿وَوَيْتَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾، وَوَيْتَ مِنْهُ التَّنْبُوَةُ وَالْمَلِكُ نَحْنُ سَائِرُ بَنِيهِ، وَكَانُوا تِسْعَةَ عَشَرَ. وَوَرِائِهِ لِلنَّبِيَّةِ: انْتَقَالُهَا إِلَيْهِ بَعْدَ أَبِيهِ، وَإِلَّا فَالْتَّنْبُوَةُ لَا تَقْرُثُ. ﴿وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَقْصَاطَ الطَّيْرِ﴾ (تشهيرا) لِنِعْمَةِ اللَّهِ، وَإِعْتِرَافًا بِمَكَانِهَا، وَدَعَاءَ لِلنَّاسِ إِلَى تَصَدِيقِهِ بِذِكْرِ الْمَعْجَزَةِ الَّتِي هِيَ عِلْمُ مَنْطِقِ الطَّيْرِ.

والمناطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤنث، والمفيد وغير المفيد. وكان سليمان عليه السلام يفهم منها كما يفهم بعضها بعضا. يحكى أنه مر على بئيل على شجرة، يحرك رأسه، ويميل ذنبه، فقال لأصحابه: أندرون ما يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلم، قال يقول: إذا أكلت نصف ثمرة فعلى الدنيا للمفاد. وصاحت فاختة (١)، فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا، وصاح طائوس، فقال: يقول: كما تدين تدان، وصاح همد، فقال: يقول: من لا يرحم لا يرحم، وصاح سرود (٢). وهو طائر ضخم الرأس. فقال: يقول: استغفروا الله يا مذبذبين، وصاح طيطوى (٣)، فقال: يقول: كل حى ميت، وكل جديد بال. وصاح خطاف (٤)، فقال: يقول: قَتَمُوا خَيْرًا تَجِدُوهُ. وصاح قمرى (٥)، فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى. وصاحت رحمة (٦)، فقال: إنها تقول سبحان ربي الأعلى مله أرضه وسماؤه.

وفى رواية: هدرت حمامة، فقال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى. مثل الرخمة. وقال: للغراب يدعو على العشار. والحدأة تقول: كل شيء هالك إلا وجهه. والقطة (٧) تقول: من سكت سلم، والببغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه، والدوك يقول: اذكروا الله يا خافلين، والنسر يقول: يا ابن آدم! عش ما شئت، أخرتك الموت. والعقاب (٨) يقول:

(١) الملحنة: نوع من الحمام المطوق، إذا مشى تربع فى مشيه، ويأخذ بين جناحيه وإبعته، وتمايل. انظر اللسان (٥/٣٣٦٠)، مادة (فخت).

(٢) السرود: طائر أبيض، نصفه أسود، ضخم الرأس والمنقار، له مخب يصطاد به للصيادين. انظر اللهاية (٣/٢١٠٣) مادة (سرود).

(٣) الطيطوى: من طيور الغرب، يقل: هو طائر لا يفارق الأجسام وكثرة المياه.

(٤) الخطاف: الصقور، وهو الذى تدعو العامة: صقور للجنة. وجمعه: خطافيف. انظر اللسان (٢/١٢٠١).

(٥) القمرى: نوع من الحمام، مطوق، حسن الصوت.

(٦) الرخمة: طائر غزير الريش، أبيض اللون، مبقع بسواد، له منقار طويل. موصوف بالحدرة والجمع: رخم ورخم. انظر اللسان (٣/١٦١٧)، مادة (رخم).

(٧) القطة: نوع من الحمام، يؤثر المية فى الصغرة.

(٨) العقاب: طائر من الجوارح، تسميها العرب بالكاسر، وقيل: العقاب؛ سيد الطيور، والنسر حريفها، ويكنى الذكر: أبأ الهيم. والأنثى: أم الحمر، وهى حادة البصر.

فى البُعد من الناس أنس. والصَّفدع تقول: سبحان ربه القُدوس. واليَازى^(١) يقول: سبحان ربه وبحمده، المذكور فى كل مكان. والدراج^(٢) يقول: للرحمن على العرش استوى. والقطب^(٣) يقول: إلهى! لمن مبغض آل محمد، عليه الصلاة والسلام^(٤).

وقيل: إن سليمان كان يفهم صوت الحيوانات كلها، وإنما خصّ الطير؛ لأنه معظم جنده.

ثم قال: ﴿وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ أى: ما نحتاج إليه. والمراد به كثرة ما أوتى، كما تقول: فلان يتصدّه كل أحد، ويعطى كل شيء، كناية عن كثرة علمه. ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ﴾ والإحسان من الله تعالى ﴿الْمِيزَانُ﴾ أى: الواضع، الذى لا يخفى على أحد، أو: إن هذا الفضل الذى أوتيته هو الفصل المبين. على أنه عليه السلام قاله على سبيل الشكر والمحمدة. كما قال رسول الله ﷺ «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ» أى: أقول هذا القول شكراً، لا فخرًا، والنون فى (علمنا) و(أوتينا) نون الواحد المتعاطف، وكان حينئذ ملكًا، تكلم أهل طاعته على الحالة التى كان عليها، وليس فيه تكبر ولا فخر؛ لعصمة الأنبياء من ذلك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أشرف للعلوم وأعظمها وأعزها العلم بالله على سبيل الذوق والكشف والوجدان، ولا يكون إلا من طريق للتربية على يد شيخ كامل؛ لأنه إذا حصل هذا العلم أغنى عن العلوم كلها، وصغرت فى جانبها، حتى إن صاحب العلم بالله بعد الاشتغال بطلب علم الرسوم وطلاءه وانحطاطه، ومثله كمن عنده قناطير من النفضة، ثم وجد جبلًا من الإكسير، فهل يلتفت صاحب الإكسير إلى القصة أو القلوس؟ لأن من كانت أوقاته كلها مشاهدة ونظرًا لوجه الملك، كيف يلتفت إلى شيء سواه، وكذلك قال الجنيد رحمه الله: لو نعلم تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم، لذي نكلم فيه مع أصحابنا، لسميت إليه. هـ. وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبد الرحمن العارف: كنت أعرف أربعة عشر علمًا، فلما أدركت علم الحقيقة، سرطت ذلك كله، ولم يبق إلا للتفسير والحديث، نكلم فيه مع أصحابنا. أو قريبًا من هذا الكلام. وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبد الرحمن المجذوب رحمه الله:

لِقَارِئِينَ عِلْمِ التَّوْحِيدِ هَذَا الْبُحُورُ إِلَى تَنْبِي
هَذَا مَقَامُ أَهْلِ التَّجَرُّيدِ الْوَاقِفِينَ مَعَ رَبِّ

وهذا أمر بين عند أهل الفن، وقال الوردجى: العلم علمان: علم البيان وعلم الاحيان. علم البيان ما يكون بالوسائل الشرعية، وعلم الاحيان مستفاد من الكشوفات الغيبية. ثم قال: فالعلم البيانى معروف بين العموم، والعلم

(١) يَازى: صرب من الصقور، وهو أشد الجوارح تكرارًا، وأسبقها خلقًا، ويؤخذ للصيد.

(٢) الدراج: طائر جميل المنظر ملون الريش.

(٣) القطب: صرب من الطير. لنظر النسان (٣٥١٠/٥)، مادة: قير.

(٤) ذكر نحوه البغوى فى تفسيره (١٤٨/٦) من كتب. وقال محققه، فى الحاشية: وهذه للتفصيلات فى كلام الطير منطلقًا من أهل الكتاب، كرواية كتب هذه، ولا يترقب فهم الآية عليها، وليس فيها نص صحيح، مرفوع إلى النبى ﷺ.

العيانى مشهور بين الخصوص، لم يطلع عليه إلا نى أو ولى، لأنه صدر من الحق لأهل شهره، من المحبين العارفين، والموحدين والصديقين، والأنبياء والمرسلين. انظر بقية كلامه.

وقال أيضاً فى قوله: «علمنا منطق الطير»: أفهم أن أصوات الطيور والوحوش وحركات الأكوان جميعاً هى خطابات من الله عز وجل للأنبيا والمرسلين، والعارفين والصديقين، يفهمونها من حيث أحوالهم ومقاماتهم. فلا أنبياء والمرسلين علم بمناطقها قطعياً. ويمكن أن يقع ذلك بوحى، ولكن أكثر فهوم الأنبياء^(١) أنهم يفهمون من أصواتها ما يتعلق بحالهم، بما يقع فى قلوبهم من إلهام الله، لا بأنهم يعرفون لغاتهم بعينها. هـ. قلت: وكذلك الأولياء يفهمون عنها ما يلىق بمقاماتهم، من العاط، أو ألس، أو إعلام، أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.

ولما أراد سليمان الغزو، جمع جنوده، كما قال تعالى:

﴿ وَخِشْرَ لِسْلَيْمَنْ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكَنَكُمْ لَا يَحْطُمَنَّكُمْ سُلَيْمَنْ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي رَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ ﴾

قلت: «قالت نملة»: التاء للوحدة، لا للتأنيث. قال الرضى: تكون التاء للفرق بين المذكر والمؤنث، وتكون لأحاد الجنس، كحلة ونحل، وثمرة وثمر، وبطة وبطة، ونملة ونمل، فيجوز أن تكون النملة مذكراً، والتاء للوحدة، وأنت الفعل باعتبار تأنيث اللفظ. هـ. مختصراً. و(لا يحطمنكم): يحتمل أن يكون جواباً للأمر، أو: نهياً بدلاً من الأمر؛ لتقارب المعنى؛ لأن الأمر بالشئ نهى عن ضده. والضد ينشأ عنه العظم، فلا: ناهية، ومثله الحديث: «قلبيمك ينضالها، لا يعتر مسلم»^(٢). هـ.

(١) عبارة الورعجى، كما فى عرائس البيان: (ويمكن أن يقع ذلك لولى، ولكن أكثر فهوم الأولياء بها...).

(٢) أخرجه ينعو للبحارى فى (الفن)، باب قول النبى ﷺ «من حمل علينا السلاح فليس منا» ح ٧٠٧٤ ومسلم فى (البر والصلة)، باب أمر من سلاح، فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بصلاتها ٢٠١٨/٤ - ٢٠١٩، ح ٢٦١٤، ٢٦١٥ من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ﴾ أى: جُمِعَ له ﴿جُنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ﴾ بمباشرة مغامليه، فإنهم رؤساء مملكته، وعظماء دولته، من الثقلين وغيرهم. وتقديم الجن على الإنس للإيدان بكمال قوة ملكه وعزة سلطانه؛ لأن الجن طائفة عاتية، وقبيلة طاغية، ساردة، بعيدة من الحشر والتسخير، ﴿فَهُمْ يَرْزَعُونَ﴾ أى: يحبس أولادهم على أواخريهم، أى: يوقف سلاف العسكر^(١) حتى يلحقهم الثواني، فيكونوا مجتمعين، لا يختلف منهم أحد، وذلك لكثرة للعظمة والقهرية.

قال قتادة: فكان لكل صنف منهم وزعة^(٢). أى: لترتيب التصرف، كما هو المعتاد فى العساكر. والوزع: المنع، ومنه قول الحسن البصري: حين ولى القضاء: (لا بد للحاكم من وزعة) أى: شرط يتمتعون الناس من الظلم. وتخصيص حبس أولادهم بالذكر، دون سرق أواخريهم، مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضاً؛ لأن أواخريهم غير قادرين على ما يقدر عليه أولادهم من السير السريع، وهذا إن لم يكن سيرهم بتسيير الريح فى اللجو. قال محمد بن كعب: كان عسكر سليمان مائة فرسخ، خمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للإنس، وخمسة وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش. وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلاثمائة منكرجة، وسبعائة سوية. وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم، فرسخاً فى فرسخ، وكان يوضع منبره فى وسطه، وهو من ذهب، فيتعد عليه، وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة، فتقع الأنبياء عليهم السلام. على كراسى الذهب، والعلماء على كراسى الفضة، وحولهم الناس، وحول الناس للجن والشياطين، وتطله للطير بأجنحتها، حتى لا تقع عليه الشمس، وترفع ريح الصبا البساط، فتسير به مسيرة شهر، من الصباح إلى الرواح.

وروى أنه كان يأمر الريح المعاصف تحمله، ويأمر الرخاء تسيره، فأرعى الله تعالى إليه، وهو يسير بين السماء والأرض: إني زدت فى ملكك أنه لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقاه الريح فى سمعك. قال وهب: حدثنى أبى: أن سليمان مرّ بحراث، فقال: لقد أوتى آل داود ملكاً عظيماً، فالتفت ونزل إلى الحراث، فقال: إني سمعت قولك، وإنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه، لتسيحه واحدة يقبلها الله منك خير لك مما أوتى آل داود. هـ.

﴿حتى إذا أتوا على واد النمل﴾ أى: فساروا حتى بلغوا وادى النمل، وهو واد بالشام، كثير النمل، فآله مقاتل. أى: بالمطائف، قاله كعب. وقيل: هو واد يسكنه الجن، والنمل مراكزهم^(٣). وهدى الفعل به على؛ لأن إتيانهم كان من فوق، فأتى بحرف الاستعلاء. ولعلمهم أرادوا أن ينزلوا بأعلى الوادى؛ إذ حينئذ يخافهم من فى

(١) سلاف العسكر: متقدمهم.

(٢) ذكره البغوى فى التفسير (١٤٩/١).

(٣) انظر التامليك للتالى.

الأرض، لا عند سيرهم في الهواء. وجواب (إذ) قوله: ﴿قَالَتْ ثَمَلَةٌ﴾، وكأنها لما رأتهم متوجهين إلى الرأى فرت منهم، فصاحت صيحة، فنبهت بها ما يحضرتها من النمل.

قال كعب: مر سليمان عليه السلام بوادي السدير، من أودية الطائف، فأتى على واد النمل، فقالت ثملة، وهي تمشي، وكانت عرجاء تكاوس، مثل الذئب في العظم. قال الضمك: كان اسم تلك الثملة طاحية، وقيل: منذرة، وقيل: جرسي. وقال نوف الحميري: كان نمل وادي سليمان أمثال الذباب^(١). وعن قتادة: أنه دخل الكوفة، فالتفت عليه الناس، فقال: سلوني عما شئتم، فسأله أبو حنيفة، وهو شاب، عن ثملة سليمان، لكان ذكرًا أو أنثى؟ فأفهم، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى، فقيل له: بم عرفت؟ فقال: قوله تعالى: ﴿قَالَتْ ثَمَلَةٌ﴾ ولو كان ذكرًا لقال: قال ثملة هـ. قلت: وهو غير صحيح لما تقدم عن الرضى^(٢).

﴿قَالَتْ ثَمَلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِمَكُمْ﴾ ثم يقول: ادخلوا؛ لأنه لما جعلها قائلة، والنمل مقرًا لهم، كما يكرن من العقلاء، أجرى خطابهم مجرى نثر العقل، ﴿لَا يَحْطَمَنَّكُمْ﴾؛ لا يكسركم. والحطم: الكسر، وهو في الظاهر نهى لسليمان عن الحطم، وفي الحقيقة نهى لهم عن البرز والوقوف على طريقه، نحو: لا أريدك هاهنا، أي: لا تضرنا فيكسركم ﴿سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾، وقيل: أراد: لا يحطمنكم جند سليمان، فجاء بما هو أبلغ. ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لا يعلمون بمكانكم، أي: لا يشعروا ما فعلوا. قالت ذلك على وجه العذر، وإصفاة سليمان وجنوده بالعدل، فحمل الريح قولها إلى سليمان على ثلاثة أميال.

روى أن سليمان قال لها: لم حذرت للنمل، أخفت ظلمي؟ أما علمت لئي نبي عدل، فلم قلت: ﴿لَا يَحْطَمَنَّكُمْ﴾ سليمان وجنوده؟ فقالت: أما سمعت قولي: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾، مع أنني لم أرد حطم النفوس، وإنما أردت حطم القلوب، خشي أن يتمنن ما أعطيت، ويشغل بالنظر إليك عن التسيب، فقال لها سليمان: عطيني، فقالت: هل علمت لم سمي أبرك داود؟ قال: لا، قالت: لأنه داود حرجه. هل تدري لم سميت سليمان؟ قال: لا، قالت: لأنه سليم، ما ركبت إلى ما أرتيت، لسلامة صدرك، وأنى لك أن تلحق أبأك. ثم قالت: أتدري لم سفر الله لك الريح؟ قال: لا، قالت: أخبرك الله أن الدنيا كلها ريح. قال ابن عباس: ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: الهمد، والصرد، والنملة، والنملة^(٣).

(١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٢٥٩): من قال من المفسرين: إن هذا الوادي كان بأرض الشام، أو بغيره، وإن هذه الثملة كانت ذات جناحين، كالذباب، أو غير ذلك من الأقاويل، فلا حاصل لها. ثم قال: والغرض: أن سليمان عليه السلام هو قولها، وتيسم ضاحكًا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدًا.

(٢) راجع الصفحة قبل السابقة.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٦/٣٢٧) وأبو داود في (الأدب، باب في قتل الذر، ٥/٤١٨ ح ٥٢٦٧) وابن ماجه في (الصمد، باب ما يمتلي عن قتله ٢/١٠٧٤ ح ٣٢٢٤) والدارمي في (الأصاحي، باب النهي عن قتل الحفادع والذئبة ٢/١٢١ ح ١٩٩٩) من حديث سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه.

﴿ فَنَسِمْ صَاحِكًا ﴾، معجبا ﴿ من قولها ﴾ ومن حذرهما، وامتدانتها لمصالحهما، ونصيحها للنمل، وفرحا بظهور عدله. والنسبم: ابتداء الضحك، وأكثر ضحك الأنبياء التسبم، أي: فتبسم ابتداء، صاحكا انتهاه. ﴿ وقال رب أوزعني ﴾، الإيزاع في الأصل: الكف، أي: كفتني عن كل شيء إلا عن شكر نعمتك، ويطلق على الإلهام، أي: ألهمني ﴿ أن أشكر نعمتك التي نعمت علي ﴾ من النبوة والملك والعلم، ﴿ وعلى والدي ﴾، لأن الإنعام على الوالدين إنعام على الولد، ﴿ و ﴾ ألهمني ﴿ أن أعمل صالحا ترضاه ﴾ في بقية عمري، ﴿ وأدخلني برحمتك ﴾ أي: وأدخلني الجنة برحمتك، لا بصالح عملي؛ إذ لا يدخل الجنة إلا برحمتك، كما في الحديث. ﴿ في عبادك الصالحين ﴾ أي: في جملة أنبيائك المرسلين، الذين صلحوا لحضرتك. أو: مع عبادك الصالحين. روي أن النملة أحسّت بصوت الجتود، ولم تعلم أنهم في الهواء، فأمر سليمان ﷺ الريح، فوفقت؛ لتلا يذعن، حتى تدخل مساكنهن، ثم دعا بالدعوة. قاله للنسي.

الإشارة: من أقبل بكليته على مولاه، وأطاعه في كل شيء، سخرت له الأكران، وأطاعته في كل شيء. ومن أعرض عن مولاه أعرض عنه كل شيء، وصعب عليه كل شيء. «أنت مع الأكران مالم تشهد المكن، فإذا شهدته كانت الأكران معك». فإذا سخرت له الأشياء وزهد فيها، وأعرض عنها، واختار مقام العبودية، ارتفع قدره، ولم ينقص منه شيئا، كحال نبينا - عليه الصلاة والسلام - ومن سخرت له الأشياء، ونظر إليها، انتقص قدره، وإن كان كريما على الله، ولذلك ورد في الخبر أن سليمان ﷺ هو آخر من يدخل الجنة من الأنبياء. ذكره في للقرت.

وذكر فيه أيضا: أن سليمان ﷺ لبس ذات يوم ثيابا رفيعة، ثم ركب على سريره، فحملته للريح، وسارت به، فنظر إلى عطفه نظرة، فأنزلته إلى الأرض، فقال لها: لم أنزليني ولم آمركِ؟ فقالت له: لطيفك إذا لطعت الله، ونعصيك إذا عصيته. فاستعز وتاب، فحملته. وهذا مما يعجب على المقربين؛ لكبر مقامهم، فكل نعيم في الدنيا ينتقض في الآخرة. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِيبِ ۚ ﴿٢٠﴾
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ۖ أَوْ لِيَأْتَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۚ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ

غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّاقِينَ ﴿٢٢﴾ إِنِّي
وَجَدْتُ أُمَّرَأَةً تَحْلِكُ لَهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا
وَقَوْمَهَا يُسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وتفقد﴾ سليمان ﴿الطير﴾ أي: تعرف أحوال الطير تعرف الملك لمملكته،
حسبما تقتضيه عناية الملك بمملكته، والاهتمام بكل جزء منها، أو: تفقده لمعرفة بالماء، أو: لغير ذلك على
ما يأتي. فلما تفقده لم ير الهدد فيما بينها. والتفقد: طلب ما عاب عنك. ﴿لقال مالي لا أرى الهدد﴾ أسائر
ستره؟ ﴿أم كان من الغائبين﴾ و«أم»: بمعنى «بل»، كأنه قال: مالي لا أراه؟ ثم بدا له أنه غائب، فأصروا
عنه، وقال: بل هو من الغائبين.

﴿لأعذبه عذاباً شديداً﴾، قيل: كان عذابه للطير، نفعه ريشه ونمسه، أو: يجعله مع أصدقائه في قفص،
أو: بالتفريق بينه وبين إلفه. وعن بعضهم: أصيب السجون معايشة الأصدقاء، ومفارقة الأهل. أو: نفعه، وطرحه
بين يدي النمل تلذذه، أو: النمل تأكله. وحل له تعذيب للهدد ليفزع غيره، ولما سخرت له الحيوانات. ولا يتم
التسخير إلا بالتأديب. حل له التأديب.

﴿أو لأذيعه﴾: ليعتبر به أبناء جنسه، ﴿أو ليأتيني بسلطان مين﴾: بحجة تبين عذره، والحنف في
الحقيقة على أحد الأمرين، على تقدير عدم الثالث. قال بعضهم: وسب طلبه للهدد، لإخلاله بالتربية التي كان
يؤربها. وقيل: كانت الطير تطلبه، فأصابته لمة من الشمس، فظفر، فرأى موضع الهدد خالياً، ففتقده، وقيل:
احتاج إلى الماء، وكان عظم ذلك إلى الهدد، ففتقده، فلم يجده، فترعده.

والسبب فيه: أن سليمان ﷺ لما فرغ من بناء بيت المقدس، عزم على الخروج إلى أرض الحرم، للحج،
فتجهز للمسير، وخرج بجنوده. كما تقدم. فبلغ الحرم، وأقام به، وكان ينحدر كل يوم بمكة خمسة آلاف ناقة،
ويذبح خمسة آلاف ثور، وعشرين ألف شاة، قربانا. وقال: إن هذا مكان يخرج منه نبي عزيز، صفته كذا وكذا،
يعطى النصر على جميع من ناوله، وتبلغ هيئته مسيرة شهر، القريب والبعيد في الحق عنده سواء، لا تأخذه في الله

لومة لائم، دينه دين الحثيثة، فطوى لمن أضره وآمن به، وبيننا وبين خروجه زهاء ألف عام. ثم قضى فسكه، وخرج نحو اليمن صباحاً، يوم سهلاً، فوافى صنعاء وقت الزوال، وذلك مسيرة شهر، فرأى أرضاً حسناء، تزهو خضرتها، فأحب للنزل بها، ليصلى، وينغذى، فطلبوا الماء فلم يجدوه، وكان الهدد دليله على الماء، كان يرى الماء من تحت الأرض، كما نرى الماء في الزجاج، فينقر الأرض فتجىء الشياطين يستخرجونه. ويحث فيه التفسيرى بأن الهدد متعدد فى عسكره، إذا فقدوا واحداً بقى آخر، قال: اللهم إلا أن يكون ذلك للواحد مخصصاً بمعرفة ذلك، والله أعلم به.

قال سعيد بن جبیر: لما ذكر ابن عباس هذا الحديث: قال له نافع بن الأزرق: كيف ينخر الماء تحت الأرض، ولا يصير للفتح حتى يقع فيه؟ قال ابن عباس: ويحك إذا جاء القدر حال دون البصر. هـ. قلت: ونافع هذا هو رأس الخوارج والسحرة.

فلما نزل سليمان، قال الهدد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول، فارتفع نحو السماء، ونظر طول الدنيا وعرضها، ونظر ميناً وشمالاً، فرأى يستألف بلقيس فيه همد. وكان اسم همد سليمان «يعفر» واسم همد اليمين «عفير». فقال همد اليمين لهمد سليمان: من أين أقيمت وأين تريد؟ قال: أقيمت من الشام، مع صاحبى سليمان بن داود، قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح، فمن أين أنت؟ قال من هذه البلد، ملكها امرأة، يقال لها «بلقيس» تحت يديها اثنا عشر ألف قائد، تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل، فانطلق معه، ونظر إلى بلقيس وملكها، ورجع إلى سليمان وقت العصر. وكان سليمان قد فقد وقت الصلاة، فلم يجده، وكان على غير ماء.

قال ابن عباس: فدعا عريف للطير - وهو النسر - فسأله؟ فقال: ما أدرى أين هو، فغضب سليمان وقال: (لأعذبه...) الخ، ثم دعا بالعقاب، سيد الطير، فقال: على بالهدد الساعة، فرفع العقاب نفسه نحو السماء، حتى التزق بالهواء، فخطر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدهم، فإذا هو بالهدد متجلاً من نحو اليمن، فانقض نحوه، فقال له الهدد: بحق الحق الذى قوأك إلا مارحمتنى، فقال: وبلك، إن نبي الله حلف أن يعذبك ويذبحك. ثم تلقته النسر والطير فى العسكر، وقالوا له: لقد تردك نبي الله. قال: ألوما استغنى؟ قالت: بلى، قال: «أولئىأتينى بسلطان مبين». ثم دخل على سليمان، فرفع رأسه، وأرخى ثيابه وجناحيه يجرهما على الأرض، تواضعاً لله وسليمان، فقال سليمان: أين كنت؟ لأعذبتك... فلما دنا منه أخذ سليمان برأسه، فمد إليه، فقال له الهدد: وانبي الله! أذكر وقوفك بين يدي الله تعالى، بمنزلة وقوفى بين يديك، فارتعد سليمان وعفا عنه^(١). وقال عكرمة: إنما صرّف سليمان عن ذبح للهدد لبره برأيه، كان يلتقط الطعام ثم يزقه لهما.

(١) هذه الأخبار ذكرها البغرى فى تفسيره (١٥٤/٦) وغيره من المفسرين. وهى من الأخبار التى لا سند لها.

قال تعالى: ﴿فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أي: تفقد مكث سليمان حين تفقد الهدد، وأرسل من وراءه غير زمان بعيد، وهو من الظهر إلى العصر - كما تقدم - أو: فمكث الهدد في غيبته غير بعيد، خوفًا من سليمان، فالضمير إما لسليمان، أو: للهدد، وهو الظاهر، ويرجمه قراءة: (فتمكث). وفي «مكث» لغتان: الضم والفتح.

ولما قَدِمَ من غيبته، أحضر بين يديه، على الهيئة المتقدمة، ثم سأله عن غيبته، ﴿فَقَالَ أَحْضَتْ بِأَيْمَانِ تَحِطُّ بِهِ﴾ أي: أدركت علمًا لم تحط به أنت، ألهم الله الهدد فكافح^(١) سليمان بهذا الكلام، مع ما أوتي من فضل النبوة والعلم للجنة، ابتلاء له ﷺ في علمه، وتنبها على أن في أدنى خلقه وأضعفهم من أحاطه الله علمًا بما لم يحيط به، للتصاغر إليه نفسه، ويصغر في عينه علمه، في جانب علم الله، رحمة به وأطلقًا في ترك الإعجاب، الذي هو فتنه العلماء.

ثم قال: ﴿وَجَنَّتْكَ مِنْ سَبِّ﴾ - بالصرف - اسمًا للحي، أو: للأب الأكبر، ويعدمه اسمًا للقبيلة. ﴿بَنِي إِسْرَافِيلَ﴾، والنبأ: الخبر الذي له شأن. وقوله: ﴿مِنْ سَبِّ بَنِي﴾ من محاسن الكلام، ويسمى اللمع. وقد حسن وبرع لفظًا ومعنى، حيث فسره إيهامه بأبدع تفسير، وأراه أنه كان يصدد إقامة حجة مهمة، وعبر عما جاء به بالنبأ، الذي هو التحير للخطير والشأن الكبير، ووصفه بما وصفه به. ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾، هو استئناف لبيان ما جاء به من النبأ، وتفسير له إثر الإجمال. وهي بليقيس بنت شراحيل بن مالك بن زيار، وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها، ورث للملك من أربعمائة ألف. وقيل: كان أبوها - اسمه الهدد - ملكًا عظيم الشأن، ملك أرض اليمن كلها، وأبى أن يتزوج منهم، فزوجه امرأة من الجن، يقال لها «ريحانة» فولدت له بليقيس، ولم يكن له ولد غيرها.

قال أبو هريرة: قال النبي ﷺ «كان أحد أبرى بليقيس جدًا»^(٢) فمات أبوها، فاختلف قومه فرقتين، وملكوا أمرهم رجلًا قائمًا بسيرته، حتى فجز بحرم رعيته، فأدركت بليقيس الصغيرة، فمرصنت عليه نفسها، فزوجه، فسقته الخمر، فسكر، فجزت رأسه، ونصبت على باب دارها فملكها^(٣).

﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ تحتاج إليه الملوك، من العدة والآلة، ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾: كبير، قيل: كان ثلاثين ذراعًا في ثلاثين عرضًا، وقيل: كان ثمانين ذراعًا في ثمانين، وطوله في الهواء: ثمانون. وكان من ذهب وفضة، موصعًا بأنواع الجواهر، وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر، ودرّ، وزبرجد، وعليه سبعة أبيات، في كل بيت

(١) كافحه مكافحة وكفاحًا، واجهه. انظر اللسان (مادة كحج ٣٨٩٧/٥)

(٢) أخرجه الطبري في التفسير (١٦٩/١٩) وزاد السيوطي عره في الدر (١٩٨/٥) لأبي الشيخ في العظمة، وابن حبان، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (٢٠/٢١): هذا حديث خريب، وفي سنده ضعف.

(٣) ذكره التبري في تفسيره (١٥٦/٦).

باب مغلق. واستصغر الهدهد حالها إلى حال سليمان، فلذلك عظم عرشها. وقد أخفى الله تعالى ذلك على سليمان؛ لحكمة، كما أخفى مكان يوسف على يعقوب، ليتحقق ضعف العبرية في جانب علم الربوبية.

وكانت بلقيس مجوسية، فلذلك قال: ﴿وَجَدْنَاهَا قَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: يعبدونها متجاوزين عبادة الله. ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ التي هي عبادة الشمس، ونظائرهما من أصناف الكفر والمعاصي، ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾؛ عن سبيل الرشد والصواب، وهو التوحيد ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ إليه. ولا يبعد من الهدهد التهدي إلى معرفة الله، ووجوب السجود له، وحرمة السجود للشمس، إلهاً ما من الله له، كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوانات المعارف اللطيفة، التي لا يكاد العقلاء، الراجحة العقل، يهتدون إليها. وهذا من أرباب الربوبية، التي مرت في الأشياء، فرجعت الله تعالى، ولهجت بحمده.

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ بالشديد، أي: قصدهم عن السبيل للآل، فحذف للجار، أي: لأجل ألا يسجدوا لله. ويجوز أن تكون الآ، مزيدة، أي: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. وقرئ: هلا يسجدون. ومن قرأ بالتخفيف^(١). فالتقدير عنده: ألا يا هؤلاء! اسجدوا، فالأ للتنبية، والمنادي محذوف، فمن شدد لم يقف على «يهتدون»، ومن خفف وقف ثم استأنف: ألا يا هؤلاء! اسجدوا ﴿لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْأَ﴾ الشيء المخفوة المستور ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، قال قتادة: خبأ السموات: المطر، وخبأ الأرض: النبات. والعظ أعم من ذلك، ﴿وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ﴾^(٢) عطف على «يخرج»، إشارة إلى أنه تعالى يخرج ما في للعالم الإنساني من الحفايا، كما يخرج ما في العالم الكبير من الخبايا.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ الذي هو أول الأجرام وأعظمهما. ووصف الهدهد عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض. وفي الخبر: «إن السموات والأرض في جانب العرش كحلقة في فلاة» ووصفه عرش بلقيس تعظيم له بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. هذا آخر كلام الهدهد. ثم دلهم على الماء فقاروا وشربوا، وملأوا الركابا، والله تعالى أعلم.

الإشارة: هدم كل إنسان نفسه، فإننا نفقدها فرجدها غائبة من الله، في أودية الغفلة، هدمها بالعذاب الشديد، وبذبذبها بأنواع المخالفة، حتى تأتيه بعجة واضحة، تعذبها، فإن لم تأت بعجة عذبها وذبحها، بإذخالها في كل ما تكره ويثقل عليها، فتمكث غير بعيد، فتأتيه بالعلوم الدنيوية والأسرار الربانية، التي لم يحط بها علماً قبل ذلك، وتجيئه بالخير اليقين، في العلم بالله، من عين اليقين، أو حق اليقين، فتخبره عن أحوال عامة أهل للحجاب،

(١) قرأ أبو جعفر، والكسائي: (ألا يسجدوا) بالتخفيف. وقرأ الباقر (ألا) بالشديد.

(٢) قرأ حفص، والكسائي: (ما يخفون وما يعلمون) بالثاء على الخطاب، وقرأ الآخرون بتياء. انظر الإنصاف (٢/٣٢٦).

فنقول: إنني وجدت امرأة تملكهم، وهي نفسها الأمارة، وأوتيت من كل شيء تشتهي وتنهوا، من غير وازع ولا قانع، ولها عرش عظيم، وهو سرير الغلة والأنعام في حب الدنيا والشهوات. أر: لها تسلط كبير على من ملكته، ووجدتها وقومها يسجدون للسرور، ويخضعون للهوى من دون الله، وذین لهم الشيطان ذلك، فسددهم عن طريق الوصول، فهم لا يهتدون إلى الوصول إلى الحضرة أبداً ماداموا كذلك؛ لأن حضرة مالك الملوك محرمة على من هو لنفسه مملوك. ألا يسجدوا بقلوبهم لله وحده، فإنه مطلع على خبايا القلوب والأسرار، وعلى ما يسرون من الإخلاص، وما يعلنون من الأعمال، التي توجب الاختصاص. وبالله التوفيق.

ولما سمع سليمان كلام الهمد لأمره بكتابه إلى بلقيس، كما قال تعالى:

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢٧) ﴿ أَذْهَبَ يَكْتَابِي هَذَا ﴾
 ﴿ فَأَلْفَهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٢٨) ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا فِي الْغَىٰ إِلَى الْكِتَابِ كَرِيمٌ ﴾ (٢٩)
 ﴿ إِنَّهُمْ مِنْ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُمْ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٣٠) ﴿ أَلَا تَتْلَوْنَ عَلَىٰ وَأَتُونَ مُسْلِمِينَ ﴾ (٣١)
 ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِ فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرَ حَقٍّ تَشْهَدُونَ ﴾ (٣٢) ﴿ قَالُوا نَحْنُ أَوْلُو الْقُوَّةِ وَأَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ لِّئَلَّا نَكُونَ لَكَ فِتْنَةً فَانْطَرِ مَاذَا تَأْمُرُ ﴾ (٣٣) ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٤)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قال ﴾ سليمان للهمد: ﴿ سننظر ﴾ أي: نأمل فيما أخبرت، فطمع ﴿ أصدقت ﴾ أم كنت من الكاذبين ﴾، وهو أبلغ من: أكذبت؛ لأنه إذا كان معروفاً بالانحراط في سلك الكاذبين كان كاذباً، لا محالة، وإذا كان كاذباً أنهم فيما أخبر به، فلا يؤثق به، ثم كتب: من عبد الله، سليمان بن داود، إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم، للسلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فلا تملوا علي وأترى مسلمين. قال منصور: كان سليمان أبلغ الناس في كتابه، وأقلم كلاماً فيه. ثم قرأ: ﴿ إنه من سليمان... ﴾ الخ، والأنبياء كلهم كذلك، كانت تكتب جملاً، لا يطيلون ولا يكررون. وقال ابن جريج: لم يزد سليمان على ما قال الله تعالى: ﴿ إنه من سليمان... ﴾ الخ. ثم طبعه بالمسك، وختمه بخاتمه^(١)، وقال الهمد: ﴿ اذهب يكتابي هذا فألقه إليهم ﴾

(١) ذكره للبغوي في التفسير (١٥٨/٦).

أى: إلى يلقين وقومها؛ لأنه ذكرهم معها في قوله: «رجدتها وقومها»، وبنى الخطاب على لفظ الجمع لذلك. ﴿ثم لوّل عههم﴾ أى: تلح عنهم إلى مكان قريب، بحيث تراهم ولا يرونك، ليكون ما يقولون بمسمع منك، ﴿فانظر ماذا يرجعون﴾ أى: ما الذى يردونه من الجواب، أو: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول.

فأخذ للهدد الكتاب بمنقاره، ودخل عليها من كوة، فطرح الكتاب على نحرها، وهى راقدة، وتوارى فى الكوة. وقيل: نفرها، فانتبهت فرعة، أو: أتاها والجنود حولها، فوقف ساعة يزفر فوق رؤوسهم، ثم طرح الكتاب فى حجرها، وكانت قارئة، فلما رأت الخاتم ﴿قالت﴾ لأشرف قومها وهى خائفة: ﴿يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم﴾، وصفته بالكريم لكرم مضمونه؛ إذ هو حق، أو: لأنه من ملك كريم، أو: لكونه مخفياً. قال- عليه الصلاة والسلام -: «كرم الكتاب ختمه» (١) أو: لكونه مصدراً بالتسمية، أو: لغرابية شأنه، ووصوله إليها على وجه خرق للعادة.

ومضمونه والمكرب فيه: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾، وهذا تبين لما ألقى إليها، كأنها لما قالت: ﴿ألقي إلى كتاب كريم﴾ قيل لها: ممن هو وما هو؟ فقالت: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلموا على﴾، «إن»: مفسرة، أى: لا تكبروا على ولا تنكروا، كما يفعل جبابرة الملوك، ﴿وأتوني مسلمين﴾: مؤمنين، أو: منقادين، وليس فيه الأمر بالإسلام. وقيل: لقاعة الحجة على رسالته، لأن إلقاء الكتاب على تلك الصفة معجزة باهرة.

﴿قالت يا أيها الملأ﴾، كررت حكاية قولها إيداناً بغاية اعتنائها بما فى حيزه: ﴿أفتؤنى فى أمرى﴾ أى: أجيئوني فى أمرى، الذى حزينى ونكرته لكم، وعبرت عن الجواب بالفتوى، الذى هو الجواب عن الحوادث المشكلة غالباً، تهويلاً للأمر، ورفعاً لمحلهم، بالإشعار بأنهم قادرين على حل المشكلات الملمة. ثم قالت: ﴿ما كنت قاطعةً أمراً﴾ من الأمور المتعلقة بالملكة ﴿حتى تشهدون﴾ يكسر اللون، ولا يصح للفتح؛ لأنه يحذف للناصب. وأصله: تشهدوننى، فحذفت الأولى للناصب وبقي ثوب الوقاية، أى: تصبروننى، وتشهدوا أنه على صواب، أى: لا أقطع أمراً إلا بمحضركم. وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، كل واحد على عشرة آلاف.

﴿قالوا﴾ فى جوابها: ﴿نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد﴾ أى: نجدة وشجاعة، فأرادوا بالقوة: قوة الأجساد والآلات، وبالبأس: النجدة والبلاء فى الحرب. ﴿والأمر إليك﴾ أى: هو موكل إليك ﴿فانظرى ماذا تأمرين﴾،

(١) رواه الطبرانى فى الأوسط (ج ٣٨٧٧) والشهاب القضاعى فى مستده (ج ٣٩) عن ابن عباس رضي الله عنه. وفى سننه السدى الصغير، متروك. انظر مجمع الزوائد (٩٩/٨).

فنحن مطيعون إليك، فمرينا بأمرك، نمتثل لأمرك، ولا نخالفك. كأنهم أشاروا عليها بالقتال، أو أرادوا: نحن من أبناء العرب، لا من أبناء الرأى والمشورة، وأنت ذات الرأى والتدبير، فانظري ماذا تأمرين نطيع رأيك.

فلما أحسنت منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة، فزيفت رأيهم، حيث ﴿قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية﴾ على منهاج المقاتلة والحرب، أو عنوة وقهراً ﴿أفسدوها﴾ بتخريب عمارتها، وتلاف ما فيها من الأموال، ﴿وجعلوا أعزة أهلها أذلة﴾ بالقتل والأسر والإجلاء، وغير ذلك من فنون الإهانة؛ ليستقيم لهم ملكهم وهدمهم. ثم قالت: ﴿وكذلك يفعلون﴾ أى: وهذه عادتهم المستمرة التى لا تتغير، لأنها كانت فى بيت المملكة قديماً، أباً عن أب، فجزيت الأمور، أو: يكون من قول الله تعالى، تصديقاً لقولها، أى: قال الله تعالى: وكذلك شأن الملوك إذا غلبوا وقهروا أفسدوا. وأنشدوا فى هذا المعنى:

إِنَّ الْمُلُوكَ بِلَاءٌ حَافِلًا حَلَا
مَاذَا يُؤْمَلُ مِنْ قَوْمٍ إِذَا غَضِبُوا
وَأَنَّ صِدْقَهُمْ خَالِكٌ تَخَذَعُهُمْ
فَاسْتَفَنَ بِاللَّهِ عَنْ آبَائِهِمْ لُبًّا
فَلَا يَكُنْ بِكَ فِي أَكْثَانِهِمْ ظُلٌّ
جَازُوا عَلَيْكَ وَإِنْ لَرَضِيَّتَهُمْ مَلُوا
وَأَسْتَفْلِقُوكَ كَمَا يَسْتَفْلِقُ الْكَلُّ
إِنَّ الْوَقُوفَ عَلَى آبَائِهِمْ ذُلٌّ

ففى صحبة الملوك خطر كبير، وتعب عظيم، فمن قرى نوره، يحس يغلب على ظلمتهم، بحيث يتصرف فيهم، ولا يتصرفون فيه، فلا بأس بمعرفتهم، إن كان فيه نفع للناس بالشفاعة والتوصية، وقد أقيم فى هذا المقام الشيخ أبو الحسن الشاذلى، وشيخ شيخنا مولاي العري الدرقاوى - رضى الله عنهما - وكان تلميذاهما الشيخ أبو العباس المرعى، وشيخنا سيدى محمد البوزيدى الحمسى - رضى الله عنهما - يقران من صحبتهم، أشد القرار، وهو أسلم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال صاحب الخصوصية لنفسه: سننظر أصدقت فى الخصوصية أم أنت من الكاذبين، اذهب بما معك من العلم، وتذكر به عباد الله، وألقه إليهم، ثم قول عنهم، وانظر ماذا يرجعون، فإن تأثروا بوعظك، وانتفض فيهم قولك، فأنت صادقة فى ثبوت الخصوصية لديك؛ لأن أهل العلم بالله إذا تكلموا وقع كلامهم فى قلوب العباد، فحييت به قلوبهم وأرواحهم. ومن لا خصوصية له صحت كلامه الأذان. قالت حين أرادت التذكير: يا أيها الملأ إني ألقى إلى فى قلبى كتاب كريم، وعلم عظيم، فلا تمل على وأتولى مسلمين، متقادين لما أمركم به، وقالت - لما ظهرت من الأكدار، وتحررت من الأغيار، وأهدت بها جنود الأنوار: يا أيها الملأ - تعنى جنود الأنوار - أتولى فى

أمرى الذى أريد أن أفعله، ما كنت قاطعة أمراً من الأمور، التى تنجلي فى القلب، حتى تشهدون، وتشهدوا أنه رشد وحق، قالوا: نحن أولوا قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، حيث ظهرت، فأنظري ماذا تأمرين؛ لأن النفس إذا تزكت وتخلصت وجب تصديقها فيما تهتم به، قالت: إن الملوك - أى: الوردات الإلهية التى تأتى من حضرة القهار، إذا دخلوا قرية، أى: قلب نفس، أفسدوا ظاهرها بالتخريب والتعذيب، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أى: أبدلوا عزها ذلاً، وجاعها خمولاً، وغناها من الدنيا فقراً، وكذلك يفعلون.

وفى الحكم العطائية: «مضى وردت الوردات الإلهية عليك هدمت الموائد لديك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون». فكل وارد نزل بالإنسان ولم يغير عليه عوائده فهو كاذب، قال فى الحكم: «لا تزكبن وارداً لم تعلم ثمرته، قيس المراد من المسحابة الأمطار، وإنما المراد منها وجود الأثمار». وبالله التوفيق.

ثم أشارت عليهم بإرسال الهدية لسليمان، كما قال تعالى:

﴿ وَإِنِّ مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣٥) فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ
قَالَ أَمِعَدُونَنِي بِمَالٍ فَمَاءَ اثْنَيْ عَشَرَ خَيْرَ لَكُمْ بَلْ أَنتُمْ مَهْدِيَّتُكُمْ تُفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾
إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِخُودٍ لَا قِيْلَ لَهُمْ بَآوَلْتُخْرِجُهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾

يقول الحق جل جلاله فى حكاية بلقيس - وكانت سيمسة، قد سيمت وسامت، فقالت لقومها: ﴿ وَإِنِّ مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ ﴾؛ سليمان وقومه، ﴿ بهدية ﴾؛ أصانمه بذلك عن ملكي، وأخبره، أملك هو أم نبى؟ ﴿ فَنَاظِرَةٌ ﴾؛ فسنظرة ﴿ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾؛ بأى شىء يرجعون، بقبولها أم بردها؛ لأنها عرفت عادة الملوك، وحسن موقع الهدايا عندهم، فإن كان ملكاً قبلها وانصرف. وإن كان نبياً ردها، ولم يقبل منا إلا أن تتبعه على دينه، فبعثت خمسمائة غلام، عليهم ثياب الجوارى وحليهن، راكبين خيلاً، مغطاة بالديباج، محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجواهر، وخمسمائة جارية على رماك^(١) فى رى الغلمان، وألف لينة من ذهب وقمصة، وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت، وحقاً فيه ثره عذراء، وخرزة جزعية مثقوبة، معوجة للقب، وأرسلت رسلاً، وأمرت عليهم المنذر ابن عمرو، وكتب كتاباً فيه نسخة الهدية. وقالت فيه: إذ كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائف، وأخبر بما فى

(١) الرماك: جمع رمكة، وهى لشي البعل. راجع للسان (رمك ٣/١٧٣٣).

لَحَقَّ، وانقب الدرة ثقباً مستويًا، واسلك في الخثرة خيطًا، ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضب فهو ملك، فلا يهلك منظره، وإن رأيته أينًا لطيفًا فهو نبي^(١).

فأقبل الهدهد، فأخبر سليمان للخبر كله، فأمر سليمان الجن فمضروا لبنات الذهب والفضة، وفرشوها في الميدان بين يديه، طوله سبعة فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطًا، شرفه من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر، فربطوها عن يمين الميدان ويساره، على اللبانات. وأمر بأرلاد الجن - وهم خلق كثير - فأقيموا عن اليمين واليسار، ثم قعد على سريره، والكراسي من جانيه، واصطفت الشياطين صفوفًا فراسخ، والآنس صفوفًا فراسخ، والرحش والسباع والطيور والهوام كذلك، فلما دنا القوم، ونظروا، بهتوا، ورأوا الدواب تروث على اللبن، فتعاصرت إليهم أنفسهم، ورموا بما معهم من الهدايا.

ولما وقعوا بين يديه، نظر إليهم سليمان برجه ملق، فأعلموه كتاب الملكة، فنظر فيه، فقال: أين الحق؟ فأتى به، فعركه، وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه. فقال لهم: إن فيه كذا وكذا. ثم أمر بالأرسة فأخذت شرة، ونفذت في اللثة، فجعل رزقها في الشجر. وأخذت دردة بيضاء الخيط بغيرها، ونفذت في ثقب للجزعة، فجعل رزقها في الفواكه. ودعا بالأماء، وأمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم، فكانت التجارية تأخذ الماء بيدها فجعله في الأخرى، ثم تضرب به وجهها، والغلام كما يأخذ للماء يضرب به وجهه فيضرب به ذلك. ثم رد الهدية.

ذلك قوله تعالى: ﴿فلما جاء سليمان﴾ أي: جاء رسولها المنذر بن عمرو إليه ﴿قال أقدموني بمال﴾، لويخ وإنكار لإمدادهم إياه بالمال، مع عرشه وسعة سلطانه. والتكثير للتخفيف، والحطاب للرسول ومن معه، أو للرسول والمرسل تعليق للحاضر. ﴿فما آتاني الله﴾ من النبوة والملك الذي لا غاية وراءه ﴿خير مما آتاكم﴾ أي: من المال الذي من جملته ما جئتم به، فلا حاجة لي إلي هديتكم، ولا وقع لها عندي، ولعله عليه السلام إنما قال لهم هذه المقالة... الخ بعد ما جرى بينه وبينهم ما حكى من قصة الحق وغيرها، لا أنه عليه السلام خاطبهم بها أول ما جاءه.

ثم قال لهم: ﴿بل أنتم بهديتكم تفرحون﴾. الهدية: اسم للمهدي، كما أن العطية اسم للمعطى، فتضاف إلى المهدي والمهدي له. والمعنى: أن ما عندي خير مما عندكم، وذلك أن الله تعالى آتاني الدين والمعرفة به، التي هي الغنى الأكبر، والحظ الأوفر، وأنا من الدنيا ما لا يستزاد عليه، فكيف يرضى مني بأن يمد بمال من قبلكم؟ بل أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، فذلك تفرحون بما تزدادون ويهدي إليكم، لأن ذلك مبلغ همتكم، وهالي خلاف ذلك، فلا أرضى منكم بشيء، ولا أفرح إلا بالإيمان منكم، وترك ما أنتم عليه من المجوسية. والإضراب راجع إلى معنى ما تقدم، كأنه قيل: أنا لا أفرح بما تقدموني به بل أنتم.

(١) قال العلامة ابن كثير، بعد ذكره لهذه الروايات: والله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. انظر تفسير ابن كثير (٣/٣٣٣).

ثم قال للرسول: ﴿ارْجِعْ إِلَيْهِمْ﴾ : إلى بلقيس وقومها، وقل لهم: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ بِمُجْنُودٍ لَا قِبَلَ﴾ : لا طاقة ﴿لَهُمْ بِهَا﴾ . وحقيقة القِبَل: المتابلة والمقابلة، أى: لا يتقدرون أن يقابلوهم، ﴿وَلَسَخَرَجْنَهُمْ مِنْهَا﴾ : أى: من سبأ ﴿أَذَلَّهُ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ : أسارى مهانئون. فالذل: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك، والسماع: أن يبقوا فى أسر واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهدايا، وقص عليها القصة، قالت: هرنى، ومالنا به طاقة. ثم تجهزت للقائه، على ما يأتى إن شاء الله.

الإشارة: إذا توجه المرید إلى مولاه، توجهت إليه نفسه بأجنادها، وهى الدنيا، والجاه، والرياسة، والحظوظ، والشهوات، فتمده أولاً بمالٍ وجاه، تخديره، فإن علت همته، وقويت عزيمته، أعرض عن ذلك وأنكره، وقال: أتمدونى بمالٍ حقير، وجاء صغير، فما أتانى الله من معرفته والغنى به خير مما أتاكم. ثم يقول للوارد بذلك: ارجع إليهم - أى: للفس وجنودها - فلما تبينهم بجند من الأنوار لا قبل لهم بها، ولخرجتهم منها - أى: قرية القلب - أذله وهم صاغرون. والله تعالى أعلم بأسرار كتابه.

ثم ذكر إتيان عرشها قبل إتيانها، فقال:

﴿قَالَ يَتَابِعُهَا الْمَلَكُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْحَرِّ أَنَا أَنِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا أَنِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ءَمَنَ كَفْرًا رَبِّي عَنِّي كِرِمٌ (٤٠) قَالَ نَكُرُوا هَآءَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَنْهَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ (٤١) فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِيَا الْإِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّ مُسْلِمِينَ (٤٢) وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ (٤٣) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٤٤) ﴿

ولما أرادت بقتيس الخروج إلى سليمان، جعلت عرشها في آخر سبعة آيات، وغلفت الأبواب، وجعلت عليه حُرَّاساً يحفظونه، ويعتد إلى سليمان: إني قادمة إليك، لأنظر ما الذي تدعو إليه، وشخصت إليه في اثني عشر ألف قبيل^(١)، تحت كل قبيل ألف ألف، فلما بلغت على رأس قمرمخ من سليمان، ﴿قال يا أيها الملأ أياكم يأتي بي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين﴾، أراد أن يربها بذلك بعض ما خصه الله تعالى به، من إجراء المعجائب على يده، مع إطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى، وعلى ما يشهد لبيرة سليمان. أو: أراد أن يأخذ قبيل أن تتحصن بالإسلام، فلا يحل له، والأول أليق بمنصب البيرة، أو: أراد أن يختبرها في عقلها، بخبره، هل تعرفه أو تذكره.

﴿قال عفریت من الجن﴾، وهو المارد للخبث، واسمه ذكوان، أو: صخر، ﴿أنا أتيتك به قبل أن تقوم من مقامك﴾ أي: من مجلسك إلى الحكمية، وكان يجلس إلى تسع النهار، وقيل: إلى نصفه. ﴿وإني عليه﴾، على حمله ﴿تقوى أمين﴾، أتى به على ما هو عليه، لا أغير منه شيئاً ولا أبدله، فقال سليمان عليه السلام، أريد أعجل من هذا، ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب﴾. قيل هو: أصف بن برخيا - وزير سليمان عليه السلام، كان عنده اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أجاب. قيل هو: يا حي يا قيوم، أو: يا ذا الجلال والإكرام، أو: يا إلهنا وإله كل شيء، إلهنا واحداً، لا إله إلا أنت. وليس الشأن معرفة الاسم، إنما الشأن أن يكون عين الاسم، أي: عين مسمى الاسم، حتى يكون أمره بأمر الله، وقيل: هو لفصح، أو: جبريل، أو: ملك يهدى كتاب المقادير، أرسله تعالى عند قول المعزيت. والأول أشهر^(٢). قال: ﴿أنا أتيتك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴾ أي: ترسل طرفك إلى شيء، قبل أن ترده تبصر العرش بين يديك.

روى: أن أصف قال لسليمان: هذ عينيكي حتى ينتهي طرفك، فمد عينيه، فنظر نحو اليمن، فدعا أصف، فغار العرش في مكانه، ثم نبع عند مجلس سليمان، بقدرة الله تعالى، قبل أن يرجع إليه طرفه. ﴿فلما رآه﴾ أي: العرش ﴿مستقراً عنده﴾، ثابتاً لديه غير مضطرب، ﴿قال هذا﴾ أي: حصول مرادى، وهو حصول العرش في مدة قليلة، ﴿من فضل ربي﴾ على، وإحسانه إلي، بلا استحقاق مني، بل هو فضل خال من العوض، ﴿ليبلوئي﴾: ليختبرني ﴿أشكر﴾ نعمه ﴿أم أكفر﴾، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، لأنه لا يتقيد به محصلها، ويستجلب به مفقودها، ويعط عن ذمته عذام الواجب، ويتخلص من وصمة الكفران. ﴿ومن كفر فإن ربي غني كريم﴾ أي: ومن كفر بترك الشكر، فإن ربي غني عن شكره، كريم بترك تعجيل العقوبة إليه. وفي الخبر: «من شكر النعم فقد قيدها بمغالها، ومن لم يشكر فقد تعرض لزلها».

(١) القيل: الملك من ملوك اليمن في الجاهلية، دون الملك الأعظم. وجمعه: أقبال وقبرل. انظر اللسان (٣٧٩٨/٥)، مادة قيل.

(٢) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (١٦٢/١٩ - ١٦٣) وتفسير البغوي (١٦٤/٦).

وقال الواصل: ما كان منا من الشكر فهو لنا، وما كان منه من النعمة فهو إلينا، وله المنة والفضل علينا هـ.
 ﴿قَالَ﴾ سليمان ﴿لأصحابه﴾: ﴿نَكِرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ أي: غَيِّرُوا هَيْكَلَهُ بِرُوحِهِ مِنَ الْوُجُوهِ، ﴿نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي﴾ لمعرفته، أو: لِلْجَوَابِ لِلصَّوَابِ إِذَا سَلَّتَ عَنْهُ، ﴿أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ﴾ إِلَى مَعْرِفَةِ عَرْشِهَا.
 أو إِلَى الْجَوَابِ الصَّوَابِ.

﴿فَلَمَّا جَاءَتْ﴾ بِبَقِيصِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَقَدْ كَانَ الْعَرْشُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ﴿قِيلَ﴾ مِنْ جِهَةِ سُلَيْمَانَ، أَوْ بِرِاسِطَةٍ: ﴿أَهْكَذَا عَرْشُكَ؟﴾ وَنَمَّ يَقُلُ: أَهَذَا عَرْشُكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ تَلْقِيًا، فَيَقُولُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ اخْتِبَارِ عَقْلِهَا، وَقَدْ قِيلَ لِسُلَيْمَانَ - لَمَّا أَرَادَ تَزْوِجَهَا - إِنْ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ، فَاخْبِرْهَا بِذَلِكَ. ﴿قَالَتْ﴾ - لَمَّا رَأَتْهُ - ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ فَاجَابَتْ أَحْسَنَ جَوَابٍ، فَلَمْ تَقُلْ: هُوَ هُوَ، وَلَا: لَيْسَ بِهِ، وَذَلِكَ مِنْ رِجَاحَةِ عَقْلِهَا، حَيْثُ لَمْ تَقُلْ: هُوَ هُوَ، مَعَ عِلْمِهَا بِحَقِيقَةِ الْحَالِ، وَلَمَّا شَبَّهُوا عَلَيْهَا بِقَوْلِهِمْ: أَهْكَذَا عَرْشُكَ شَبَّهَتْ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهَا: ﴿كَأَنَّهُ هُوَ﴾ مَعَ أَنَّهَا عَلِمَتْ بِعَرْشِهَا حَقِيقَةً، تَلَوِيحًا بِمَا اعْتَرَاهُ بِاللَّكْنِ مِنْ نَوْحٍ مُغَايِرَةٍ فِي الْمَغْفَاةِ مَعَ اتِّحَادِ الذِّاتِ، وَمِرَاطَةً لِحَسَنِ الْأَدَبِ فِي مُحَاورَتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ.
 وَهُوَ قَالُوا: أَهَذَا عَرْشُكَ؟ لَقَانَتْ: هُوَ.

ثم قالت: ﴿وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ﴾ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَبَصَحَّةِ نَبِيِّكَ ﴿مِنْ قَبْلِهَا﴾؛ مِنْ قَبْلِ هَذَا الْأَمْرِ، أَيْ: مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْعَجْزَةِ الَّتِي شَهِدْنَا الْآنَ، مِنْ أَمْرِ الْهَدْمِ وَبِنَايَةِ تَعْمِيدِهِ مِنَ الْبَيْتِ مِنَ الْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ، ﴿وَكُنَّا مُسْلِمِينَ﴾؛ مُنَادِينَ لَكَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، وَكَأَنَّهُا ظَنَّتْ أَنَّهُ أَرَادَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتِبَارَ عَقْلِهَا، وَإِظْهَارَ الْعَجْزَةِ، لِتُزْمَنَ بِهِ، فَأُظْهِرَتْ أَنَّهَا آمَنَتْ بِهِ قَبْلَ وَصُولِهَا إِلَيْهِ. أَوْ قَالَ سُلَيْمَانَ: ﴿وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ﴾ بِاللَّهِ تَعَالَى وَبِكَمَالِ قُدْرَتِهِ مِنْ قَبْلِ هَذِهِ الْآيَةِ، «وَكُنَّا مُسْلِمِينَ»؛ مُوَحِّدِينَ، أَوْ: «وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ» بِإِسْلَامِهَا وَمَجِيبَتِهَا طَائِعَةً «مِنْ قَبْلِ» مَجِيبَتِهَا، «وَكُنَّا مُسْلِمِينَ» مُوَحِّدِينَ.

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، هُوَ مِنْ كَلَامِ سُلَيْمَانَ، أَيْ: وَصَدَّهَا عَنْ الْعِلْمِ بِمَا عَلِمْنَاهُ - أَوْ: عَنْ التَّحَدُّمِ إِلَى الْإِسْلَامِ - عِبَادَةَ الشَّمْسِ وَرَاقَمَتَهَا بَيْنَ ظَهْرَانِي الْكُفْرِ، أَوْ: مِنْ كَلَامِ تَعَالَى، بَيَانًا لَمَّا كَانَ يَمْنَعُهَا مِنْ إِظْهَارِ مَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِسْلَامِ الْآنَ، أَيْ: صَدَّهَا عَنْ ذَلِكَ عِبَادَتِهَا الْقَدِيمَةِ لِلشَّمْسِ، ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كَافِرِينَ﴾ أَيْ: كَانَتْ مِنْ قَوْمِ رَاسِخِينَ فِي الْكُفْرِ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ قَادِرَةً عَلَى إِظْهَارِ إِسْلَامِهَا، وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، حَتَّى دَخَلَتْ تَحْتَ مَلَكَةِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَوْ: وَصَدَّهَا اللَّهُ تَعَالَى، أَوْ: سُلَيْمَانَ، عَمَّا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَحَذَفَ الْجَارَ وَأَوْصَلَ الْفِعْلَ.

﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ﴾ أَيْ: الْقَصْرَ، أَوْ: صِحْنَ الدَّارِ، ﴿فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً﴾: مَاءً عَظِيمًا، ﴿وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِيهَا﴾. رَوَى أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ قَبْلَ قُدُومِهَا، فَبَنَى لَهُ عَلَى طَرِيقِهَا قَصْرًا مِنْ زُجَاجٍ

أبيض، وأجرى من تحته الماء، وألقى فيه السمك وغيره، ووضع سرير في صدره، فجلس عليه، وعكف عليه الطير والجن والإنس. وإنما فعل ليزيدها استعظاماً لأمره، وتحقيقاً لنبوته. وقيل: إن الجن كرهوا أن يزوجه، فنقضى إليه بأسرلهم؛ لأنها كانت بنت جنية. وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد، فيجتمع له فطنة الجن والإنس، فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك أشد منه، فقالوا له: إن في عقلها شيئاً، وهي شعراء الساقين، ورجلها كحافر الاحمار، فاحببر عقلها بتكثير العرش، واتخذ الصرح ليتعرف ساقبها ورجلها^(١) فكشفت عنهما، فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً، إلا أنها شعراء، وصرف بصره. ثم قال لها: إنه صرح مُرد؛ مملس مستور. وعنه: الأمرد، للذي لا شعر في وجهه، من قواير؛ من الزجاج، وأراد سليمان تزوجه، فكره شعرها، فعملت له للشياطين النورة، فنكحها سليمان، وأحبها، وأقرها على ملكها، وكان يزورها في الشهر مرة، فيقيم عندها ثلاثة أيام، وولدت له، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان ﷺ، فسيحان من لا انقضاء لملكه.

رؤى أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وملت وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. هـ.

ثم ذكر إسلامها، فقال: ﴿قالت رب إني ظلمت نفسي﴾ بعبادة الشمس، ﴿وأسلمت مع سليمان﴾ تابعة له، متقدمة به، ﴿لله رب العالمين﴾. وفيه الالتفات إلى الاسم الجليل، ووصفه بربوبيته للعالمين؛ لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى، وتكرده باستحقاق العبادة، وربوبيته لجميع الموجودين، التي من جملتها: ما كانت تعبد قبل ذلك من الشمس. والله تعالى أعلم.

الإشارة: عرش النفس الذي تستقر عليه هو الدنيا، فمن أحب الدنيا وركن إلى أهلها، فقد أجلس نفسه على عرشها، وصيرها مالكة له، محصورة فيه بما تحب، ومن أبغض الدنيا وزهد في أهلها، فقد هدم لها عرشها، وصارت خادمة لمملوكة له، يتصرف فيها كيف يشاء. فيقول الداعي إلى الله - وهو من أهله الله للبرية - للمريدين: أليكم وأبني بعرشها، ويخرج عنها في أول بدايته؟ فمنهم من يأتي بها بعد مدة، ومنهم من يأتي بها أسرع من طرفه، على قدر القوة والعزم والصدق في الطلب، ومن أتى بعرش نفسه، وخرج عنها لله، فهو الذي آناه الله علماً

(١) الواضح أن سليمان ﷺ أراد بهنام الصرح: أن يريها عظمة ملكه وسلطانه، وأن الله أعطاه من الملك ما لم يسلطها، فمسللاً من الندوة، التي هي فوق الملك، وحاشا لسليمان - وهو الذي سأل الله أن يسلطه حكماً، ورافق حكمه، فأوتيته، أن يحتال لينظر إلى ساقبها، وهي أجنية. وما نقل من روايات إنما هو من الإسرائيليات المكثرة، لا يصح القول بها. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (٣٦٦/٣) معقباً على رواية لابن أبي شيبة، في هذا الشأن: والأقرب في مثل هذه السياقات أنها منقولة عن أهل الكتاب، مما وجد في مصنفهم - كروايات كتب روهب - سامسهما الله تعالى، فيما نقلناه إلى هذه الأمة، من أخبار بني إسرائيل، من الأرواء والغرائب، والمجانب، مما كان، ومما لم يكن، ومما حُرف، وبذل، وتضخ، وقد أضافنا الله سبحانه عن ذلك، بما هو أصح منه وأنفع وأوضح، والله الحمد والمنة.

من الكتاب، وعرف مدلوله ومقصوده، لكن من السياسة أن يتدرج المريد في تركها شيئاً فشيئاً، حتى يخرج عنها، أو يغيب عن شغلها بالكيفية، وإن كانت بيده. فلما خرجوا عن عرش نفوسهم لله، وتوجهوا إليه، ورأى ذلك منهم، قال: هذا من فضل ربي، حيث وقعت الهداية على يدي، لينلوني، أشكر أم أكفر.. الآية. قال نكروا لها عرشها، أي: اعرضوا عليها الدنيا، وأروها عرشها التي كانت عليه، متغيراً عن حاله الأولى. لأنه كان معشوقاً لها، والآن صار معقراً؛ لغناها بالله. نلظن أنه قد انتهى إلى محبته، فيكون علامة على عدم وصولها، أم تكون من الذين لا يهتدون إليه أبداً، فتكون قد تمكنت من الأنس بالله، فلما جاءت وأظهر لها عرشها اختباراً، قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأرئيتا للعلم بالله من قبل هذه الساعة، وكنا متقادين لمراده، فلن نرجع إلى ماخرجنا عنه الله أبداً. وصنفاً عن المحصرة ما كانت تعبد من الهوى، من دون محبة الله، إنها كانت من قوم كافرين، منكبين للمحصرة، غير حارفين بها. قيل لها حين رحلت عن عرشها: ادخلي دار المحصرة، فلما رأت بحر الوحدة، وتزوج بتيار الصفات، دهشت، وحسبته أجة، يفرق صاحبه في بحر الزنقة، قال لها رئيس البحرية - وهو شيخ للتربية: إنه بحر منزّه متصل، لا أول له، ولا آخر له. ليس مثله شيء، ولا معه شيء، محيط بكل شيء، وماح لكل شيء. ثم اعترفت أنها ظالمة لنفسها، مشغولة بهواها، قبل أن تعرف هوله، فلما عرفته غابت عن غيره، واستسلمت وانقادته له. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة صالح عليه السلام فقال:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ﴾ (٤٥) قَالَ يَتَقَوْمٌ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيعْنَا يَكَ وَيَمْنُ مَعَكَ قَالِ طِيعُوا رَبَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِتُفُوتُونَ ﴿٤٧﴾

قلت: (ولقد أرسلنا): عطف على (ولقد أتينا داود...) الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ الله ﴿لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم﴾ نسباً ﴿صالحاً، أن اعبدوا الله﴾ أي: بأن اعبدوه وحده، ﴿فإذا هم فريقان يختصمون﴾ أي: ففاجئوا التفرق والاختصاص، ففريق مؤمن به،

وفريق كافر، أو: يختصمون فيه، أكل فريق يقول: الحق معي. وقد فسر هذا الاختصاص قوله تعالى في الأعراف: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا مِنْهُمْ أَنْ تَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾، قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنَّمْ بِهِ كَافِرُونَ^(١). ﴿قَالَ ﷺ﴾ للفريق الكافر، بعد ما شاهد منهم ما شاهد من نهاية العتو والعداء، حتى استعجلوا العذاب: ﴿يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ وَالْعَاقِبَةِ لِلْسَّيِّئَةِ﴾ قبل الخسة: أي: التوبة الصالحة، فتؤخرونها إلى حين نزولها، حيث كانوا - من جهلهم وغرابتهم يقولون: إن وقع العذاب تبنا حينئذ، وإلا فنحن على ما كنا عليه. أو: لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ، أو: بالعصية قبل الطاعة، ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾: هلا تطالبون الصفرة من كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزوله، ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ بالإجابة قبل النزول، إذ لا يقبل بعده، ﴿قَالُوا أَطَّيَّرْنَا بِكَ﴾: نشاءنا بك ﴿وَبِغَيْرِ مَعْلَمٍ﴾ من المؤمنين؛ لأنهم قُحطوا عند مبعثه؛ لكفرهم؛ فسببه إلى مجيئه. والأصل: تطيرنا. وقرأ به، فأدغمت اللام في الطاء، وزيدت ألف وصل، للسكون.

﴿قَالَ ﷺ﴾: طائرُكُمْ عند الله: أي: سببكم الذي به يذالك ما ينالك من الخير والشر عند الله، وهو قدره وقضاه، أو: عملكم مكتوب عند الله، فعنه نزل بكم ما نزل، عقوبة لكم وفطنة. ومنه: ﴿وَكُلُّ إِنْشَانٍ أَزْوَاجٌ طَائِرَةٌ فِي عَصْفِهِ﴾^(٢) أي: الأزواج جزاء عمله، أو: ما قدر له في عصفه، وأصله: أن المسافر كان إذا مر بطائر يزجره، فإن مر إلى جهة أليمين تيمن، وإن مر إلى ناحية لشعالم تشاءم، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر الله وقسمته، أو: من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾: تختبرون بتعاقب السراء والضراء، أو: تعذبون، أو: يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة. قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا عدوى ولا طيرة»^(٣) وقال أيضا: «إذا تطيرت فلا ترجع»^(٤). والله تعالى أعلم.

الإشارة: سير أهل التربية مع أهل زمانهم كسير الأنبياء مع أممهم، إذا بعثهم الله إلى أهل زمانهم اختصروا فيهم، ففريق يصدق وفريق يكذب، فيطلبون الكرامة والبرهان، وينطرون بهم ويمن تبعهم، إن ظهرت بهم قهريه من عند الله، كما رأينا ذلك كله. وبالله التوفيق.

(١) الآيات: ٧٥ - ٧٦ من سورة الأعراف. (٢) من الآية ١٣ من سورة الإسراء.

(٣) أخرجه البخاري في (الطب، باب الطيرة، ح ٥٧٥٣) ومسلم في (السلام، باب الطيرة والفأل، ١٧٤٧/٤، ح ٢٢٢٥) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

(٤) قال ابن حجر في الفتح (٢٧٤/١٠): أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي ﷺ: ثلاثة لا يمل من أحد: الطيرة، والفأل، والعمد، فإنما تطيرت فلا ترجع، وإذا حسدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تعقب، وهذا مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البيهقي في الشعب. هـ.

ثم ذكر اهتمامهم بقتل صالح وهلاكهم، فقال:

﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾
 قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤُهُمْ لَمَكْرٌ وَأَمْكْرٌ وَمَكْرَنَاهُمْ لَمَكْرٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
 فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ أَنَا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ
 بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنْجَيْنَا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وكان في المدينة ﴾؛ مدينة ثمود، وهي الحجر، ﴿ تسعة رهط ﴾؛ أي: أشخاص، وهو جمع لا واحد له، فلذا جاز تمييز التسعة به، فكأنه قيل: تسعة أمس، وهو من الثلاثة إلى العشرة، وكان رئيسهم «قدار بن سالف» وهم الذين سعى في عقر الناقة، وكانوا أبناء أشرافهم ومن عقاتهم، ﴿ يفسدون في الأرض ﴾؛ أي: في المدينة، إفساداً لا يخالطه شيء من الإصلاح أصلاً، ﴿ ولا يصلحون ﴾؛ يعني: إن شأنهم الإفساد المحض، أنذى لا صلاح معه. وعن الحسن: يظلمون الناس، ولا يمتنعون الظالمين عن الظلم. وعن ابن عطية: يتبعون معائب الناس، ولا يسترون عوراتهم.

﴿ قالوا تقاسموا بالله ﴾: استنكف لبيان بعض فسادهم. و (تقاسموا): إما أمر مقرر لقالوا، أي: تحالفوا أمر بعضهم بعضاً بالقسم على قتله. وإما خبر حال، أي: قالوا متقاسمين. ﴿ لنبئنه ﴾: لنقتله بيانا، أي: إيلاءه ﴿ وأهله ﴾: ولده ونسائه، ﴿ ثم لنقولن لوليّه ﴾؛ أي: لولي دمه: ﴿ ما شهدنا مهلك أهله ﴾؛ أي: ما حضرنا هلاكهم، أو: وقت هلاكهم. أو: مكانه فضلاً أن نتولى إهلاكهم، ﴿ وإنا لصادقون ﴾؛ فيما ذكرناه. وهو إما من تمام المقول، أو: حال، أي: نقول ما نقول والحال أننا صادقون في ذلك؛ لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفاً. ولأن ما شهدنا مهلك أهله وحده، بل مهلكه ومهلككم جميعاً، كقولك: ما رأيت ثم رجلاً، أي: بل رجلين. ولعل تخرجهم من الكذب في الإيمان مع كفرهم؛ لما تعدوا من تعجيل العقوبة للكاذب في القسامة، كما كان أهل الشرك مع البيت الحرام في الجاهلية. وكان تقاسمهم بعد أن أنذرهم بالعذاب، وبعد قوله: ﴿ تسعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ (١).

(١) من الآية ٦٥ من سورة هود.

قال تعالى: ﴿وَمَكُرُوا مَكْرًا﴾ بهذه المواضع، ﴿وَمَكُرْنَا مَكْرًا﴾؛ أهلكناهم إهلاكاً غير معهود، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أى: من حيث لا يحسبون، فمكرهم: هو ما أخفوه من تدبير الفلك بصالح عليه السلام وأهله. ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون. ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ﴾ أى: فتفكر فى أنه كيف كان عاقبة مكرهم. فسر به بقوله: ﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾: أهلكناهم بالصيحة ﴿وَقَوْمَهُمْ﴾ الذين لم يكونوا معهم فى التنبيت ﴿أَجْمَعِينَ﴾. روى أنه كان لصالح مسجد فى شُعْبٍ يُصَلَّى فيه. فقالوا: زعم صالح يفرع منا إلى ثلاث، وقد رأى علامة ذلك، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث، فخرجوا إلى الشعب، وقالوا: إذا جاء صلى قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم، فبعث الله تعالى صخرة من الهضب التى حبّلتهم^(١)، فبادروا، فأطبقت للصخرة عليهم فم للشعب، فلم يدر قومهم أين هم، ولم يدروا ما فعل بقومهم، وعذب الله كلًّا فى مكانه ونجى صالحاً ومن معه.

وقال ابن عباس: أُرسل الله الملائكة ليلاً، فامتلأت بهم دار صالح، فأنتى التمسمة إلى دار صالح، شاهرين السيوف، فقتلهم الملائكة بالحجارة يرون الحجارة، ولا يرون رامياً^(٢)..هـ. ويمكن الجمع بأن بعضهم مات تحت للصخرة، وبعضهم أتى إلى دار صالح قتل.



قال تعالى: ﴿فَنَلَّكَ بِوَرْتُهُمْ خَاوِيَةً﴾؛ ساقطة متهذبة، من: حوى النجم: إذا سقط. أو: خالية من السكان، ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾؛ بسبب ظلمهم. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أى: فيما ذكر من التدمير العجيب ﴿لَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ قدرنا، فيحسبون.

﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أى: صالحاً ومن معه من المؤمنين، ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ الكفر والمعاصي، لنقاء مستمر، ولذلك تجرأ مع صالح. قال مقاتل: لما وقت لهم صالح العذاب إلى ثلاث، خرج أول يوم على أيدانهم مثل للحصن الأحمر، ثم اسفر من الغد، ثم اسود من اليوم الثالث. ثم تفقأت، وصاح جبريل فى خلال ذلك، فخمدا، وكانت القرية المؤمنة للنجاة أربعة آلاف، خرج بهم صالح إلى حضرموت، فلما دخلها مات صالح، فسميت حضرموت هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وكان فى مدينة القلب تسع عُلّ، يُفسدون فيها ولا يصلحون، وهى حب الدنيا، وحب الرئاسة، والحمد والكبر، والحق، والعجب، والرياء، والمداينة، والبخل، هم أفسدوا قلوب الناس، وتقاسموا على هلاكها، ومكروا بهم حتى زيلوا لهم سره علمهم، ومكر الله بهم، فدفعهم ودمرهم عن قلوب السالحين، فذلك يبرتهم خاوية منها، أخرجهم منها، بسبب ظلمهم لها.

(٢) النظر لتفسير البغوى (١٧٠/٦).

(١) حواله: إزاهه.

وقال التفسيرى على قوله: ﴿وَمَكُرُوا مَكْرًا...﴾ الآية: مَكْرُ اللَّهِ: جزاؤهم على مَكْرِهِمْ، بإخفاء ما أُرَادَ منهم من العقوبة، ثم إجلالها بهم بعبثه. وقال الورتجى: حقيقة المكر: امتناع سر الأُزلية عن مطالعة الخليفة، فإذا كان كذلك من ينجو من مَكْرِهِ، والحدث لا يطلع على سوابق علمه فى القَدَمِ، فَمَكْرُهُ وقهره صفتان من صفاته، لا تفارقان ذاته، وذاته أبدية، انظر تمامه. قلت: ومعنى كلامه: أن مكر الله فى الجملة: هو إخفاء السر الأزلى - وهو القضاء والقدر - عن مطالعة الخلق، فلا يدري أحد ما سبق له فى العلم القديم، وإذا كان كذلك فلا ينجز أحد من مكره؛ إذ الحدث لا يطلع على سوابق العلم للقديم، إلا من أطلع عليه بوحى، كالأنبياء، أو بنص صريح منهم، كالمبشرين بالجنة، ومع ذلك: المعارف لا يقف مع وعد ولا وعيد؛ إذ قد يتوقف على شرط وأسباب خفية، ولذلك قيل: المعارف لا يسكن إلى الله. قاله فى لطائف المدن، أى: لا يسكن إلى وعد الله ولا وعيده، فلا يزول اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره.

وقال التفسيرى - على قوله: ﴿فَتَلَكَّ بِيَوْتِهِمْ خَاوِيَةً...﴾، فى الحبر: لو كان الظلم بيتاً فى الجنة لسلط الله عليه الخراب. قلت: فكل من اشتغل بظلم العباد، فمن قريب نرى دياره يلاق (١)، كما هو مجرب. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة لوط - عليه السلام - فقال:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ ﴿٥٥﴾﴾ ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لُوطُ مِنْ قَرِيبِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَبْطِهُرُونَ ﴿٥٦﴾﴾ فَأَجْبَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أُمَّرَأَتَهُ فَدَرَزْنَاهَا مِنَ الْغَيْبِ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ ﴿٥٨﴾ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٩﴾﴾

قلت: (ولوطاً): عطف على (صالحاً) داخل معه فى القسم، أى: ولقد أرسلنا صالحاً ولوطاً. و(إذ قال): ظرف للإرسال، أو: منصوب بالذكر، و(إذ قال): بدل من (لوطاً).

(١) البقع: الأرض الفقر، التى لا شئ فيها، والعالى من البرية. انظر اللسان (١/٣٤٨)، مادة: بقق.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴿لُوطًا﴾، أَوْ: وَاذْكُرْ لُوطًا ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾: أَي: وَفَتْ قَوْلَهُ لَهُمْ: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾: أَي: الْفِعْلَةَ الْمُنْتَاهِيَةَ فِي الْفَحْشِ وَالسَّامَجَةِ، ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾: أَي: وَالْحَالَةَ أَلَكُمْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّهَا فَاحِشَةٌ، لَمْ تُسَبِّحُوا بِهَا. وَالْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ تَفِيدُ تَأْكِيدَ الْإِنْكَارِ، فَإِنَّ تَعَامُلِي الْقَبِيحِ مِنَ الْعَالَمِ يَقْبَحُهُ أَقْبَحُ وَأَشْنَعُ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يُنْفَعْ بِالْعِلْمِ» (١). وَقَالَ الْفَخْرُ: لَا تُصَدِّرُ الْمُعْصِيَةَ مِنَ الْعَالَمِ قَطُّ وَهُوَ عَالِمٌ، وَحِينَ صُنُورِهَا مِنْهُ هُوَ جَاهِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَجَحَ الْمَرْجُوحَ، وَرَجَّحَ الْمَرْجُوحَ جَهْلٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُجَاهِلُونَ﴾. هـ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (٢). إِذَا لَوْ صَدَّقَ بِاطِّلَاعِ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَا قَدَّرَ عَلَى الزَّانِي، لَكِنَّهُ جَهْلٌ ذَلِكَ. وَتُبْصِرُونَ، مِنْ: بَصَرَ الْقَلْبَ. وَقِيلَ: يُبْصِرُ بِمَعْصُكُم مَعْصَا، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْتَكِبُونَهَا فِي نَادِيهِمْ، مَعْلَيْنِ بِهَا، لَا يَسْتَرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، مَجَانَةً وَانْهَمَاكًا فِي الْمُعْصِيَةِ، أَوْ: تُبْصِرُونَ نَّارَ الْعِصَاةِ قَبْلَكُمْ، وَمَا نَزَلَ بِهِمْ.

﴿أَنْتُمْ لَأَنْتُمْ الرِّجَالُ شَهْوَةٌ﴾: أَي: لِلشَّهْوَةِ ﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾: أَي: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ الْأُنْثَى لِلذَّكْرِ، وَلَمْ يَخْلُقِ الذَّكْرَ لِلذَّكْرِ، وَلَا الْأُنْثَى لِلْأُنْثَى، فَهِيَ مُضَادَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي حُكْمِهِ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ تُشْنَعُ الْمُعَاصِي، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُجَاهِلُونَ﴾؛ تَعْمَلُونَ فِعْلَ الْجَاهِلِينَ بِقِيَمِهَا، أَوْ: تُجَاهِلُونَ الْعَاقِبَةَ. أَوْ: بِمَعْنَى السَّفَاهَةِ وَالْمَجُونِ، أَي: بَلْ أَنْتُمْ سَهَاءٌ مَاجِرُونَ. وَالنَّاءُ فِيهِ مَعَ كَوْنِهِ صَمَةً لِقَوْمٍ لَكِنْتُمْ فِي حَيْزِ الْخُطَابِ. وَكُنَّا قَوْلُهُ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُجَاهِلُونَ﴾ (٣)، غَلَبَ الْخُطَابُ عَلَى الْغَيْبَةِ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: «بَلْ»: لِلانْتِقَالِ، وَالْانْتِقَالُ فِي بَابِ الذَّمِّ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَمْرٍ خَفِيفٍ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، وَتَقْرِيرِ الْأَشْدِّ هُنَا: أَنَّ الْمَضْرُوبَ عَنْهُ رَاجِعٌ لِلْقُرَّةِ لِلْحِصَةِ لِلْعَمَلِ، وَهِيَ مِنْقَطَعَةٌ تَنْقُصُ بِانْقِضَاءِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَالثَّانِي رَاجِعٌ لِلْقُرَّةِ لِلْعَمَلِ، وَهِيَ دَائِمَةٌ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالشَّيْءِ دَائِمٌ، وَالْعَمَلُ بِهِ مِنْقَطَعٌ غَيْرُ دَائِمٍ. هـ.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾: حِينَ نَهَاوَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الْفَاحِشَةِ وَدَعَاوَهُ إِلَى اللَّهِ، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ﴾: أَي: لُوطًا وَمَتَبِعِيهِ ﴿مِنْ قَرَبَتِكُمْ﴾، إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿وَيَنْتَهِزُونَ عَنْ أَفْعَالِنَا، أَوْ: عَنِ الْفَاقِذَاتِ، وَيَعْدُونَ فِعْلَنَا قَفْرًا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِلَهُ اسْتِهْزَاءٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (٤).

(١) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ لِصُغُورِ (١٨٢/١ - ١٨٣) وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ فِي الْمُدْرَسَةِ (ح ٧٧٧٨)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَى سَبْعٍ فِي الْجَامِعِ لِصُغُورِ (ح ١٠٥٣).

(٢) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (الْمُطَلَّامِ، بَابُ التَّنْهِي) بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، ح ٢٤٧٥ وَمَعْلُومٌ فِي (الإِيمَانِ، بَابُ بَيَانِ نَقْصَانِ الإِيمَانِ بِالْمُعَاصِي ٢٦/١ ح ١٠٠) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) مِنَ الْآيَةِ ٤٧ مِنْ سُورَةِ النَّمْلِ. (٤) الْآيَةُ ٨٧ مِنْ سُورَةِ هُودٍ.

﴿ فَأَنجِيَاهُ ﴾: فخلصناه من العذاب الواقع بالقوم، ﴿ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرَاهَا ﴾: بالتشديد والتحقيق، أى: قدرنا أنها ﴿ من العابرين ﴾؛ الباقين فى العذاب. ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴾: غير معهود؛ حجارة مكتوب عليها اسم صاحبها، ﴿ فَنَسَاءً ﴾: قبح ﴿ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ الذين لم يقبلوا الإنذار. وقد مر كيفية ما جرى بهم غير مرة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما أنكر لوط على قومه إلا غلبة الشهوة على قلوبهم، والانهماك فى غفلتهم، فرجعت إلى معصية القلوب، وهى أشد من معصية الجوارح؛ لأن معصية الجوارح إذا صاحبها التوبة والانكسار، عادت طاعة، بخلاف معصية القلوب؛ فإنها تنطمس بها أنوار الغيوب، فلا يزيد صاحبها إلا اللبث والطرد، والعياذ بالله.

ثم أمر رسوله محمدًا ﷺ بالتحميد، ثم بالسلام على عباده المرسلين؛ توطئة لما يتلو من الدلالة على وحدانيته تعالى، وقدرته على كل شيء، وهو تعليم لكل منكم فى كل أمر دى بال، بأن يبتدىء فى خطبته بحمد الله، والثناء على رسله، فقال:

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ إِنَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا يَشْرِكُونَ ۝٥٩ أَمَّا يَشْرِكُونَ ۝٦٠ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَاَنْبَتْنَا فِيْهِ حَدٰیْقَ ذٰلِكَ بِهَاجَةٍ مَّا كُنْتُمْ لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا ۚ اِنَّهٗ مَعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُوْنَ ۝٦١﴾

يقول الحق جل جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ما أنعم به عليك من فخر النعم، ومن جعلتها: اطلاعك على أسرار علم غيبويه، ﴿ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾ لرسالته. وقال ابن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد ﷺ، اصطفاهم بصحبته - عليه الصلاة والسلام - وقال الكلبي: هم أمة محمد ﷺ، اصطفاهم الله لمعرفته وطاعته. ثم قل لهم إلزاماً للحجة: ﴿ إِنَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا تَشْرِكُونَ ﴾ (١) أى: الله الذى ذكرت شئونه العظيمة خير، أم ما تشركونه معه تعالى من الأصنام؟ ومرجع التردد إلى التعرض بتبكيك الكفرة، وتسفيه آرائهم الركيكة، والتهكم بهم؛ إذ من البين أن ليس فيما أشركوه به تعالى شائبة خير، حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من لا خير إلا خيره، ولا إله غيره.

وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأها قال: «بِإِلَهِ خَيْرٍ، وَأَبْقَى، وَأَجَلٍّ، وَأَكْرَمٍ» (٢).

(١) قرأ عاصم، وأبو عمرو، ويعقوب، و«يشركون» بالياء. وقرأ الباقون: «تشركون» بالخطاب... انظر الإجماع (٢/٣٣٧).

(٢) قال الماخذ ابن حجر: كذا ذكره الخطيب بغير إسناد. انظر الكافي الشاب على هامش الكشف (٣/٢٧٥).

ثم عدد سبحانه الفيرات والمنافع، الدالة على انفراده بالخيرية، فقال: ﴿أَمِنْ حَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، «أم» هنا: منقطعة، بخلاف ﴿أَمَّا تَشْرِكُونَ﴾ أي: بل أَمِنْ خلق العالم العلوي والسفلي، وأفاص من كل واحد ما يليق به من الخيرات، خير، أم جماد لا يقدر على شيء؟ فمن: مبتدأ، وخبرها: محذوف مع «أم» المعادلة للهمزة، كما قرئنا.

﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ مطرًا ﴿فَأَنْبَتْنَا﴾، التفت من الغيبة إلى التكلّم؛ تأكيداً لمعنى اختصاص العمل به تعالى، وإيضاحاً بأن إنبات الحقائق المختلفة الأصناف والألوان، والطعوم والأشكال، مع بهجتها، بماء واحد، لا يقدر عليه غيره، أي: فأخرجنا ﴿بِهِ حَدَاتِقَ﴾: بساتين، فالحديقة: بستان عليه حائط، من: الإحداق، وهو الإحاطة، ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ أي: ذات حسن وورق، تبتهج به النظار، ولم يقل: ذوات؛ لأن المعنى: جماعة حدائق، كما تقول: انشأ ذهبت. ﴿مَا كَانَ لَكُمْ﴾: ما صح وما أمكن لكم ﴿أَنْ تُبْتُوا شَجَرَهَا﴾ فضلاً عن ثمارها وبساتين صفاتها البديعة المبهجة، ﴿إِلَّاهَ مَعَ اللَّهِ﴾؟ أي: إله كائن مع الله، الذي ذكرت أفعاله، التي لا يقدر عليها غيره، حتى يقوم جعله شريكاً له تعالى في العبادة؟ أو: إله مع الله يفعل ذلك؟ ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾: بل هم قوم عادتهم المعدول عن طريق الحق بالكلية، والانحراف عن الاستقامة في كل أمر من الأمور، فلذلك يفعلون ما يفعلون من الإشراك والجرائم، أو: يعدلون به غيره فيشركونه معه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قل الحمد لله، الذي كشف الحجب عن قلوب أوليائه، وسلام على عباده الذين اصطفى، لمحضرتي، الله خير، أي: أشهود الله وحده في الوجود خير، أم شهود الغير معه؟ فتشركون في توحيدكم. أَمِنْ خلق سموات وأرواحكم، وهماها لشهود الربوبية، وخلق أرض نفوسكم، وهماها لأداب العبودية، وأنزل لكم من سماء الغيوب ماء الواردات الإلهية، فأنبطنا به في قلوب العارفين بساتين المعرفة، ذات بهجة ونزعة؟ ما كان لكم، وفي طوقكم، أن تكتبوا في قلوبكم شجر المعرفة، ولا ثمار المحبة، إله مع الله بمنّ عليكم بذلك؟، بل هم قوم يعدلون عن طريق الوصول إلى هذه البساتين البهية؛ لأنها محفوفة بالمكاره النفسية، لا يقدر على سلوكها إلا الشجعان، أهل الهمم العالية. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نوعاً آخر من دلائل توحيده، فقال:

﴿أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي: قارة ثابتة، ليستقر عليها الإنسان والدواب، بإظهار بعضها من الماء، ودحوها وتسويتها، حسبما يدور عليه منافعهم. ﴿وَجَعَلَ خِلَالَهَا﴾ أي: أواسطها ﴿أَنْهَارًا﴾ جارية يتنعمون بها، ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا﴾ أي: جبالاً ثوابت، تمنعها أن شديد بأهلها، ولتكون فيها المعادن، وينبع من حضيضاتها المنابع. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أي: العذب والمالح، أوة: خليجى فارس والروم ﴿حَاجِزًا﴾؛ برزخاً مانعاً من المعارجة والمخالطة، ﴿إِلَّاهُ مَعَ اللَّهِ﴾ في الوجود، أن: في إبداع هذه البعثات؟ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ شيئاً من الأشياء، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره.

الإشارة: أم من جعل أرض النفوس قراراً، لتستقر عليها أحكام العبودية، وتتصرف فيها أقدار الربوبية، وجعل خلالها أنهاراً من علوم الشرائع، وما ينطق بعالم الحكمة من الحكم والأحكام، وجعل لها جبالاً من العقل لتعرف صانعها ومدبرها، وجعل بين بحر الحقيقة والشرعية حاجزاً وبرزخاً، وهو نور العقل؟ فما دام العقل صاحباً مبرز بين الحقيقة والشرعية، فيلزمه التكليف، ويعطى كل ذى حق حقه. فإذا سكر وغاب نوره سقط التكليف. وقد تشرق على نور قمر العقل شمس العرفان، فتفتطيه مع وجود صحوه، فيميز بين الحقائق والشرائع، وتكون عباداته أدباً وشكراً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نوعاً آخر، فقال:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ ۖ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذْكُرُونَ﴾

قلت: الاضطراب: الاختلال من الضرورة، وهي الحاجة المحوجة إلى اللجأ، يقال: اضطرب إلى كذا، واسم الفاعل والمفعول: مضطر، ويختلف التقدير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾، وهو من فزلت به شدة من شتات الزمان، ألجأته إلى الدعاء والتضرع، كمرضى، أو فقير، أو نازلة من نوازل الدهر ونوائبه، أو: المذنب إذا استغفر مبتهلاً، أو: المظلوم إذا دعا، أو: من رفع يديه، ولم ير لنفسه حيلة يرجو بها القبول غير التوحيد، وهو منه على خطر، فهذه أنواع المضطر. وإجابة دعوته مقيدة بالحديث: «الداعي على ثلاث مراتب، إما أن يجعل له ما طلب، وإما أن

يدخله أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله»^(١). وأيضاً: إذا حصل الاضطراب الحقيقي حصلت الإجابة قطعاً، إما بعين المطرب، أو بما هو أتم منه، وهو الرضا والتأييد. ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ وهو الذي يعتري الإنسان مما يسره، كضجر أو جور، ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي: خلفاء فيها، تتصرفون فيها كيف شئتم، بالسكنى وغيره، وراثه عن كان قبلكم من الأمم، قرناً بعد قرن. أو: أراد بالخلافة: الملك والتمسط. ﴿أَنزَلَهُ مَعَ اللَّهِ﴾ الذي يفيض على الخلق هذه النعم الجسام، يمكن أن يعطيتكم مثلها؟ ﴿فَلْيَا مَا تَذَكَّرُونَ﴾^(٢) أي: تذكرنا قليلاً، أو: زماناً قليلاً لتذكرون فيه. و«ما»: مزيدة، لتأكيد معنى الثقة، التي أريد بها التحم، أو: ما يجري مجراه في الحقايرة وعدم الجدوى. وتذييل الكلام بنفي عدم التذكر منهم إيذان بأن وجود التذكر مركز في ذهن كل ذكي، وأنه من الموضح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الاضطراب للحقيقي الذي لا تخلف الإجابة عنه في الغالب: هو أن يكون العيد في حال شدته كالغريق في البحر ومده، لا يرى لغيائه غير سيده. وقال ذو النون: هو الذي قطع للعلائق عما دون الله. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي رفع يديه إلى الله تعالى داعياً، ولم تكن له وسيلة من طاعة قدمها له. بل يقدم إسمائه بين يديه، ليكون دعاؤه بلا شيء يستحق عليه الإجابة، إلا من محض الكرم.

قال التفسيري: يقال للجناية: سرية، فمن كان في الجناية مختاراً، فليس يستلج له دعوى الاضطراب عند سرية جرمه الذي سلف، وهو في ذلك مختار، فأكثر الناس أنهم مضطرون، وذلك الاضطراب سرية ما برز منهم في حال اختيارهم، ومادام للعيد يتوهم من نفسه شيئاً من الحرمان والتحليل، ويرى لنفسه شيئاً من الأسباب يعتمد عليه، ويستند إليه، فليس بمضطرب، إلا أن يرى نفسه كالغريق في البحر، والصلال في المناهة. والمضطرب يرى غيائه بيد سيده، وزمائه في قبضته، كالميت في يد غاصله، ولا يرى لنفسه استحقاقاً في أن يجاب، بل اعتقاده في نفسه أنه من أهل السخط، ولا يقرأ اسمه في ديوان السعادة، ولا ينبغي للمضطرب أن يستعين بأحد في أن يدعو له؛ لأن الله وعد الإجابة له؛ لا من يدعو له. ويبحث معه المحشى الفاسى في بعض ألفاظه، فانظره.

قوله تعالى: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾. أي: ما يسوء القلب ويحجبه عن مولاه، من أكدار وأغيار، وقوله: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أي: تتصرفون في الوجود بأسره، بهمتكم، إن زال غم المحجوب عنكم، وشاهدتم ريكب بعين

(١) جاء بلفظ: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أضاء الله بها إحدى ثلاث: إما أن يجعل له دعوتها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يسرف عنه من السوء مثلاً... الحديث، أخرجه أحمد في المسند (١٨/٣) والمحكم (٤٩٣/١) وصححه، ووافقه الذهبي، والبرز (كشف الأستار، ج ٣، ٣١٤٤، ٣١٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

(٢) قرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وتكررون، بتخفيف اللذال. انظر الإتلف (٢/٣٣٢).

بصيرتكم وبصركم؛ لأن نور البصيرة إذا استولى على البصر، بعد فتح البصيرة، غطى نوره، فلا يرى للبصر إلا ما تراه البصيرة؛ من أسرار الذات الأثرية القديمة. فمن بلغ هذا المقام كان خليفة الله في أرضه، يملكه الوجود بأمره، وما ذلك على الله بعزيز.

ثم ذكر نوعاً آخر من دلائل توحيده، فقال:

﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرَابَيْنِ يَدِي رَحْمَتِهِ ۖ أَمْ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ نيلاً، وعلامات في الأرض نهاراً؟. أو: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ إِلَىٰ سُلُوكِ الطَّرِيقِ الَّتِي تَوْصِلُكُمْ إِلَىٰ مَقْصِدِكُمْ، وَأَنْتُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ، سِوَاهُ كَلْتُمْ فِي الْبَرِّ أَوْ لِلْبَحْرِ؟ فلا هادي إلى ذلك إلا الله تعالى. ﴿وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بِشْرَابَيْنِ﴾ (١) بالنون - أي: تنشر المسحاب إلى الموضع الذي أمر الله بإنزال المطر فيه، أو ﴿بَشْرَا﴾ - بالباء - أي: مبشرة بالمطر، ﴿بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ﴾؛ قَدَامَ المطر، علامة عليه، ﴿أَمْ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ﴾ يفعل ذلك؟ ﴿تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار للإشعار بعلية الحكم، أي: تعالى الله وتكبر بذاته المنفردة بالأنووية، المقضية لكون كل المخلوقات مقهوراً تحت قدرته، عن وحود ما يشركونه به تعالى.

الإشارة: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ إِلَىٰ حُلِّ مَا أَشْكَلُ عَلَيْكُمْ، وَأَظْلَمَتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ، مِنْ عِلْمِ بَرِّ الشَّرَائِعِ. وبحر الحقائق، في يهديكم في الأول إلى كشف الحق والصواب، وفي الثاني إلى كشف الغطاء ورفع الحجاب، أو: في الأول إلى علم البيان، وفي الثاني إلى عين العيان بالذوق والوجدان. أو: في الأول إلى علم اليقين، وفي الثاني إلى عين اليقين وحق اليقين. ومن يرسل رياح الواردات الإلهية، إشارة بين يدي رحمته بالوصول إلى حضرته، وهو التوحيد الحاص. ولذلك ختمه بقوله: ﴿تَعَالَىٰ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ من رؤية وحود السوى.

(١) قرأ عاصم «الرَّيح» بالجمع، و«بَشْرَا» بالياء المشعومة مع إسكان الشين، وقرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، بالجمع، و«بَشْرَا» بضم اللام والشين. وقرأ ابن كثير بإفراد الريح، وضم اللام والشين من «بَشْرَا». راجع الإحاط (٣٢٢/٢).

ثم ذكر نوعاً آخر، فقال:

﴿ أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ وَمَنْ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَآتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

قلت: «من»: إما فاعل يعلم، و«الغيب»: بدل منه، و«الله»: مفعول، و«إلا الله»: بدل، على لغة تميم، أى: يبدل المستقطع، وإما مفعول يعلم، والغيب: بدل منه و«الله»: فاعل، والاستثناء: مفرغ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَمَّنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ﴾ أى: ينشئ الخلق ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ بعد الموت بالبعث. وإنما قيل لهم: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ وهم منكرون بالإعادة؛ لأنهم أزيحت شبهتهم بالتمكن من المعرفة، والإقرار، فلم يبق لهم عذر في الإنكار. ﴿ وَمَنْ يَرْزُقُكَ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ بالمطر ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ أى: ومن الأرض بالنبات، أى: يرزقكم بأسباب سماوية وأرضية، قد رتبها على ترتيب بدیع، نخصيه الحكمة التى عليها بنى أمر التكرين، ﴿ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ ﴾ يفعل ذلك؟ ﴿ قُلْ هَآتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ أى: حججتكم، عقلية أو نقلية، على إشراككم، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فى دعوكم أن مع الله إليها آخر.

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، بعد ما حقق سبحانه إنفرادَهُ بالألوهية، ببيان اختصاصه بالقدرة الكاملة والرحمة الشاملة، عطف بذكر ما هو من لوازمه، وهو اختصاصه بعلم الغيب، تكميلاً لما قبله، وتمهيداً لما بعده من أمر البعث. قالت عائشة - رضی الله عنها -: (مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ أَصْغَمَ عَلَى اللَّهِ الْغَيْبَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾).

دخل على الحجاج مُنْجَمٌ، فأخذ الحجاج حصياتٍ، فدعدها، فقال للمُنْجَمِ: كم فى يدي؟ فحسب، فأصاب، ثم اغتطفه الحجاج، فأخذ حصيات لم يعددها، فقال للمُنْجَمِ: كم فى يدي؟ فحسب، فأخطأ، فقال: أيها الأمير أظنك لاتعرف عددها فى يدك، فقال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذلك أحصيته ففرج من حد الغيب، فحسبت فأصبت، وإن هذا لم تعرف عدته، فصار غيباً، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى.

ومن جملة الغيب: قيام الساعة، ولذلك قال: ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ أى: متى ينتشرون من القبور، مع كونه مما لا بد لهم منه، ومن أهم الأمور عندهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: للرزق ثلاثة: رزق الأصباح، ورزق القلوب، ورزق الأرواح، فرزق الأصباح معلوم، ورزق القلوب: اليقين والطمأنينة، ورزق الأرواح: المشاهدة والمكاملة. قل من يرزق قلوبكم وأرواحكم من سماء غيب القدرة وأرض الحكمة؟ فلا رازق سواه، ولا برهان على وجود ما سواه، ولا يعلم الغيب إلا الله. أو: من كان وجوده بالله قد غاب في نور الله، فشهد للغيب بالله. والله تعالى أعلم.

ولما نفى عنهم علم الغيب، والشعور بمآلهم، أصوب عنه، وبين أن ما تنهى فيه أسباب العلم به، وهو مجيء القيامة، لم يحصل لهم به يقين، فضلاً عن غيره، فقال:

﴿بَلْ أَذْرَكَ عِلْمَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءَابَاؤُنَا أَبْنَاءُ إِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَءَابَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾﴾

قلت: قرأ الجمهور: «أذرك» بالمد، وأصله: تذارك، فأدغمت الناء في الدال، ودخلت همزة وصل. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: «أذرك»، وأصله: افتعل، بمعنى تعامل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أذرك» أفعل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿بَلْ أَذْرَكَ عِلْمَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾ أي: بالآخرة، أو: في شأنها، بما نكرنا لهم من البراهين القطعية، والحجج العقلية، على كمال قدرتنا. ومع ذلك لم يحصل لهم بها يقين، ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا﴾، والمعنى: أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة لا ريب فيها قد حصلت لهم، ومكثروا من معرفته، بما تنابع لهم من الدلائل. ومع ذلك لم يحصل لهم شيء من علمها، بل شكوا. أو: أذرك علمهم، بمعنى: يدركهم في الآخرة حين يرون الأمر عياناً، ولا يتفهم ذلك. قاله ابن عباس وغيره. ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ﴾ لا يبصرون دلائلها، ولا يلتفتون إلى العمل لها. والمضرايات الثلاثة تنزيل لأحوالهم، وتأكيد لجهلهم. وصغهم أولاً بأنهم لا يشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة مع تنابع أسباب علمها، ثم بأنهم يخطئون في شك ومزية، ثم بما هراسوا حالاً، وهو العسى، وجعل الآخرة مبدأ عاصم ومنشأ، فلذا عدها بـ«من» دون «عن»؛ لأن الكثر بالمعاقبة والجزاء هو الذي منعهم عن التفكير والتدبر.

وجه اتصال مضمون هذه الآية - وهو وصف المشركين - بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكن من المعرفة بما قبله، وهو اختصامه تعالى بعلم الغيب، وأن العباد لا علم لهم بشيء بذلك: هو أنه لما ذكر أن

العباد لا يعلمون العيب، وكان هذا بياناً لمعجزهم، ووصفاً لقصور علمهم، وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه، وهو أنهم يقولون للكائن الذي لابد من كونه - وهو وقت بعثهم، ومجازاتهم على أعمالهم: لا يكون، مع أن عندهم أسباب معرفة كونه، لا محالة هـ. قاله النسفي.

﴿وقال الذين كفروا أنذا كنا تراباً وأبأؤنا أننا نخرجون﴾ أي: أُنخرج من القبور أحياء إذا صرنا تراباً وأبأؤنا. وتكرير الاستفهام في «أنذا» و«أننا» في قراءة عاصم، وحمزة؛ وخلف، إنكار بعد إنكار، وجحود بعد جحود، ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه. والعامل في (إذا): ما دلَّ عليه ﴿نُخرجون﴾ وهو: نُخرج، لا مخرجون، لمواقع كثيرة. والمשמير في «أننا» لهم ولآبائهم.

﴿لقد وعدنا هذا﴾ البعث ﴿نحن﴾ وآبأؤنا من قبل ﴿من قبل محمد ﷺ﴾، فثم هذا «هذا» على «نحن» وفي المؤمنين (١) قدم «نحن» ليدل هذا أن المقصود بالذكر هو البعث وثم المبعوث؛ لأن هذا تكررت أدلة البعث قبل هذا القول كثيراً، فاعتنى به، بخلاف «ثم». ثم قالوا: ﴿إن هذا إلا أساطير الأولين﴾. ما هذا إلا أحاديثهم وأكاذيبهم. وقد كذبوا، ورب الكعبة.

الإشارة: العلم بالآخرة يقوّى بقوة العلم بالله، فكلماً قوى اليقين في جانب الله قوى اليقين في جانب ما وعد الله به؛ من الأمور العجيبة، فأهل العلم بالله الحقيقي أمور الآخرة عندهم تُصِيب أعينهم، واقعة في نظرهم؛ لقوة يقينهم. وانظر إلى قول حارثة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين قال له النبي ﷺ: «ما حقيقة إيمانك؟» فقال: يا رسول الله؛ عرفتُ الدنيا من قلبي، فاستوى عندي ذهبها ومدرها. ثم قال: وكأنني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وأهل النار يتعاورون فيها، فقال له ﷺ: «قد عرفتَ فالزم، عبدَ نورِ الله قلبه». اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك الكاملة، حتى لقاك على عين اليقين وحق اليقين. آمين.

ثم أمرهم بالاعتبار بمن قبلهم، فقال:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٦٦﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ٦٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

(١) في قوله تعالى، حكاية لقول الدين لا يؤمنون بالآخرة: «لقد وعدنا نحن وآبأؤنا هذا من قبل». الآية ٨٢.

﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنْ رَيْتَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَسْأَلْتَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿سَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ بسبب تكذيبهم للرسول - عليهم السلام - فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله - عز وجل - وحده، واليوم الآخر، الذي ينكرونه، فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه كفاية لأولى البصائر. وفي التعبير عن المكذبين بالمجرمين، لطف بالمسلمين، بترك الجرائم، وحث لهم على العزائم منها، كقوله: ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ (١) و﴿مِمَّا حَطَبَتِ نَارُهُمْ أَعْرَافُهَا﴾ (٢).

ثم قال لنبيه ﷺ: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ أي: لأجل أنهم لم يتبعوك، ولم يُسَلِّمُوا فَيَسَلِّمُوا. ﴿وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ﴾ أي: في حرج صدر ﴿مِمَّا يَكُرُّونَ﴾ أي: من مكروهم وكيدهم، أي: فإن الله يعصمك من الناس. يقال: ضيق ضيقاً - بالفتح والكسر.

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ﴾ أي: وعد العذاب الذي تعدوا، إن كنتم من الصادقين في إخبارك بإنبيائه على من كذب. والعملة باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار بذلك. ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدْفٌ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي: تبعكم ولحقكم. استعجلوا العذاب، فقل لهم: عسى أن يكون رَدْفٌ، أي: قريب لكم بعضه. وهو عذاب يوم بدر، وبلايا زائدة للتأكيد. أو: ضمن الفعل معنى يتعدى باللام، نحو: دنا لكم، أو: أزف لكم. وعسى ولعل وسوف، في وعد الملوك ووعدهم، يدل على صدق الأمر، وعلى ذلك جرى وعد الله، ووعده.

﴿وَإِنْ رَيْتَكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أي: إقبال وإنعام على كافة الناس. ومن جملة إنعامه: تأخير العقوبة عن هؤلاء، بعد استعجالهم لها، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ أي: أكثرهم لا يعرفون حق النعمة، ولا يشكرونها، فيستعجلون بجهلهم وقرع العذاب، كدأب هؤلاء. والله تعالى أعلم.

الإشارة: التفكير والاعتبار من أفضل عبادات الأبرار، ساعة منه أفضل من عبادة سبعين سنة. ومن أجل ما يتفكر فيه الإنسان: ما جرى على أهل الغفلة والبطالة والعصيان، من ترجع كأس الحماة، قبل النذير والإقلاع عن الإجرام، فندموا حيث لم ينفع الندم، وقد زلّت بهم القدم، فلا ما كانوا أملاً أدركوا، ولا إلى ما فاتهم من الأعمال الصالحات رجعوا. فليعتبر الإنسان بحالهم، لئلا يجرى عليه ما جرى عليهم، وليبادر بالتوبة إلى ربه، وليشد يده على أوقات عمره، قبل أن تنقضي في البطالة والتقصير، فيمضي عمره سهواً. والله در القائل:

(١) من الآية ١٤ من سورة الشمس.

(٢) من الآية ٢٥ من سورة نوح.

السَّيِّئَاتِ السَّيِّئَاتِ قَوْلًا وَفِعْلًا حَذَّرَ النَّفْسَ حَسْرَةَ الْمُسْبِقِ

قال أبو علي للدقاق رحمه الله: روى بعضهم مجتهداً، فقيل له في ذلك، فقال: ومن أولى متى بالجهد، وأنا أطمع أن أحق الأبرار الكبار من السلف. هـ. ويقال للواضع أو للمعارف، إذا رأى إبدار الناس عن الله، وإقبالهم على الهوى: «ولا تعزّن عليهم» الآية.

ثم ذكر سمة علمه وحلمه، فقال:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمِمَّنْ غَابَتْ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾﴾

قول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي: تخفى ﴿صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي: يظهرهم من القول. وليس تأخير العذاب عنهم لخفاء حالهم عليه، ولكن له وقت مقدر، فيمهلهم إليه. أو: إن ربك ليعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوتك ومكائدهم لك، وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونه، وقرئ بفتح [التاء] (١)، من: كنت الشيء: سترته.

﴿وَمِمَّنْ غَابَتْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أي: من خافية فيهما ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ في اللوح المحفوظ. يسمى الشيء الذي يخفى ويغيب غائبة وخافية. والتاء فيهما كالتاء في العاقبة والعافية. ونظائرهما، وهي أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين، وتاؤهما للمبالغة، كالترواية. كأنه قال: وما من شيء شديد الغيرة إلا وقد علمه الله، وأحاط به، وأثبتته في اللوح المحفوظ. ومن جملة ذلك: تعجيل عقوبتهم، ولكن لكل شيء أجل معلوم، لا يتأخر عنه ولا يتقدم. ولولا ذلك لعجل لهم ما استمجلوه. والمبين: للظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. أو: مبين لما فيه من تفاصيل للمقدورات. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية حث على مراقبة العبد لمولاه، في سره وعلائنيه، فلا يفعل ما يخل بالأدب مع العظيم الخبير، ولا يجول بقلبه فيما يستحي أن يظهره لغيره، (لا أن يكون خاطراً ماراً، لا ثبات له، فلا قدرة للعبد على دفعه. وبالله التوفيق).

(١) في الأصول [الكاف]. قلت: قرأ الجمهور (ما تُكِنُّ) بضم التاء من: أكن للشيء: أخفاه. وقرأ ابن محيصن وحميد: بفتح التاء وضم الكاف، من: كن الشيء: ستره. انظر الإنصاف (٣٣٤/٧) والبحر المحيط (٩٠/٧).

ثم مدح كتابه المشتمل على جل العلوم الغيبية، فقال:

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾
وَأِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ
الْأُصْغَرَ الدُّعَاءَ ۚ إِذَا وَلَوْ أُمْدِدِين ۖ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ ۖ إِنَّ تَسْمِعُ
إِلَّا مَن يُوْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ ۝ ﴿٨١﴾ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾؛ يبين لهم ﴿ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين الذي اشعبه عليهم. ومن جملة ما اختلفوا فيه: المسيح، وتحزبوا فيه أحزاباً، وركبوا متن العبد والعرفى الإفراط والنفرط، ووقع بينهم المناكرة في أشياء، حتى نُسب بعضهم بعضاً. وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه، لو أنصفوا وأحذوا به، وأسلموا. يريد اليهود والنصارى، وإن كانت الآية خاصة باليهود. ﴿ وَأِنَّهُ ﴾ - أى: القرآن ﴿ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ على الإطلاق، فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولاً أولياً.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ ﴾ أى: بين بنى إسرائيل، أو: بين من آمن بالقرآن ومن كفر به، ﴿ بِحُكْمِهِ ﴾ أى: بعدله؛ لأنه لا يحكم إلا بالعدل، فسمى المحكوم به حكماً. أو: بحكمته، ويدل عليه قراءة من قرأ ﴿ بِحُكْمِهِ ﴾ جمع: حكمة^(١)؛ لأن أحكامه تعالى كلها حكمٌ بديعة. ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾، فلا يردُّ حكمه وقضاه، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بجميع الأشياء، ومن جعلتها؛ من يقضى له ومن يقضى عليه. أو: العزيز فى انتقامه من المبطلين، العليم بالفصل بين المحتفين.

﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾، الفاء لترتيب ما قبله من ذكر شئونه - عز وجل - فإنها موجبة للتوكل عليه، داعية إلى الأمر به، أى: فتوكل على الله الذى هذا شأنه. وهذه أوصافه، فإنه موجب لكل أحد أن يتوكل عليه، ويفوض جميع أموره إليه. أو: فتوكل على الله ولا تنبألى بأعداء الدين. ﴿ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾، تعليل للأمر بالتوكل بأنه الحق الأبلج، وهو الدين الواضح الذى لا يتطرقه شك ولا ريب.

(١) وهى قراءة جناح بن حبيش، كما ذكر صاحب البحر المحيط (٩١/٧).

وفيه تنبيه على أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله في نصرته. وقد تضمنت الآية من أولها ثناء على القرآن، بنفى ما رموه من كونه أساطير الأولين. ثم وصفه بكونه هدى ورحمة للمؤمنين. ثم توعد الزمانيين له بحكمه عليهم بما يستحقونه، ثم أمره بالتركز عليه في كفايته أمرهم ومكرهم.

ثم بين سبب طعنهم في القرآن، بأنهم ليس فيهم قابلية الإدراك؛ لكونهم موتى صماء، لا حياة لهم ولا سمع استبصار، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾، شَبَّهُوا بِالْمَوْتَى لَعَدَمِ تَأَثُّرِهِمْ بِمَا يَتَلَى عَلَيْهِمْ مِنَ الْقَوَارِعِ وَالزَّوْجَرِ، ﴿وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ﴾ أي: الدعوة إلى أمر من الأمور ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ عنك. وتقييد النفي بالإدبار؛ لتكميل التنبيه وتأكيد النفي، فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداعي، مولون على أديارهم. ولا ريب أن الصمم لا يسمع الدعاء، مع كون الداعي بمقابلة صماخه، قريباً منه، فكيف إذا كان خلفه بعيداً منه؟.

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الضَّالِّينَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ هداية موصلة إلى المطلوب؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (١)؛ فإن الاهتداء ملوط بالبصر في الحس، وبالبصيرة في المعنى. ومن فقدهما لا يتصور منه اهتداء، وعن، متعلق بهادى؛ باعتبار تضمنه معنى التصرف، وإيراد الجملة الاسمية للمبالغة في نفي الهداية. ﴿إِنْ تَسْمِعْ﴾ أي: ما تسمع سماعاً يجدى السامع وينفعه ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي: من علم الله أنهم يؤمنون بآياته. ﴿لَهُمْ مَسَلُونُ﴾؛ محصلون، من قوله: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ (٢) أي: جعله سالماً لله خالصاً. جئنا الله ممن أسلم بكنيته إليه. آمين.

الإشارة: إذا وقع الاختلاف في الأحكام الظاهرة، وهي ما يتعلق بالجوارح الظاهرة، رُجِعَ فيه إلى الكتاب العزيز، أو السنة المحمدية، أو الإجماع، أو القياس، وإن وقع الاختلاف في الأمور القلبية، وهي ما يتعلق بالمعانيد للتوحيدية، من طريق الأنوار أو العلوم، رُجِعَ فيه إلى أرباب القلوب الصافية، فإنه لا يتجلى فيها إلا ما هو حق وصواب. فلا يمكن قلع عروق الشكوك والأروام، والوساوس من القلوب المسوسة، إلا بالرجوع إليهم ومسحتهم، ومن جمع بين الظاهر والباطن، رجع إليه في الأمرين معاً.

تكرار ابن الصباغ أن الشيخ أبا الحسن للشاذلي رحمته الله كان يناظر جماعة من المعتزلة، ليردهم إلى الحق، فدخل عليه رجل من القراء، يُقال له: أبو مروان، فسلم عليه فقال له الشيخ: اقرأ علينا آية من كتاب الله، فأجرى الله على

(١) من الآية ٥٦ من سورة القصص.

(٢) من الآية ١١٢ من سورة البقرة.

لسانه، من غير قصد، قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾ إلى قوله: ﴿وَرَفَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فِيهِمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ فتهلل وجه الشيخ، وقال: ما بعد بيان الله من بيان، فتابوا واهتدوا إلى الحق، ورجعوا عن مذهبهم، وشفا الله قلوبهم من مرض الاعتزال، فهذا شأن العارفين بالله، جعلهم الله شفاء من كل داء، لكن الأعمى والأصم لا يُبصر الداعي، ولا يسمع المنادى. ولذلك قال تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْوَعْدَ...﴾ الخ؛ قال للرويتي: للميت: من ليس له استعداد لقبول المعرفة الحقيقية بغير الدلائل، والأسم: من كان أذن قلبه مسدودة بغرأش القهر، ومن كان بهذه الصفة لا يقبل إلا ما يليق بطبعه وشهوته هـ.

ثم ذكر بعض مقدمات الساعة، التي كانوا يستعملونها، فقال:

﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ﴾ (٨٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أى: وقع مصداق القول الناطق بمجيء الساعة، بأن قُرب إتيانها، وظهرت أشراطها، فأراد بالوقوع: دونه واقترابه، كقوله: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ...﴾ (١) روى أن ذلك حين ينقطع الخير، ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يبقى منيب ولا فائب. ووقع: عبارة عن الثبوت واللزوم، وهذا بمنزلة: ﴿حَقٌّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ﴾ (٢) أى: وإذا انتجز وعد عذابهم الذى تضمنته للقول الأزلى، وأراد أن ينفذ فى الكافرين سابق علمه لهم من العذاب، أخرج لهم دابة من الأرض. وفى الحديث: «إن الدابة، وطلوع الشمس من المغرب، من أول الأشرار» (٣).

فلا ينبغي لهؤلاء الكفرة ترك الإيمان حيث ينفعهم، ويطلبون وقوع الساعة الموعود بها، التي لا ينفع الإيمان لمن لم يكن آمن، مع ظهور مقدماتها، فضلاً عنها. فإذا وقع الوعد وسمت الدابة من لم يؤمن بسمعة الكفر، وكان ذلك طبعاً وختماً، فلا يقبل منه إيمان، ويقال له: أيها الكافر لم تؤمن بالآيات غيباً، فلا يقل منك بعد رؤيتها عيباً.

(١) الآية الأولى من سورة النحل. (٢) من الآية ١٩ من سورة الزمر.

(٣) أخرجه مسلم فى (الفتن، باب خروج الدجال، ٢/٢٢٦٠، ج ٢٩٤١) عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أول الآيات خروجا: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس صمى، وأيهما كانت قبل صاحبها فالأخرى على إثرها قريباً».

وهذا معنى قوله: ﴿أخرجنا لهم دابة من الأرض﴾، وهي الجماسة، طولها ستون ذراعاً، لا يدركها طالب، ولا يغوتها هارب، لها أربع قوائم، وزغب، وریش، وجناحان^(١). وقيل: لها رأس ثور، وعين خنزير، وأذن قیل، وقرن ليك، وعنق نعامة، وصدر أسد، ولون نمر، وخاصرة هرة، وذنب كبش، وخف يعير، وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً، تخرج من الصفاف فكلمهم بالعربية، فنقول: ﴿أن الناس كانوا بأياتنا لا يوقنون﴾ أي: بحروجي، لأن خروجها من الآيات، ونقول: ألا لعنة الله على الظالمين.

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: «تأتى الدابة المؤمن، فسلم عليه، وتأتى للكافر فتخطه - أي تسمه - في وجهه». وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «تخرج الدابة معها خاتم سليمان، وعصا موسى، فتجلبوا وجه المؤمن، وتختم أنف الكافر بالخاتم، حتى أن أهل السماء^(٢) مجتمعون، فيقول: هاهنا يا مؤمن، ويقول: هاهنا يا كافر^(٣)». وهي بعد نزول عيسى وملوك الشمس من مغربها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وإذا وقع النور على قوم بإسدال الحجاب، وإدانة غلق الباب، أخرج لهم جاهل بالله، يكلمهم بادعاء للتربية، فيأخذون عنه، ويقتدون به. قال في المباحث:

واعلم بأن عصابة الجهال - بهائم في صور الرجال

فإن جاهل بالله دابة في الأرض: أن الناس كانوا بأياتنا الدالة عليه - وهم العلماء بالله، أهل الشهود والعيان - لا يوقنون بوجودهم، ولا يعرفون وجود الخصوصية عندهم. فإذا أراد الله تعب عبده، وإيقاظه في غم الحجاب، ألقاه إلى شيخ جاهل بالله، أو: إلى ميت يتخذه شيخاً، ويفنى في محبته، فلا يرجي فلاحه في طريق الخصوصية، مادام مقيداً به، فإن تركه واقتدى بالمعارف الحي، فقد هبأ لرفع الحجاب. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قيام الساعة، بعد ذكر بعض أشرائها، فقال:

﴿وَيَوْمَ تَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ
أَحَقُّ إِذَا جَاءَهُ قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تَحْطِطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ آدَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

(١) حزيل السمارى في المعج للسمارى (٨٩١/٢) للطنلي، من حديث حذيفة.

(٢) الهواء: جماعة بيوت الناس إذا تذاذت، والجمع: لهوية. انظر اللسان (١٠٦٣/٢)، مادة: حوا.

(٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٩٥/٢) والترمذي وحسنه في (التفسير: صورة النمل، ٣١٨/٥، ح ٣١٨٧) بلطف [الخزان] بدل [للغمام]. وأخرجه ابن ماجه في (النمل، باب دابة الأرض ١٣٥١/٢ ح ٤٠٦٦). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَ كُنُوزًا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

قلت: «ماذا» تأتي على أوجه، أحدها: أن تكون «ما» : استفهاماً، و«ذا» : إشارة، نحو: ماذا الترانى. الثاني: أن تكون «ما» : استفهاماً، و«ذا» : موصولة، كقول ليبيد:

أَلَا تَسْأَلَانِ لِمَ مَاذَا جِئَاوُ؟ أَتُحِبُّ فَيْضُنِي، أَمْ ضَلَالٌ وَيَاطِلُ؟

الثالث: «ماذا» كلة: استفهام على التركيب، كقولك: لماذا جئت؟. الرابع: أن تكون «ماذا» كلة: اسم جنس بمعنى شيء، أو: بمعنى «الذي» كقوله: دعنى ماذا علمت؟، وتكون «ذا» زائدة. انظر القاموس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ لذكر ﴿يوم نحشر من كل أمة فوجاً﴾، للفرج: الجماعة الكثيرة. و«من» : للتبعيض، أى: ولذكر يوم نجمع من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كثيرة ﴿من يكذب بآياتنا﴾، «من» : لبيان الفرج، أى: فوجاً مكذبين بآياتنا، المنزلة على أنبيائنا، ﴿فهم يوزعون﴾ : يحبس أولئهم على آخرهم، حتى يجمعوا، حين يساقون إلى موضع الحساب وهذه عبارة عن كثرة العدد، وتباعد أطرافهم، والمراد بهذا الحشر: الحشر للعذاب، والتوبيخ والمناقشة، بعد الحشر الكلى، الشامل لكافة الخلق. وعن ابن عباس: (المراد بهذا الفرج: أبوجهل، والوليد بن السفيرة، وشيبة بن ربيعة، يساقون بين يدي أهل مكة) وهكذا يحشر قادة الأمم بين أيديهم إلى النار.

﴿حتى إذا جاء﴾ إلى موقف السؤال والجواب، والمناقشة والحساب، ﴿قال﴾ أى: الله عز وجل، موحداً لهم على التكذيب: ﴿أَكْذَبْتُمْ بآيَاتِي﴾ المنزلة على رسلي، المنطقة بلفظ يومكم، ﴿و﴾ للحال أنكم ﴿لم تحيطوا بها علماً﴾ أى: أكذبتم بها فى بادئ الرأى، من غير فكر، ولا نظر، يزدى إلى إحاطة العلم بكنهها، وأنها حقيقة بالتصديق حتماً. وهذا نص فى أن المراد بالآيات فى الموضعين هى الآيات القرآنية. وقيل: هو عطف على كذبهم، أى: أجمعتم بين التكذيب وعدم التدبير فيها. ﴿أم ماذا كنتم تعملون﴾ ؟ حيث لم تنتفكروا فيها، فإنكم لم تخلقوا عبثاً. أر: أى شيء كنتم تعملون، استفهام، على معنى استبعاد الحجج، أى: إن كانت لكم حجة وعمل فهااتوا ذلك. وخطابهم بهذا تذكيت لهم. ثم يكبرون فى النار، وذلك قوله تعالى: ﴿وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ أى: حل بهم العذاب، الذى هو محلول القول الناطق بحلوله ونزوله، ﴿بما ظلموا﴾ : بسبب ظلمهم، الذى هو تكذيبهم بآيات

الله ﴿فهم لا ينطقون﴾؛ لا نطقاً عنهم عن الجواب بالكيفية، وأبنايتهم يشغل شاعل من العذاب الأليم، يشغلهم العذاب عن النطق والاعتذار.

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث، وما ينشأ بعد ذلك، بقوله: ﴿ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه﴾، الرؤية هنا قلبية، أى: ألم يعلموا أننا جعلنا الليل بما فيه من الإغلام ليستريحوا فيه باللوم والتفكير. ﴿والنهار مبصراً﴾ أى: يُبصروا، بما فيه من الإضاءة، طرق القلب فى أمور المعاش. ويبلغ فيه، حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس، حالاً له، ووصفاً من أوصافه، بحيث لا ينفك عنها، ولم يسلك فى الليل هذا المسلك؛ لأن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بمشابة تأثير النهار فى الإبصار. قاله أبو السعود... قلت: وقد جعله كذلك فى قوله: ﴿رَجَعَلَ اللَّيْلُ سَكَنًا﴾ (١) فانظروا.

﴿إِنَّ فى ذَلِكَ لآياتٍ﴾ كثيرة ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ بصدقون، فيعتبرون، فإن من تأمل فى تعاقب الليل والنهار، واختلافهما على وجوه بديعة، مبنية على حكم رافعة، تبارك فى فهمها العقول، وشاهد فى الآفاق تبدل ظلمة الليل، المحاكية للموت، بضيء النهار، المضاهى للحياة، وعائين فى نفسه غلبة النوم، الذى هو مضاهى الموت، وانتباهه منه، الذى هو مضاهى البعث، قصير بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من فى القبور.

قال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك فى الموت فلا تنم، فكما أنك تنام قهراً؛ كذلك تموت، وإن كنت تشك فى البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك؛ كذلك تبعث بعد موتك هـ. وبالله التوفيق.

الإشارة: يوم نحشر من كل أمة قوماً ينكر على أهل الخصوصية، ممن يكذب بآياتنا، وهم التعارفون بنا، الدالون علينا، المعروفون بنا، فهم يزعرون: يجمعون للعقاب، حتى إذا جاءوا إلينا بقلب سليم، قال: أكذبتكم بأوليائى، الدالين على حمزتى، بعد التطهير والتهذيب، ولم تحيطوا بهم علماً، منعكم من ذلك حب الرئاسة والجاه، أم ماذا كنتم تعملون؟. ووقع القول عليهم بالبقاء مع عامة أهل الحجاب، فهم لا ينطقون، ولا يجدون اعتذاراً يُقبل منهم. ألم يعلموا أنهم يموتون على ما عاشوا عليه، ويبعثون على ما ماتوا عليه، فهلا صمحو أهل اليقين الكبير، - وهو عين اليقين أو حق اليقين، المستفاد من شهود الذات الأقدس - فيكتسبوا منهم اليقين، حتى يموتوا على اليقين ويبعثوا على اليقين. وبالله التوفيق.

(١) من الآية ٩٦ من سورة الأنعام. وقد سار المفسر على قراءة (جاعل).

ثم ذكر النفع في الصور، وما يكون بعده من الأهوال، فقال:

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ٨٧ ﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُمْ خَيْرٌ إِمَّا تَعْمَلُونَ ٨٨ ﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ٨٩ ﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٩٠ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكروا ﴿يوم ينفخ في الصور﴾، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل - عليه السلام - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض، خلق الصور، فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه، شاخص بصره إلى العرش، حتى يؤمر، قال: قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعروض السموات والأرض» وفي حديث آخر: «فيه ثقب بعدد كل روح مخلوقة، فيؤمر بالنفخ فيه، فينفخ نفخة، لا يبقى عندها في الحياة أحد» غير من شاء الله تعالى؛ وذلك قوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ (١)، ثم يؤمر بأخرى، فينفخ نفخة لا يبقى معها ميت إلا بهت». وفي رواية: «فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح، كأنها النحل، فتملأ ما بين السماء والأرض، وتأتى كل روح إلى جسدها، كما تأتى النحل إلى وكراها. وذلك قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَىٰ﴾ فإذا هم قيام ينظرون» (٢).

قال أبو السعود: والذي يستدعيه اللطم الكريم أن المراد بالنفخ هاهنا: النفخة الثانية، وفي الفزع في قوله تعالى: ﴿فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ ما يعتري الكل عند البعث والنشور، بمشاهدة الأمور الهائلة، المخارقة للعادات في الأنفس والأفانق، من الرعب والتهيب، الضروريين، الجبليين في كل نفس. وإيراد صيغة الماسي مع كون المعطوف عليه مصارعاً، للدلالة على تحقق وقوعه. وظاهره أن النفخ مرتان فقط، واعتمده القرطبي وغيره، وصحح ابن عطية أنها ثلاث، وروى ذلك عن أبي هريرة: نفخة الفزع؛ وهي فزع حياة الدنيا، وليس بالفزع الأكبر، ونفخة الصعق، ونفخة القيام من القبور.

(١)، (٢) من الآية ٦٨ من سورة الزمر.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أى: ألا يفزع، وهو من ثَبَّتَ اللَّهُ قلبه، فإن قلنا: المراد بها النفخة الثانية، فالمستثنى: هم من سبقت لهم الحسنى، بدليل قوله: ﴿لَا يَحْزَنُهُمْ تَمَرُّهُمُ الْكُفْرُ﴾ (١) وإن قلنا: هى نفخة الصعق، فالمستثنى: قيل: هم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل، لكن يمترون بعد صعق الخلق. وقيل: الحور وحمة العرش، وإن قلنا: المراد نفخة الفزع فى الدنيا، فالمستثنى: أرواح الأنبياء والأولياء والشهداء والملائكة.

ثم قال تعالى: ﴿وَكُلُّ أُنُوفٍ﴾ (٢) بصيغة الماضى، أى: وكل واحد من المبعوثين عند النفخة حضروه فى موقف الحساب، بين يدى الله جل جلاله، والسؤال والجواب. أو: وكل حاضرهم، على قراءة اسم الفاعل، وأصله: أتبهه، حال كونهم ﴿داخرين﴾: صاغرين لألام.

﴿وترى الجبال﴾ حال الدنيا ﴿تحسها جامدة﴾؛ واقعة ممسكة عن الحركة، من: جمد فى مكانه: إذا لم يبرد. ﴿وهي ترمى من السحاب﴾ أى: مرأى مثل مر السحاب، التى تسيبها الرياح، سيرا حثيثا، والمعنى: أنك إذا رأيت الجبال وقت النفخة ظلتها ثابتة فى مكان واحد؛ لعظمها، وهى تسير سيرا سريعا، كالسحاب إذا ضربته الرياح، وهكذا الأجرام العظام، إذا تحركت لا تكاد تدين حركتها. ومثال ذلك: الشمس؛ لعظم جرمها وبعدتها لا تتبين حركتها، مع كونها أسرع من الريح.

والذى فى حديث أبى هريرة: أَنَّ تَسْيِيرَ الْجِبَالِ يَكُونُ بَعْدَ نَفْخَةِ الْفَزَعِ وَقِيلَ الصَّعَقُ. ونص الحديث - بعد كلام تقدم: «فيأمر إسرافيل بالنفخة الأولى، فيقول: ابغ نفخة الفزع، فيفزع أهل السموات والأرض، إلا من شاء الله، فيأمره فيمدها - أى: النفخة - ويطلبها، فيسير الله الجبال، فتمر من السحاب، فتكون سرايا، وترتج الأرض بأهلها رجاً، فتكون كالمسفينة تضربها الأمواج، وتقلبها الرياح، وهو قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (٣) الآية، فتميد الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتثيب الولدان، وتطير الشياطين، هاربة من الفزع، حتى تأتى الأقطار هاربة، فتطافها الملائكة تصرب وجهها وأدبارها، فترجع، ويولى الناس مديرين، ينادى بعضهم بعضاً، وهو قوله: ﴿يَوْمَ التَّادِ يَوْمَ تَوَكَّنْ مُدْبِرِينَ..﴾ الآية (٤) فيبينما هم كذلك؛ إذ تصدعت الأرض، من قطر إلى قطر، فقرأوا أمراً عظيماً، لم يدروا مثله. ثم قال: قال النبى ﷺ: «والأموات يومئذ لا يعلمون بشئ من ذلك». قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله فمن استثنى الله من الفزع؟ قال: «أولئك الشهداء».

(١) من الآية ١٠٣ من سورة الأنبياء.

(٢) قرأ حفص، وجمرة، وحلف: بأنوه بقصر الهمزة، وفتح الداء. فعلاً ماضياً، وقرأ الباقون بالمد وضمت اللام وأنوه اسم فاعل، مضافاً للمضمر.. انظر الإتحاف (٢/٢٣٥).

(٣) الآية السابعة من سورة النازعات.

(٤) من الآية ٢٣ من سورة غافر.

قلت: ومثلهم الأنبياء والأولياء، إذ هم أعظم منهم، وأحياء مثلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: «وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقامهم الله فزع ذلك اليوم، وهو عذاب يبعثه الله على شوار خلقه». وهو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُنْ عَذَابُ اللَّهِ شَدِيدًا﴾^(١) فيمكنون طويلاً، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل، فينفخ نفخة للصعق، فيصعق من في السموات، ومن في الأرض، إلا من شاء الله، فإنما اجتمعوا في البرزخ، جاء ملك الموت إلى الجبار، فيقول: قد مات أهل السموات والأرض، إلا من شئت، فيقول الله تعالى، وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحى القيوم، الذى لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وإسرافيل، وبقيت أنا، فيقول تعالى: فليمت جبريل وميكائيل، فينطق لله العرش، فيقول: أى رب يموت جبريل، وميكائيل؟ فيقول: لست، إني كتبت الموت على كل من تحت عرشى، فيموتان. ثم يأتى ملك الموت الجبار، فيقول: أى رب قد مات جبريل وميكائيل، فيقول: وهو أعلم: من بقي؟ بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقيت أنا، فيقول: ليمت حملة العرش، فيموتون، فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يقول: ليمت إسرافيل، فيموت، ثم يأتى ملك الموت فيقول: يارب؛ قد مات حملة عرشك، فيقول، وهو أعلم: من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقيت أنا، فيقول: أنت خالق من خلقتى، خلقتك لما رأيت، فمت، فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، فكان آخره، كما كان أولاً، طوى للسماء على السجل للكتاب، فيقول: أنا للجبار، «لنن للملك اليوم؟» فلا يجيبه أحد، ثم يقول تعالى: «لله الواحد القهار» ثم تبدل الأرض غير الأرض، والسموات بيسطها بسطاً، ثم يدها عد الأنبياء المعاكضى، لا ترى فيها هرجاً ولا أمناً.

ثم قال: ثم ينزل ماء من تحت العرش، كمنى الرجل، ثم يأمر الله للسحاب أن تمطر أربعين يوماً، حتى يكون فوقهم اثني عشر قراعاً، ويأمر الله تعالى الأجساد أن تثبت كتابات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم، كما كانت، قال الله تعالى: ليحيى حملة للعرش، فيحيون، ثم يقول الله تعالى: ليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيحيون، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل، فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يدعو الله تعالى الأرواح، فيؤتى بها تترجع أرواح المؤمنين نورا، والأخرى ظلمة، فيقبضها، ثم يلقيها فى الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح، كأنها النحل، وقد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول تعالى: لترجعن كل روح إلى جسدها، فتدخل الأرواح للخياشيم، ثم تمشى فى الأجساد، مشى السم فى التدفغ، ثم تنشق الأرض عنهم سراعاً، فأنا أول من

(١) الآيات: ١ - ٢ من سورة الحج

تتشق عنه، فتخرجون منها إلى ريمك تنسلون، عراءً، حفاةً، غرلاً، مهطعين إلى الداعي، فيقول الكافر: هذا يوم صير. نقله الثعلبي (١).

ثم قال تعالى: ﴿صُنِعَ اللَّهُ﴾، هو مصدر مؤكد لـ «صنع» ما قبله، أى: صنع الله ذلك صنعا، على أنه عبارة عما ذكر من النفع في الصور، وما ترتب عليه جميعا. قصد به التنبية على عظم شأن تلك الأفاعيل، وتهويل أمرها، والإيذان بأنها ليست بطريق الإخلال بنظم العالم، وإفساد أحوال الكائنات، من غير أن تدعو إليه داعية، بل هي من بذائع صنع الله تعالى، المبينة على أسرار الحكمة، المستبعدة للعايات الجلية، التي لأجلها ربيت مقدمات الخلق ومبادئ الإبداع، على الوجه المتيقن، والنهج للرصد، كما يعرب عنه قوله: ﴿الَّذِي أَنْشَأَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أى: أحكم خلقه وسواه، على ما تقتضيه الحكمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾: تمليل لكون ما ذكر صنعا محكما له تعالى؛ لبيان أن علمه بظواهر أفعال المكلفين ودواخلها، مما يدهو إلى إظهارها وبيان كيفياتها، على ما هي عليه من الحسن والسوء، وترتيب أجزيها عليها بعد بحثهم وحشرهم.



وقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾: بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أجزيها عليها، أى: من جاء من أولئك الذين أوتوه بالحسنة فله خير منها: باعتبار أنه أصغفها بعشر، أو: باعتبار دوامه وانقضاءها، وعن ابن عباس رضي الله عنه: «الحسنة: كلمة للشهادة» (٢) ﴿وَهُمْ﴾ أى: الذين جاءوا بالحسنات ﴿مَنْ قَرَعَ يَوْمَئِذٍ﴾ أى: من قرع هائل، وهو القزع الحاصل من مشاهدة العذاب، بعد تمام المحاسبة، وظهور الحسنات والسيئات. وهو المراد في قوله تعالى: ﴿لَا يَخْرُجُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ (٣).

وقال ابن جريج: حين يُذبح للموت ويُتلى: يا أهل الجنة؛ خلود لا موت، ويا أهل النار؛ خلود لا موت. فيكون هؤلاء ﴿مَنْ قَرَعَ يَوْمَئِذٍ﴾، أى: يوم إذ ينفخ في الصور وما بعده ﴿أَمَنُونَ﴾ لا يمتريهم ذلك الفزع الهائل، ولا يلحقهم ضرر أصلا. وأما الفزع الذي يحترق كل من السموات ومن في الأرض، غير ما استثناه الله تعالى، فإنما هو التهيب والرعب الحاصل في ابتداء النفخة، من معاينة فزع الداهي والأهرال، ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم الجيلة، وإن كان آمنا من لحوق الضرر. قال جميعه أبو السعود.

(١) انظر تفسير البغوي (١٨٢/٦).

(٢) انظر تفسير الطبري (٢٢/٢٠).

(٣) من الآية ١٠٣ من سورة الأنبياء.

﴿ومن جاء بالسينة﴾ قيل: هو الشرك. ﴿فَكَتَبَ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾، أى: كُتِبَ فيها على وجوههم منكوسين. ويقال لهم: ﴿هل تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ فِي الدُّنْيَا مِنَ الشَّرْكِ وَالْمَعَاصِي. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: من أراد أن يكون ممن استثنى الله من الفزع والهول، فليكن قلبه معموراً بالله، ليس فيه غير مولاه، ولا مقصود له في الدارين إلا الله، وظاهره معموراً بطاعة الله، متمسكاً بسنة رسول الله، هواه تابع لما جاء به من عند الله، لا شهوة له إلا ما يقضى عليه مولاه، فبهذا يخرط في سلك أولياء الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين سبق لهم الحسن، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم فيما اشتبهت أنفسهم خالدين. جعلنا الله من خواصهم، بمنه وكرمه، آمين.

وقوله تعالى: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة...﴾ الآية. كذلك قلوب الراسخين في العلم بالله، لا تؤثر فيهم هراجم الأحوال والواردات الإلهية، بل تهزم في الباطن، وظواهرهم ساكنة، كالجبال الراسية، قيل للجديد: قد كنت تتراجم عند السماع، والآن لا يتحرك فيك شيء؟ فقل: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب﴾.

وقوله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة﴾ أى: بالخصلة الحسنة، وهي المعرفة ﴿فله خير منها﴾ وهو دوام النظرة والمحبة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ﴿ومن جاء بالسيلة﴾ هي الجهل بالله، فينكس وجهه عن مواجهة المقربين. والمعاذ بالله.

ولما بلغ الرسول ﷺ ما أمره الله من بيان عواقب الأمور، تبرأ منهم، فقال:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَمْ كُلْ شَيْءٍ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي
لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيَّرَكُمْ بِإِذْنِهِ
فَمَنْ قُوَّتُهُمْ وَرَبُّكُمْ يَغْفِلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: قل لكتاب قريش، بعد تبين أحوال المبعث، وشرح أحوال القيامة، بما لا مزيد عليه: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ أى: مكة، لى: إنما أمرنى ربى أن أعبد، واستغفر أرقاى فى مراقبته ومشاهدته، غير مبال بكم، منلتكم أم ريدتم، وما على إلا البلاغ، وقد بلغتكم وأذرتكم. وتخصيص مكة

بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانها، ﴿الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أى: جعلها حراماً آمناً، بأمن الملتجأ إليها، ولا يخلو خلاها، ولا يعصد شوكها، ولا ينفر سيدها. والتعرض لبيان تحريمه إياها تشريف لها بعد تشريف، وتعظيم إثر تعظيم، مع ما فيه من الإشعار بملء الأمر بعبادة ربها، وأنهم مكفرون بذلك، كما فى قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْتَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (١). ومن الإشارة إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها، ألا يرى أنهم مع كونها محرمة من أن تنتهك حرمتها، ويلحد فيها بإثم، قد استصروا فيها على تعاظم أفجر الفجور، وأشنع الإلحاد، حيث تركوا عبادة ربها، ونصبوا الأوثان، وعكفوا على عبادتها، فأنهم الله أتى يؤكركن. قاله أبو السعود.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ خلقاً ومكناً وتصرفاً، من غير أن يشاركه أحد فى شيء من ذلك، تحقيقاً للحق، وتنبهها على أن أفراد مكة بالإضافة لما ذكر من التفخيم والتشريف، مع عموم الربوبية لجميع الموجودات. ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ المتقادين له، اللابئين على ما كنا عليه، من ملة الإسلام والتوحيد. الذين أسلموا وجوههم له تعالى، وانقادوا إليه بالكليّة.

﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ أى: أوأظب على تلاوته، لتكشف حقائقه الرائقة السخزونة فى تصاغيفه، شيئاً فشيئاً. أو: على تلاوته على الناس، بطريق تكرير الدعوة، وتذكئة الإرشاد، فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته فى الهداية والإرشاد، من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى.

﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أى: فمن اهتدى بالإيمان به، والعمل بما فيه من النشرايع والأحكام، فإنما منافع هدايته عائدة إليه، لا إلى غيره. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ يالكفر به، والإعراض عن العمل بما فيه ﴿فَقُلْ﴾ فى حقه: ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ وقد خرجت من عهدة الإنذار، فليس على من ويال ضللكه شيء. قال الصفاقي: جواب «من»: محذوف، يدل عليه ما قبله، أى: فويل ضللكه عليه، أو: يكون الجواب: «قل»، ويقدر ضمير عائد من الجواب إلى الشرط؛ لأنه اسم غير مطلق، أى: من المنذرين له هـ.

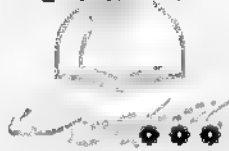
﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما أفاض على من نعمائه، التى أجلها نعمة النبوة، المستتبعة لفنون النعم الدينية والدنيوية، ورفقنى لتحمل أعبائها، وتبلغ أحكامها إلى كافة الورى، بالآيات البينة والبراهين النيرة، ﴿سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ قطعاً فى الدنيا، التى وعدكم بها، كخروج الدابة وناكر الأشرار، ﴿فَصَبْرُوهَا﴾ أى: فتمتعرونها أنها آيات

(١) الآيات: ٣ - ٤ من سورة قريش.

الله، حين لا تنفعكم المعرفة، أو: سيمنظركم إلى معرفة آياته، والإقرار بأنها آيات الله حين ظهورها، ﴿وما ريك بغافل عما تعملون﴾، بل محيط بعمل المهتدى والضال، غير غافل، فيجازي كلاً بما يستحقه.

وتخصيص الخطاب أولاً به - عليه الصلاة والسلام - وتعميمه ثانياً للكفرة تغليظاً، أى: وما ريك بغافل عما تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم - أيها الكفرة - من السيئات، فيجازي كلاً بعمله. ومن قرأ بالغيب (١) فهو وعيد محض، أى: وما ريك بغافل عن أعمالهم، فسيعذبهم أليته، فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لعقلته تعالى عن أعمالهم، بل يمهل ولا يمهل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا قرغ الواعظ من وعظه وتذكيره، أو: العالم من تدرسه وتعليمه، أقبل على عبادة ربه، إما عبادة الجوارح الظاهرة، من صلاة وذكر وتلاوة، أو عبادة القلوب، كتنكير واعتبار، أو استخراج علوم وحكم ودور. وإما عبادة الأرواح، كمنظرة وفكرة وشهود واستبصار. وهذه عبادة الفحول من الرجال، فمن امتدّى إليها فأنفسه، ومن نزل عنها فقل إنما أنا من المذنبين. والحمد لله رب العالمين - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا.



(١) قرأ حفص، ونافع وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب (تعملون) بناء للخطاب. وقرأ الباقرن بالعيب. انظر الإتحاف (٢/٣٣٧).

سُورَةُ الْقَصَصِ

مكية؛ إلا قوله: ﴿إِنْ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ...﴾ الآية (١). وهى ثمان وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿وَأَنْ أُنْزِلَ الْقُرْآنَ﴾ (٢)، مع قوله: ﴿فَإِنَّهُ عَيْنُ الْقُرْآنِ الْمُنْزَلِ﴾. وقيل: وجه المناسبة: قوله: ﴿سِيرِكُمْ آيَاتِهِ﴾ (٣)، مع قوله: ﴿فَإِنْ نُنْزِلَ الْكِتَابَ مِنْ أَكْثَرِ الْقُرْآنِ﴾. وافتتح بالرموز التى يستعملها بينه وبين حبيبته، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَمَ ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

ويقول الحق جل جلاله: ﴿طَسَمَ﴾، إما مختصرة من أسماء الله تعالى، أقسم على حقيقته، وما ينطق به، كأنها مختصرة من طهارته - أى: تزيينه - وسيادته، ومجده، أو: من أسماء رسوله - وهو الأطهر - أى: أيها الظاهر السيد المجيد ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾، إما من بان، أو: أبان، أى: بين خيره وبركته، أو: مبين للحلال والحرام، والوعد والوعيد، والإخلاص والتوحيد، ﴿نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ﴾ أى: بعض خبرهما العجيب. قال التفسيرون: كرر الحق قصة موسى؛ تعجباً بشأنه، وتعظيماً لأمره، ثم زياده فى البيان ليلاغة للقرآن، ثم أفاد زوائد من الذكر فى كل موضع يكرره - هـ.

هذا مع الإشارة إلى نصر المستضعفين، والامتنان عليهم بالطفر والتمكين، ففيه تسلية لنبيينا محمد ﷺ، ووعده جميل له ولأمته. وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾. حال من فاعل ﴿نَتْلُو﴾، أى: من مفعوله، أو: سفة لمصدر محذوف، أى: ملتبسين، أو: ملتبساً بالحق، أو: ثلاثة ملتبسة بالحق. ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ لمن سبق فى علمنا أنه يؤمن؛ لأن الثلاثة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم، فهو متعلق بثلثها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: تقديم هذه الرموز، قبل سرد القصص، إشارة إلى أنه لا ينتفع بها كل الانتفاع حتى يظهر سره، ويُلْقَى سَمْعُهُ، وهو شهيد، فحينئذ يكرن طاهراً سيداً مجيداً، ينتفع بكل شيء، ويزيد إلى الله بكل شيء. ولذلك خص ثلاثة قصص موسى بأهل الإيمان الحقيقي؛ لأنهم هم أهل الاعتبار والاستبصار. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٨ ونزلت بالجملة بين مكة والمدينة. انظر تفسير ابن كثير (٣/٤٠٢ - ٤٠٣).

(٢) الآية ٩٢ من سورة التمل.

(٣) من الآية الأخيرة من سورة النمل.

ثم شرع في بيان شأنهما، فقال:

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۝ وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنَرَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾، وهو استئناف بياني، وكأن قائلًا قال: وكيف كان نياهما؟ فقال: إنه علا في الأرض، أي: تجبر وطغى في أرض مصر، وجاوز الحد في الظلم والعدوان. أو: علا عن عبادة ربه، واقتخر بنفسه، ونسى العبودية. وفي التعبير بالأرض تبيكت عليه، أي: علا في محل النذل والانحفاض، ﴿ وجعل أهلها شيعاً ﴾ أي: فرقاً وأصنافاً في الخدمة والتسخير، كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد. وقيل: ملك القبط واستعبد بني إسرائيل. أو: فرقاً مختلفة، يكرم طائفة ويهين أخرى، فأكرم القبط، وأهان بني إسرائيل، ﴿ يستضعف طائفة منهم ﴾ وهم بنو إسرائيل، وهو يرشد إلى كون المراد بقوله: ﴿ وجعل أهلها ﴾ لا يخص بني إسرائيل، ﴿ يذبح أبناءهم ﴾ الذكور، ﴿ ويستحي نساءهم ﴾ أي: البنات، يتركهم لحمتهم.

وسبب ذبحه للأبناء أن كاهناً قال له: يولد مولود في بني إسرائيل، يذهب ملكك على يده، وفيه دليل على حق فرعون، فإنه إن صدق الكاهن لم ينفعه القتل؛ إذ لا ينفع هذر من قدر، وإن كذب فلا معنى للقتل. وجملة: ﴿ يستضعف ﴾: حال من الضمير في ﴿ جعل ﴾، أو صفة لشيع، أو استئناف. ﴿ إنه كان من المفسدين ﴾، أي: للراسخين في الإفساد، ولذلك اجتراً على تلك العزيمة العظيمة، من قتل المعصومين من أولاد الأنبياء - عليهم السلام.

﴿ ونريد أن نمنن ﴾ أي: نفضل ﴿ على الذين استضعفوا في الأرض ﴾ على الوجه المذكور بالقتل والتسخير. وهذه الجملة معطوفة على: ﴿ إن فرعون ﴾، أو: حال من ﴿ يستضعف ﴾، أي: يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم، وإرادة الله تعالى كائنة لا محالة، فحُملت كالمقارنة لاستضعافهم، ﴿ ونجعلهم أئمة ﴾ أي: قادة يقتدى بهم في الخير، أو: دعاء إلى الخير، أو: ولاية وملوكاً، ﴿ ونجعلهم الوارثين ﴾ أي: يرثون فرعون وقومه، ملكهم وكل ما كان لهم.

﴿ ونمكن لهم في الأرض ﴾، أرض مصر والشام، ينصرفون فيها كيف شاءوا، وتكون تحت ملكهم وسلطانهم. وأصل التمكن: أن يجعل له مكاناً يقعد عليه، ثم استعير للتسلط والتصرف في الأمر. ﴿ ونرى فرعون

وهامان وجنودهما معهم ﴿٦﴾ من بنى إسرائيل، ﴿٧﴾ ما كانوا يحذرون ﴿٨﴾ يخافون من ذهاب ملكهم، وهلاكهم على يد مولود منهم. والحزن: التوقى من الضرر. ومن قرأ (يرى)؛ بالياء (١)، فرعون وما بعده فاعل. وبالله التوفيق.

الإشارة: العلوقى الأرض يورث النذل والهرمان. والتواضع والاستضعاف يورث العز والسلطان، والعيش فى العافية والأمان من تواضع رفعة الله، ومن تكبر قصصه الله. وهذه عادة الله فى خلقه، بقدر ما يذل فى جانب الله يعزه الله، ويقدر ما يفتقر يغنيه الله، ويقدر ما يفقد يجد الله. قال الشيخ أبو الحسن رحمته الله: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالنذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أول نشأة موسى عليه السلام وما جرى فى تربيته، فقال:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْنَا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ ۖ فَالْقِطْعَةُ ۚ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا ۗ إِنَّا نَنْقُضُ الْعَهْدَ وَنَخْلَعُ ۖ وَهَمْنٌ وَجُنُودُهُمَا كَبَأُوا خِطِطِينَ ﴿٨﴾ ۖ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَوْحينا إلى أم موسى ﴾؛ بالإنهام، أو بالرويا، أو بإخبار ملك كما كان لمريم، وإيس هذا روى رسالة، فلا يلزم أن تكون رسولا، واسمها: يوحانة، وقيل: يوحايد بنت يصهر بن لاوى بن يعقوب. وقيل: يارخا. ذكره فى الإنقان. وقلنا: ﴿ أَنْ أَرْضعيه ﴾؛ أى: أن أرضعها، أى: أرضعها، أى: مصدرة، بأن أرضعها ما أمكك إغافوه، ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عليه ﴾ من القتل ﴿ فآلقيه فى اليم ﴾. البحر، وهرنيل مصر، ﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ عليه من الفرق والضياح، ﴿ وَلَا تَحْزَنِي ﴾ لفراقه، ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ﴾ بوجه لطيف؛ لقربيه، ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾. وفى هذه الآية: أمران، ونهيان، وخبران، وبشارتان.

والفرق بين الحرف والحزن؛ أن الخوف: غم بلحق الإنسان لتوقع مكروه، والحزن: غم بلحق الإنسان لواقع أو ماضى، وهو الآن فراقه والإحطار به. فنهيت عنهما، وبشرت برده وجعله من المرسلين. روى أنه ذبح، فى طلب موسى، تسعون ألف وليد. وروى أنها حين ضربها الطلق - وكانت بعض القوايل من الموكلات بحبالى بنى إسرائيل مصافية لها، فمالجتها، فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيه، ودخل حبه قلبها، فقالت: ما جئت إلا لأقتل وذلك وأخير فرعون، ولكن رجدت لابنك حيا ما وجدت مثله، فاحفظيه، فلما خرجت القابلة، جاءت عبون فرعون

(١) قرأ حمزة والكسائي (يرى) بياء مفتوحة، و«فرعون» بالرفع فاعله، وهامان وجنودهما بالرفع عطما عليه، وقرأ الباقون «نرى» بالنون مضمومة، و«فرعون» بالنصب مفعول. انظر الاختلاف (٣٤٠/٢).

فَلَقَتْهُ فِي خُرْفَةٍ، وَوَسَّعَتْهُ فِي تَتَرٍّ مَسْجُورٍ، وَلَمْ تَعْلَمْ مَا تَصْنَعُ؛ لَمَّا طَاشَ مِنْ عَقْلِهَا، فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَفَرَجُوا، وَهِيَ لَا تَدْرِي مَكَانَهُ، فَسَمِعَتْ بِكَاءٍ مِنَ النَّوْزِ، فَانْطَلَقَتْ إِلَيْهِ، وَقَدْ جَعَلَ لِلَّهِ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا. قُلْنَا لَأَنَّا فرعون في طلب الولدان، أوحى الله إليهما بإلقائه في اليمِّ، فَالْقَنَهُ فِي اليمِّ، بَعْدَ أَنْ أَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ.

رَوَى أَنَّهَا لَقَنَهُ فِي ثِيَابِهِ، وَجَعَلَتْ لَهُ ثَابُوتًا مِنْ خَشَبٍ، وَقِيلَ: مَنْ بَرَدَى، وَسَدَّتْ عَلَيْهِ بِقُلٍّ، وَأَسْلَمَتْهُ؛ ثَقَّةً بِاللَّهِ وَانْتِظَارًا لَوَعْدِهِ سِجَانَهُ. قَالَ ابْنُ مَخْلَصٍ: لَلْقَنَهُ فِي الْبَحْرِ بِالْمَعَادَةِ، فَرَدَّ إِلَيْهَا قَبْلَ الظُّهْرِ. حَكَى أَنَّ فرعونَ كَانَتْ لَهُ بَنَتٌ بِرِصَاءٍ، أُعِيَتْ الْأَطْبَاءُ، فَقَالَ الْأَطْبَاءُ وَالسَّحَرَةُ: لَا تَبْرَأُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ الْبَحْرِ، يُوْخَذُ مِنْهُ شَيْءُ الْإِنْسَانِ، فَيُؤْخَذُ مِنْ رِيْقِهِ وَيُطْلَخُ بِهِ بِرِصَاءٍ، فَتَجِرَأُ، فَتَقْعُدُ فرعونَ عَلَى شَفِيرِ النَّيْلِ، وَمَعَهُ أَسِيَّةُ أَمْرَأَتِهِ، فَإِذَا بِالنَّابُوتِ يَلْعَبُ بِهِ الْمَوْجَ، فَأَخْذَ لَهُ، فَفَتَحَتْهُ، فَلَمْ يَطْبِقُوا، فَدَنَّتْ أَسِيَّةُ، فَرَأَتْ فِي وَجْهِ النَّابُوتِ نُورًا لَمْ يَرَهُ غَيْرُهَا، لِذَلِكَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَكْرِمَهَا، فَعَلِمَتْ، فَإِذَا الصَّبِيُّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ نُورٌ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ رِزْقَهُ فِي إِيْهَامِهِ، بِمَصْصِ لَبَنٍ، فَأَحْبَبَتْهُ أَسِيَّةُ وَفرعونَ، فَلَطَخَتْ بِفَتْ فرعونَ بِرِصْعِهَا فَبِرِكْتَ، فَتَقَبَّلَتْهُ وَوَضَعَتْهُ إِلَى صَدْرِهَا. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوَادِمِ: قَوْمُ فرعونَ؛ فَظَنَّ هَذَا الْمَوْلُودَ الَّذِي نَحْنُ مِنْهُ، فَهَمَّ فرعونَ بِقَتْلِهِ - وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ - فَقَالَتْ: أَسِيَّةُ: ﴿قُرْةٌ عَيْنٍ لِي وَلِئِكَ...﴾ (الآية ١).

وهذا معنى قوله: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعونَ﴾؛ أَخَذَهُ ﴿قَالَ الزَّجَّاجُ﴾: كَانَ فرعونَ مِنْ أَهْلِ فَارِسَ، مِنْ إِسْطَخْرَ. وَالِاتِّقَاطُ: وَجَدَانُ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَلَا إِرَادَةٍ، مِنْهُ: اللَّقْطَةُ، لَمَّا وَجَدَ مِثْلًا. وَقَوْلُهُ: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾ أَيْ: لِيُصِيرَ الْأَمْرُ إِلَى ذَلِكَ، لَا أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ لِهَذَا، فَالْإِلَامُ لِلْمُسِيرَةِ، كَقَوْلِهِمْ: لَدْنَا لَمُوتٍ وَابْنُوا لِلْخُرَابِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْكَشَافِ: هِيَ لَامٌ هَكَى، الَّتِي مَعْنَاهَا لِلتَّعْلِيلِ، كَقَوْلِكَ: جِئْتُ لِنُكْرَمِي. وَلَكِنْ مَعْنَى التَّعْلِيلِ فِيهَا وَارِدٌ عَلَى طَرِيقِ السَّجَازِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَمَّا كَانَ نَتِيجَةَ التَّقَاطُعِ لَهُ، شَبَّهَ بِالِدَّاعِي الَّذِي يَقُولُ الْفَاعِلُ الْعَمَلُ لِأَجْلِهِ - هـ. وَتُسَمَّى بِالِاسْتِعَارَةِ لِلتَّبَعِيَّةِ.

وَفِي «الْحَزَنَ» لَفْظَانِ: لِلْفَتْحِ وَالضَّمِّ، كَالْعَدَمِ وَالْعَدَمِ.

﴿إِنَّ فرعونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾، أَيْ: مُذْنِبِينَ، فَعَاقَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنْ رَأَى عَدُوَّهُمْ، وَمِنْ هُوَ سَبَبُ هَلَاكِهِمْ عَلَى يَدَيْهِمْ. أَوْ: كَانُوا حَاطِئِينَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَلَيْسَ خَطْوُهُمْ فِي تَرْبِيَةِ عَدُوَّهُمْ بِدَعْوِهِمْ.

﴿وَقَالَتْ إِمْرَأَةُ فرعونَ﴾، لَمَّا هَمَّ فرعونَ بِقَتْلِهِ - لِقَوْلِ الْقَوَادِمِ: هُوَ الَّذِي نَحْذَرُ - هُوَ ﴿قُرْةٌ عَيْنٍ لِي وَلِئِكَ﴾، فَقَالَ فرعونَ: لَكَ، لَا لِي. قَالَ وَكَانَ: «لَوْ قَالَ مِثْلُ مَا قَالَتْ لِهَذَا اللَّهُ مِثْلُ مَا هَذَا» (١)، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْقَرَضِ، أَيْ: لَوْ كَانَ غَيْرَ مَطْبُوعٍ عَلَيْهِ الْكَفَرُ لَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهَا. ثُمَّ قَالَتْ: ﴿لَا تَقْطُوهُ﴾، خَاطِبَتُهُ خُطَابَ الْمُلُوكِ، أَوْ خَاطِبَتِ

(١) انْظُرْ تَفْسِيرَ الطَّبْرِيِّ (٣٢/٢٠) وَابْنِ عَبَّاسٍ (١٩٢/١).

(٢) عَزَا السَّخَاوِيُّ فِي النِّتَاجِ السَّامِيِّ (٨٩٧/٢) تَقْسِيْلًا - فِي الْكِبَرِيِّ فِي التَّفْسِيرِ - مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

الْقَوَاد. ﴿عَمِي أَنْ يَنْفَعَا﴾؛ فَإِنْ فِيهِ مَخَابِلَ الْيَمَنِ وَدَلَالِلَ النَّعَمِ، وَذَلِكَ لِمَا عَايَنَتْ مِنَ النُّورِ وَبَرَمِ الْبَرَصَاءِ. ﴿أَوْ تَنْخِذْهُ وَلَدًا﴾؛ أَوْ: تَنْبِذْهُ؛ فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِأَنْ يَكُونَ وَتَدَ الْمُلُوكِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِهِمْ، أَوْ: لَا يَشْعُرُونَ أَنْ هَلَاكِهِمْ عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ: لَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُمْ عَلَى خَطَأٍ عَظِيمٍ فِي التَّقَاطُطِ وَرَجَاءِ النَّفْعِ مِنْهُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: يقال لمن يعالج تربية مريد: أَرْضَعَهُ مِنْ لَدُنْ عِلْمِ الْعُيُوبِ، فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ الرُّقُوفُ مَعَ الشَّرَائِعِ (١)، فَالْتَقَى فِي الْيَمِّ؛ فِي بَحْرِ الْحَقَائِقِ، وَلَا تَخَفْ وَلَا تَمُزِنْ، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَى بَرِّ الشَّرَائِعِ، لِيَكُونَ مِنَ الْكَامِلِينَ، لِأَنْ مِنْ غُرُقِ فِي بَحْرِ الْحَقِيقَةِ، عَلَى يَدِ شَيْخٍ كَامِلٍ، لَا يَدُّ أَنْ يَخْرُجَهُ إِلَى بَرِّ الشَّرِيعَةِ، وَيَسْمَى الْبَقَاءَ، وَهُوَ الْقِيَامُ بِرِسْمِ الشَّرَائِعِ، فَالْبَقَاءُ يَطْلُبُ الْعَنَاءَ، فَمَنْ تَحَقَّقَ بِمَقَامِ الْعَنَاءِ؛ فَلَا يَدُّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْبَقَاءِ، كَمَا يَخْرُجُ مِنْ فَصْلِ الشَّيْءِ إِلَى الرِّبْعِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وقوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾، مَا كَانَ التَّقَاطُطُ فَرْعُونَ لِمُوسَى إِلَّا لِلْمُحِبَةِ وَالْفَرَحِ، فَحَرَجَ لَهُ عَكْسُهُ. وَمِنْ هَذَا كَانَ الْعَارِفُونَ لَا يَسْكُونُ إِلَى شَيْءٍ، وَلَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ قَدْ يَخْرُجُ لَهُ الضَّرَرُ مِنْ حَدِيثِ النَّفْعِ، وَقَدْ يَخْرُجُ لَهُ النَّفْعُ مِنْ حَدِيثِ الْعَدْوِ، وَقَدْ يَنْتَفِعُ عَلَى أَيْدِي الْأَعْدَاءِ، وَيُضَرُّ عَلَى أَيْدِي الْأَحِبَّاءِ، فَلْيَكُنْ لِلْعَبْدِ سُلَامًا بَيْنَ يَدَيِ سَيِّدِهِ، يَنْظُرُ مَا يَفْعَلُ بِهِ. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ثم قال تعالى:

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَرَجًا إِنْ كَادَتْ لَتَمْدَى بِهِ، لَوْلَا أَنَّ رِبْطَكَ عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّصِي قِصَّتِي فَبَصَّرْتُ بِهَا عَنْ جُشْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَصْبَحَ﴾ أَيْ: صَارَ ﴿فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارْغًا﴾ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوسَى وَهَمِهِ، أَوْ: فَارْغًا؛ خَالِيًا مِنَ الْعَقْلِ، لِمَا دَهَمَهَا مِنَ الْجَزَعِ وَالْحَيْرَةِ، حِينَ سَمِعَتْ بِوُقُوعِهِ فِي يَدِ فَرْعُونَ، وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ ابْنِ مَحْبُوسٍ: «فَرْعَا»، بِالزَّايِ بِلَا أَلِفٍ، أَوْ: فَارْغًا مِنَ التَّوْحَى الَّذِي أَوْحَى إِلَيْهَا أَنْ تُلْقِيَهُ فِي الْيَمِّ، نَاسِيًا

(١) أَيْ: التَّوَقُّفُ عَلَى الظَّاهِرِيِّ، الشَّكْلَانِيِّ، دُونَ تَمَقُّقِ الْقُلُوبِ وَالنَّصِصِ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ وَإِبْوَارِهِ. فَمَهْدَا هُوَ الَّذِي يَخَافُ مِنْهُ، مِثْلُ وَقُوفِ الصَّارِجِ، الَّذِينَ وَصَفَهُمُ الرَّسُولُ ﷺ بِأَنْ يُؤْمِنُوا بِإِيمَانِهِمْ لَا بِجَارِهِمْ، وَأَنْ يَرَاهُمْ لَا تَجَاوِزُ تَرَاهُمْ، وَأَنْ صَلَاتِهِمْ لَا تَجَاوِزُ تَرَاهُمْ، أَيْ: أَنْ يَتَعَدَّوْهُمْ وَتَدْبِطَهُمْ هُوَ تَدْبِطُ بَرَانِي، شَكْلَانِي، لَا يَسْتَقُ مِنَ الْأَعْمَاقِ، مِنَ الْكَيْلِ الْجَوَالِيِّ لِلْإِنْسَانِ.

للعهد أن يرده إليها، لما دهمهما من الوجد، وقال لها الشيطان: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى وأغرقته أنت، وبلغها أنه وقع في يد فرعون، فعظم البلاء، ﴿إِنَّ كَادَتْ لِتُبْدِيَ بِهِ﴾: كتبرج به وتظهر شأنه وأنه ولدها.

قيل: لما رأت الأمواج تلعب بالثابت، كادت تصيح وتقول: يا ابتاه، وقيل: لما سمعت أن فرعون أخذ الثابت لم تشك أنه يقتله، فكادت تقول: يا ابتاه! شفقة عليه. ودأن، مخففة، أي: إنها كادت لتظهره ﴿لَوْلَا أَنْ رَبطَا عَلَى قَلْبِهَا﴾. والربط: تقويته؛ بإلهام الصبر والتثبت، ﴿لَتَكُونِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: من المصدقين بوعدها، وهو: «إنا رادوه إليك». وجواب دلولا: محذوف، أي: لأبذنه، أو: فارغاً من الهم، حين سمعت أن فرعون تبناه، إن كادت لتبدي بأنه ولدها؛ لأنها لم تملك نفسها؛ فرحاً ومروراً مما سمعت، لولا أنا ربطنا على قلبها وثبتناه؛ لتكون من المؤمنين الراضين بعهد الله، لا بتبني فرعون. قال يوسف بن الحسن: أمرت أم موسى بشيئين، ونهيت عن شيئين، وبشرت ببشارتين، فلم يدفعها الكل، حتى تولى الله حياطتها، فربط على قلبها.

﴿وَقَالَ لِأَخْتِهِ مَرْيَمُ﴾: قصصه: اتبعى أثره لتعلمي خبره، ﴿فَصَصَّرَتْ بِهِ﴾ أي: أبصرته ﴿عَنْ حَبِّبٍ﴾: عن بعد. قال قتادة: جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنها أخته، وأنها نقصه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي للعبد، الطالب لمولاه، أن يصبح قارعاً من كل ما سواه، ليس في قلبه سوى حبيب، فحينئذ يرفع عنه الحجاب، ويدخله مع الأحباب، فعلمة المحبة: جمع الهموم في هم واحد، وهو حب الحبيب، ومشاهدة الغريب المحبب، كما قال الشاعر:

كَانَتْ لِقَابِيْ أَمْوَاءَ مُفَرَّقَةٍ	فَاسْتَجَمَعَتْ، مَذْرَأَتِكَ لَمَعَيْنُ، أَمْوَاتِيْ
فَهَبَارَ يَحْسُدْنِيْ مِنْ كُنْتُ أَحْسَدُهُ	وَصِرْتُ مَوْلَى الْوَرَى مَذْهَبَتْ مَوْلَاتِيْ
فَرَكْتُ لِلْأَسْرِ دُنْيَاهُمْ وَدِينَهُمْ	شَقْلًا يَذْكُرُكَ يَا دِينِيْ وَدُنْيَاتِيْ

فَرَّغْ قَلْبِكَ مِنَ الْأَغْيَارِ غَلَاً بِالْمَعَارِفِ وَالْأَسْرَارِ. والأغيار: جمع غَيْرٍ، وهو ما سوى الله، فإن تلاشى الغير عن عين العبد؛ شاهد مولاه في غيب ملكوته، وأسرار جبروته، وفي ذلك يقول القائل:

إِنْ تَلَاشَى الْكَوْنُ عَنْ عَيْنِ قَلْبِيْ	شَهِدَ السَّرَّ غَيْبَهُ فِي بَيَانِ
فَاطْرَحَ الْكَوْنُ عَنْ عِيَانِكَ، وَأَمَحَ	نُقْطَةَ الْغَيْبِ إِنْ أَرَدْتَ تَرَانِيْ

فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدى به، ويبرح بسرّه؛ فرحاً واعتباطاً به، لولا أن الله يربط على قلبه، ليكون من الثابتين الراسخين في العلم به، وإن أبدى سر الحبيب سلب عليه سيف الشريعة، وبالله التوفيق.

ثم ذكر رجوع موسى إلى أمه، فقال:

﴿ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَيْتٍ يَكْفُلُونَ لَكُمْ وَهُمْ لَمْ يَنْصَحُوا ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلَنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿١٣﴾

قلت: المراضع: جمع مرضع، وهي للمرأة التي ترضع، أو: مرضع - بالفتح - : موضع للرضاع، وهو الثدي. (ولا تحزن): معطوف على (تقر).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴾ أي: نهّينا عن الرضاع، لا تحريم منع، لا تحريم منع، أي: منعناه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمه. وكان لا يقبل ثدي مرضع حتى أهمهم ذلك. ﴿ من قبل ﴾ أي: من قبل قصصها أثره، أو: من قبل أن نرده إلى أمه. ﴿ فقالت ﴾ أي: أمه. ﴿ وقد دخلت داره بين المراضع، وأنه لا يقبل ثدياً ﴾ هل أدلكم ﴾ أي: أرشدكم ﴾ على أهل بيت يكفلونه ﴾ : يحفظون موسى ﴿ لكم، وهم له ناصحون ﴾ : لا يتصرفون في إرضاعه وتربيته. والذبح: إخلاص العمل من شائبة الفساد. روى أنها لما قالت: ﴿ وهم له ناصحون ﴾ قال هامان: إنها لتعرفه وتعرف أمه، فخذوها حتى تخبر بقصة هذا العلام، فهو الذي نحذر، فقالت: إنما أردت: وهم للملك ناصحون.

فانطلقت إلى أمها بأمرهم، فجاءت بها، والصبي على يد فرعون يطله؛ شفقة عليه، وهو يبكي يطلب الرضاع، فحين وجد ريحها استأنس والتقم ثديها، فقال لها فرعون: ومن أنت منه، فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة للريح، لا أوتى بصبي إلا قبّلني. فدفعه إليها، وأجرى عليها مؤنة الرضاع. قيل: ديناراً في اليوم، وذهبت به إلى بيتها، وأنجز الله لها وعده في الرد، فعندها ثبت واستقر في علمها أنه سيكون نبياً. وذلك قوله تعالى: ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ بولدها، ﴿ وَلَا تَحْزَنَ ﴾ لفراقه، ﴿ وَلَنَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾، أي: ولثبت علمها؛ مشاهدة، كما ثبت؛ علماً.

وأما جزعها وحيرتها؛ فذلك من اللطيف البشري الجبلي، اللازم لصنف البشرية، لا ينجم منه إلا خواص الخواص، وإنما حل لها ما تأخذه من اللذات في اليوم، كما قال السدي: لأنه مال حري، لا أنه أجرة إرضاع ولدها.

﴿ولكن أكثرهم﴾ أي: القبط، أو الناس جملة، ﴿لا يعلمون﴾ أن ما وعد الله لا بد من إنجازه، ولو بعد حين، وهو داخل تحت علمها، أي: لتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم أن أكثر الناس لا يعلمون فيرتابون فيه. وفيه التعمير بما فرط منها؛ حين سمعت بوقوع موسى في يد فرعون، فجزعته، وهذا من اللطيف البشري كما تقدم. وأيضاً يجوز أن يكون الرعد موعظاً بشروط وأسباب، قد لا تعرفها، فلذلك لم ينفك خوفها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وحرمانا على الإنسان المراضع، من لبان الخمرة الأزلية، من قبل أن نلقيه بأهلها، فقالت له العناية السابقة: هل أدلك على أهل بيت الحضرة يكفلونك من رعونات البشرية، والهفوات القلبية، وهي الإصرار على المساوي والذنوب، ويرضعونك من لبن الخمرة الأزلية. وهم لك ناصحون، يدلونك على الله ولا يدلونك على غيره. فإن من ذلك على الله فقد نصحك، ومن ذلك على العمل فقد أتبعك، ومن ذلك على الدنيا فقد غشك. فردناه إلى أمه، وهي الحضرة القدسية، التي خرج منها، بمتابعة شهرته وغفلته، كي نثر عين روحه بمشاهدة هيبها، ولا تحزن على فوات شيء، إذ لم تفقد شيئاً، حيث وجدت الله تعالى؛ «مأذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟» (١) ولتعلم أن وعد الله بالفتح على من توجه إليه بالواسطة حق، ولكن أكثر أهل العفلة لا يعلمون. ثم ذكر سبب خروج موسى من مصر، فقال:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَةِ هَٰذَا وَمِنَ الْغَوِيَّةِ فَاسْتَغْنَىٰ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌ مُّبِينٌ ١٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٦ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ١٧﴾

قلت: «على حين غفلة؛ حال، أي: دخل مخفياً».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولما بلغ﴾ موسى ﴿أشده﴾ أي: نهاية القوة ونظام العقل، جمع شدة؛ كنعمة وأبعم. وأول ما قيل في الأشد: بلوغ النكاح، وذلك أوله، وأقصاه: أربع وثلاثون سنة. ﴿واستوى﴾ أي: اعتدل

(١) من مناجاة سيدي ابن عماد الله السكندري. انظر الحكم بغريب الفتى الهندي/ ص ٤٢.

عقله وقوته، وهو أربعون سنة، ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة. ﴿آتياه حُكْمًا﴾: نبوة، أو: حكمة ﴿وعلمًا﴾: فقها في الدين، أو: علما بمصالح الدارين. والحاصل: لما تكامل عقله وبصيرته آتياه حُكْمًا على عبادنا وعلما بنا. ﴿وكذلك نجزي الغصين﴾ أي: كما فعلنا بموسى وأمه؛ لما استسلمت لأمر الله، وألقت ولدها في البحر، وصدقت بوعده الله، فرددنا لها ولدها، روهبنا له الحكمة والنبوة، فكذلك نجزي المحسنين في كل ألوان وحيز.

قال الزجاج: جعل الله تعالى إتياء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان؛ لأنهما يؤديان إلى الجنة، التي هي جزاء المحسنين، والعالم للحكيم من يحمل بعلمه؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَلَيْسَ مَا شَرُّوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (١)، فجعلهم جهالاً، إذ لم يعملوا بالعلم. هـ.

﴿ودخل المدينة﴾ أي: مصر، آتيا من قصر، فرعون، وكان خارجا، وقال السدي: مدينة منف من أرض مصر، وقال مقاتل: قرية «حابين»، على فرسخين من مصر. ﴿على حين غفلة من أهلها﴾، وهو ما بين للمشاهدين، أو: وقت القائلة، يعنى: انتصاف النهار. قال السدي: لما كبر موسى؛ ركب مراكب فرعون، وليس ملابسة، فكان يدعى موسى بن فرعون، فركب فرعون يوما وركب موسى خلفه، فأدركه المقيبل بقرب مدينة منف، فدخلها نصف النهار، وقد غلقت أسواقها، وثبت في طرفها أحد، فرجد موسى رجلين.. إلخ.

قال ابن إسحاق: كان يجتمع إلى موسى طائفة من بني إسرائيل ويقتنون به، فرأى مفارقة فرعون، وتكلم في ذلك حتى ظهر أمره، فأخافه، فكان لا يدخل قرية إلا مستخفيا، فدخلها على حين غفلة. وقيل: إن موسى لما شب علا فرعون بالعصى، فقال: هذا عدو لي، فأخرجه من مصر، ولم يدخل عليهم إلى أن كبر وبلغ أشده، فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها بخبر موسى، أي: من بعد نسيانهم خبره (٢)، ﴿فوجد فيها رجلين يقتتلان﴾؛ يتصارعان، ﴿هذا من شيعته﴾؛ ممن على دينه من بني إسرائيل، وقيل: هو السامري. وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، ﴿وهذا من عدوه﴾؛ من مخالفيه من اللقبط، وهو طياخ فرعون. واسمه: «فليثور»، وقيل فيهما: «هذا وهذا»، وإن كانا غائبين؛ على جهة الحكاية، أي: إذا نظر إليهما الناظر. قال: هذا وهذا.

وقال ابن عباس: لما بلغ موسى أشده كان يعصى بني إسرائيل من الظلم والسفرة، فبينما هو يمشى نظر رجلين يقتتلان، أحدهما من اللقبط والآخر من بني إسرائيل.

(١) من الآية ١٠٧ من سورة البقرة. (٢) أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره (٤٣/٢٠ - ٤٤).

﴿ فاستغاثه ﴾ ؛ فاستنصره ﴿ الذي من شيعته على الذي من عدوه ﴾ أي: فسأله أن يفيته الإعانة. ضمن استغاث أعلن، فعده بـ «على». روى أنه لما استغاث به، غضب موسى، وقال للفرعوني: خله عنك؟ فقال: إنما آخذُه لِيَحْمِلَ الْمُجَلْبِ إِلَى مَطْبِخِ أَبِيكَ، ثم قال الفرعوني لموسى: لقد هممت أن أحمله عليك، ﴿ فركزه موسى ﴾ ؛ صنبره بجمع كفه، أو: بأطراف أصابعه. قال للفرعوني الرّكز: الدّفع بأطراف الأصابع. ﴿ فقتل على ﴾ أي: قتله، ولم يتعمد قتله، وكان موسى ﷺ ذا قوة ويطش، وإنما فعل ذلك الرّكز؛ لأن إغاثته المظلوم والدفع عنه دين في المال كلها، وفرض في جميع الشرائع. وإنما عدّه ذنباً؛ لأن الأنبياء لا يكتفى في حقهم إلاّ الدين العام، فلذلك ﴿ قال هذا من عمل الشيطان ﴾ أي: القتل الحاصل، بغير قصد، من عمل الشيطان، واستغفر، وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان، وسماه ظمناً لنفسه، واستغفر منه؛ لأنه كان مستملاً فيهم، أو: لأنه قتله قبل أن يؤذن له في القتل. وعن ابن جريح: ليس للبي أن يقتل ما لم يؤمر، ولأن الخصوص يستعملون محقرات ما فرط منهم. ﴿ إنه ﴾ أي: الشيطان ﴿ عدو مذل مبين ﴾ ؛ ظاهر العدو.

﴿ قال رب ﴾ أي: يارب ﴿ إنني ظلمت نفسي ﴾ بفعل صار قتلاً ﴿ فاعفُ لي ﴾ زلتني، ﴿ فقفر له ﴾ زلته، ﴿ إنه هو الغفور ﴾ بإزالة الزلل، ﴿ الرحيم ﴾ بإزالة الخجلة ﴿ قال ربّما أنعمت عليّ ﴾ أي: بحق إنعامك عليّ بالمغفرة ولم تعاقبني ﴿ فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾ أي: لا تجعلني أعين على خطيئة، تؤسّر للعصاة بإنعامه عليه. وقيل: إنه قسم حدّث جوابه، أي: أقسم بإنعامك عليّ بالمغفرة، إن عصمتني، فلن أكون ظهيراً للمجرمين، وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون، وانتظامه في جملة، وتكثير سواده، حيث كان يركب معه كالولد مع الوالد.

قال ابن عطية: واحتج أهل الفضل والعلم بهذه الآية في منع خدمة أهل الجور، ومعونتهم في شيء من أمورهم، ورأوا أنها تتناول ذلك. هـ. قال الرّصافي لحطّاء بن أبي رباح: إن لي أخاً يأخذ بقلمه، وإنما يكتب ما يدخل ويخرج، وله عيال، ولو ترك لاحتاج وأدّان. فقال: من الرأس؟ فقال: خالد بن عبد الله، قال: أما نقرأ قول العبد الصالح: ﴿ ربّما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾، فإن الله عز وجل سيعينه. هـ.

الإشارة: خصوصية الولاية كخصوصية النبوة، لا تعطى، غالباً، إلا بعد بلوغ الأشدّ وكمال قوة للعقل، وحصول الاستواء، وهو أن يستوى عنده المدح والذم، والنز والذل، والمنع والعطاء، والعقر والغنى، وتستوى حاله في القبض واليسر، والغضب والرضا، فإذا استوى في هذه الأمور أتاه الله حكماً وعلماً، وجزاه جزاء المحسنين، وكتب شيخنا إلى بعض تلامذته: أمّا بعد، فإن تررعت في أقوالك وأفعالك، وتوسعت في أخلاقك، حتى

يستوى عندك من يمدحك ويذمك، ويعطيك ويمنعك، ومن يؤذك ويمنعك، ومن يشدد عليك ويوسع، فلا أشك في كمالك هـ.

فإن قلت: لم نذكر الحق، جلّ جلاله، الاستواء في حق سيدنا موسى، ولم يذكره في حق نبيه يوسف. عليهما السلام؟ فالتجواب: أن سيدنا يوسف عليه السلام تربي في السجن وفي نار الجلال، وكل محنة تزيد تهذيباً وتدريباً، فما بلغ الأشد حتى وقع له كمال الاستواء، بخلاف سيدنا موسى عليه السلام فإنه تربي في العز والجمال، فاحتاج إلى تربية وتهذيب، بعد كمال الأشد، فلم يحصل له كمال الأنيب إلا بعد الاستواء الذي يليق به، فلذلك ذكره في حقه. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿ فَاصْبَحْ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اَسْتَنْصَرُ بِهٖ لَا مَسَّ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَمْوَسَّى اأَتْرِيدُ أَنْ نَقْتُلَ نَفْسًا بِأَلَامِينَ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوَسَّى إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِلَىٰ لَكَ مِنَ النَّصِيحَةِ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢١﴾ ﴾

قلت: جملة (يسعى): حال من (رجل)، لأنه وصِفَ بالجار.

يقول الحق جلّ جلاله: ﴿ فاصبح ﴾ موسى ﴿ في المدينة ﴾ أي: مصر ﴿ خائفاً ﴾ على نفسه من قتله؛ قرّناً بالبطي، وهذا الخوف أمر طبيعي لا يخفى الخصوصية، ﴿ يتربّط ﴾: ينتظر الأخبار عنه، أو ما يقال فيه، أو يترصد الاستفادة منه. وقال ابن عطاء: خائفاً على نفسه، يتربّط نصرة ربه، ﴿ فإذا الذي استنصره بالألمس يستصرخه ﴾: يستغيثه، مشق من الصراخ؛ لأنه يقع في الغالب عند الاستغاثة. والمعنى: أن الإسرائيلي الذي خلاصه موسى استغاث به ثانية من قبطي آخر، ﴿ قال له موسى ﴾ أي: للإسرائيلي: ﴿ إنك لغوي مبين ﴾ أي: خال عن الرشد، ظاهر الفی، فقد قاتلت بالألمس رجلاً فقتلته بسيفك. قال ابن عباس: أنى فرعون، فقيل له: إن بنى إسرائيل قد قتلوا منا رجلاً، فالتصاخص، فقال: أبغضنى القاتل والشهود، فبينما هم يطلبون إذ مر موسى من الغد،

فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل قروصياً آخر، يريد أن يسحره، فاستغاث به الإسرائيلي على الفرعوني، فوافق موسى نادماً على القتل، فقال للإسرائيلي: إنك لغوى مبين^(١).

﴿ فلما أن أراد ﴿ موسى ﴾ أن يطش بالذى ﴾ ؛ بالقبطى الذى ﴾ هو عدو لهما ﴾ ؛ لموسى وللإسرائيلي ؛ لأنه ليس على دينهما ؛ أو ؛ لأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل ، أى ؛ فلما مدّ موسى يده ؛ ليطش بالفرعوني ، خشى الإسرائيلي أن يريد ، حين قال : ﴿ إنك لغوي مبين ﴾ ، فقال : ﴿ يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس ﴾ ، يعنى : القبطى ، ﴿ إن ﴾ ؛ ما ﴾ تريد إلا أن تكون جباراً ﴾ ؛ قتالاً بالغضب ، ﴿ فى الأرض ﴾ ؛ أرض مصر ، ﴿ وما تريد أن تكون من المصلحين ﴾ فى كظم الغيظ .

وقيل : للقتال : ﴿ يا موسى أتريد . . ﴾ ، إلح ، هو القبطى ، ولم يعلم أن موسى هو الذى قتل الرجل بالأمس ، ولكن لما قصد أن يمنعه من الإسرائيلي استدلى على أن الذى قتل صاحب هذا الرجل بالأمس هو موسى ، فلما ذكر ذلك شاع فى أقواه الناس أن موسى هو الذى قتل القبطى بالأمس ، فأمسك موسى عنه ، ثم أحبر فرعون بذلك ؛ فأمر بقتل موسى .

﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة ﴾ ؛ من آخرها ، واسمه : حزقيل بن حبور ، مؤمن آل فرعون ، وكان ابن عم فرعون ، ﴿ يسعى ﴾ ؛ يسرع فى مشيه ، أو ؛ يمشى على رجليه . ﴿ قال ياموسى إن الملائكة يأترون بك ﴾ ، أى : ينشأرون فى قتلك ، ويأمر بعضهم بعضاً بذلك . والآنتمار : التشاور ، ﴿ فاحرح ﴾ من المدينة ، ﴿ إني لك من الماصحين ﴾ ، فاللام فى (لك) : للبيان ، وليس بصلة ؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول ، إلا أن يُسَمَّحَ فى المجرور ، ﴿ فاحرح مها ﴾ ؛ من مصر ﴿ خائفاً يترقب ﴾ ؛ ينتظر الطلب ويتوقعه ، ﴿ قال رب نجى من القوم الظالمين ﴾ ؛ قوم فرعون . والله تعالى أعلم .

الإشارة : فى الآية دليل على أن الحوف عند الدواهي الكبار لا يتنافى الخصوصية ؛ لأنه أمر حثيئ ، لكنه يخف ويهون أمره ، وفيها دليل على جواز الفرار من مواطن الهلاك ، يفر من الله إلى الله ، ولا يتنافى التوكل ، وقد اخذنى من الكفار بغار ثور ، واخذنى الحسن البصرى من الحجاج ، عند تلميذه حبيب الحمصى ، وفيها أيضاً دليل على أن المعصية قد تكون سبباً فى نيل الخصوصية ، كأكل آدم من الشجرة ، كان سبباً فى نيل الخلافة ، وعمره الأرض ، وما نشأ من صلته من الأنبياء والأولياء وجهابذة العلماء ، وكقتل موسى عليه السلام نفسه لم يؤمر بقتلها ، كان سبباً فى خروجه للترقية عند شعيب عليه السلام ، ونهيته للنيرة والرسالة والاصطفائية ، فكل ما يوجب الانكسار يورث التقريب عند الملك للعقار ، والحاصل : أن من سبقت له العناية ، ونال فى الأزل مقام المحورية ؛

(١) ذكره البغوى فى تفسيره (١٩٨ / ٦) .

صارت مساوئره محاسن، ومن سبق له العكس صارت محاسنه مساوئ. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حصنات من أبغضت. وفي الحديث: «إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» (١).

قال في القوت: واعلم أن مسامحة الله عز وجل لأوليائه - يعني: في مفواتهم - في ثلاث مقامات: أن يقيمه مقام حبيب صديق، لما سبق من قدم صدق، فلا تنقصه الذنوب؛ لأنه حبيب. المقام الثاني: أن يقيمه مقام الحياء منه، يا جلال وتعظيم، فيسمع له، وتصغر ذنوبه؛ للإجلال والمعرفة، ولا يمكن كشف هذا المقام، إلا أنا رويانا عن رسول الله ﷺ: أنه ذكر طائفة فقال: «يدفع عنهم مساوئ أعمالهم بمحاسن أعمالهم». المقام الثالث: أن يقيمه مقام الحزن والانكسار، والاعتراف بالذنوب والإكثار، فإذا نظر حزنه وهمه، ورأى اعترافه وغمه، غفر له؛ حياءً منه ورحمة. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر توجه موسى إلى مدين، واتصاله بشعيب - عليهما السلام - فقال:

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تَلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يَصْدُرَ الرَّعْدُ وَابْنُكَ سَيِّحٌ كَبِيرٌ ٢٣ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لَمَّا أَتَيْتُكَ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ ٢٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولما توجه﴾ موسى ﴿تلقاء مدين﴾؛ نحوها وجهتها. ومدين: قرية شعيب، سميت بمدين بن إبراهيم، كما سميت المدائن باسم أخيه مدائن، ويقال له أيضاً: مدان بن إبراهيم، ولم تكن مدين في سلطان فرعون، وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام، ولعله إنما لم يتسلط عليها؛ لما وصله من خبر إهلاك أهلها لما طغوا على أنبيائهم، فخاف على نفسه. قال ابن عباس: خرج موسى، ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن الظن بربه.

﴿قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل﴾ أى: وسلطه ونهجه. فلما خرج، عرض له ثلاث طرق، فأخذ في أوصلها، وجاء الطلاب عقبه، فأخذوا في الآخرين. روى أن ملكاً جاءه على فرس بيده عذرة، فأنطلق به إلى

(١) لأمرجه الديلمي (مسند الفردوس ٧٧/٢ ح ٤٢٣٢) من حديث أنس. ونعطف: «الدائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» ورواه الترمذي عزوه في إتمام المادة المتفق (٦٠٩/٩) لابن المنار في تاريخه.

مدین. ورؤی أنه خرج بلا زاد ولا درهم، ولا طهر، ولا حذاء. أی: نعل.، ولم یکن له طعام إلا ورق الشجر، فما بلغ مدین حتی وقع خُفٌ قَدَمِهِ، وخَصْرَةُ البقل تری علی بطنه^(١).

﴿ولما ورد﴾؛ وصل ﴿ماء مدین﴾؛ بئرکُم، ﴿وجد علیه﴾؛ علی جانب البئر ﴿أمة﴾؛ جماعة كثيرة ﴿من الناس﴾؛ من أناس مختلفین ﴿يسقون﴾ مواشیهم، ﴿ووجد من ذونهم﴾؛ فی مکان أسفل من مکانهم ﴿امرأتین تَدُودَانِ﴾؛ تطردان غنمهما عن الماء، حتی تصدّر مواشی الناس ثم تسقیان؛ لأن علی الماء من هر أقوى منهما، فلا یتمکنان من السقی. أو: لثلا تحتلط أغنامهما بأغنامهم. والذرد: الطرد والدفع.

﴿قال﴾ لهما موسى: ﴿ما خطبکما﴾؛ ما شأنکما لا تسقیان؟ والأصل: ما مخطوبکما، أی: مطلوبکما، فسمی المطلوب خطباً، ﴿قالتا لا نسقی﴾ غنمنا ﴿حتى یصنر الرعاء﴾؛ أی: یصرفوا مواشیهم، یقال: أصدر عن الماء وصدر، والمضارع: یصنر ویصنر، والرعاء: جمع راع، کقائم وقیام، والمعنی: لا نستطیع مزاحمة الرجال، فإذا صدروا سقینا مواشینا، ﴿وأبونا شیخ کبیر﴾؛ للسن، لا یمكنه سقی الأغنام، وهو شعیب بن نویب بن مدین بن إبراهیم - علیهما السلام - وقیل: هو یثربی، بن أخی شعیب^(٢)، وكان شعیب قد مات بعدما کفأ بصره، ودفن بین المقام وزمزم. والأول أصح وأشهر.

﴿فسقی لهما﴾؛ أی: فسقی غنمهما لأجلهما؛ رغبة فی المعروف وإغاثة الملهوف، رؤی أنه نحى القوم عن رأس البئر، وسألهم دلو، فأعطوه دلوهم، وقالوا: استق به، وكانت لا یزعمها إلا أربعون، فاستقی بها، وصحبها فی الحوض، ودعا بالبركة. وقیل: كانت آبأهم مضطاة بحجارة كبار، فعمد إلی بئر، وكان حجرها لا یرفعه إلا جماعة، فرفعه وسقی للمرأتین. ووجه مطابقة جوابهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذرد، فقالتا: السبب فی ذلك أن امرأتان مستورتان صعیفتان، لا تقدر علی مزاحمة الرجال، ونسحق من الاختلاط بهم، فلا بد لنا من تأخیر السقی إلی أن یمرغوا. وإنما رضی شعیب عليه السلام لابنتیه بسقی الساشیه؛ لأن الأمر فی نفسه مباح مع حصول الأمن، وأما المرأة فعدادت الناس فیها متباينة، وأحوال العرب فیها خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البیوت فی غیر مذهب أهل الحضر، خصوصاً إذا كانت الضرورة. قاله النسفی. قلت: وقد كنت أعترض علی أهل الجبل رعی النساء المواشی حتی تذكرت قضية ابنتی شعیب، لكن السلامة فی زماننا هذا حبس النساء فی الدیار؛ لکثرة أهل السواد.

(١) ذكره فی تفسیره (٢٠٠/٦) عن وهب بن منبه.

(٢) انظر تفسیر ابن کثیر (٣/٣٨٣ - ٣٨٤).

﴿ثم﴾ لما سقى لهما ﴿تولى إلى الظل﴾؛ ظل شجرة. عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله؛ قال: أحيت ليلتين على جمل لي، حتى صبحت مدين، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها موسى، فإذا هي شجرة خضراء، فأخذ جملي يأكل منها ثم لفظها. هـ^(١). وفي الآية دليل على جواز الاستراحة والاستغلال في الدنيا، بخلاف ما يقوله بعض المنقشفة، وسأني في الإشارة تمامه إن شاء الله.

ثم بث شكواه لمراده ﴿فقال رب إني لما أنزلت إلی من خير﴾ قليل أو كثير ﴿فقير﴾؛ محتاج. قال ابن عباس: لقد قال ذلك وإن خضراء البقل لتتراى في بطنه، من الهزال. قيل: لم يذق طعاماً منذ سبعة أيام، وقد لصق بظهره بطنه، وما سأل الله تعالى الأكلة. وفي هذا تنبيه على هوان الدنيا على الله تعالى. وقال ابن عطاء: نطر من العبودية إلى الربوبية، وتكلم بلسان الافتقار، لما ورد على سره من الأنوار. هـ.

الإشارة: ولما توجه القلب لنقاء مدين المآرب، ومنتهى الرغائب - وهي الحضرة القدسية - قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي: وسط الطريق التي توصل إليها، وهو شيخ التربية. ولما ورد مناهله، ومحل شربه؛ وجد عليه أمة من الناس يسقون قلوبهم من شراب تلك الحمرة، ويطلبون مثل ما يطلب، فإن كان قوياً في حاله؛ وصل من كان ضعيفاً وصلى له، ثم نزل إلى ظل المعرفة، في نسيم برد الرضا والتسليم، قائلاً: بلسان التضرع، سائلاً من الله المزيد؛ رب إني لما أنزلت إلی من خير الدارين، وعلى الأبد، فقير محتاج إلى مزيد الفضل والكرم.

وقال في لمائف المدن: ﴿ثم تولى إلى الظل﴾؛ فصد لشكر الله تعالى على ما ناله من النعمة - يعنى: نعمة الظل العسى - وجعله أصلاً في استعمال الطيبات، وتناولها بقصد الشكر، ومثله في التذوق. وفي سنن أبي داود عن عائشة - رضى الله عنها - قالت: «كان ﷺ يستعذب له الماء من بيوت الصفاة»^(٢)، قال ابن قتيبة: هي عين بيتها وبين المدينة يومان. هـ. وكان الشيخ ابن مشيش يقرل لأبي الحسن عليه السلام: (يا أبا الحسن، برد الماء؛ فإن النفس إذا شربت للماء البارد؛ حمدت الله بجميع الجوارح، وإذا شربت للماء الساخن؛ حمدت الله بكَزَازة).

ثم ذكر اتصاله بشعوب، فقال:

﴿فجاءته إحدىاهما تمشي على استحياء قالت إنك أبى يدعوك ليجزيك أجراً ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين﴾^(٣) قالت إحدىاهما يتأبى استجرتها إنك خير من استجرت القوي الأميين^(٤)

(١) أخرجه ابن جرير (٥٨/٢٠) وذكره ابن كثير (٣/٣٨٤).
(٢) أخرجه أبو داود في (الأشربة)، باب في إيكاء الأنبياء، ح ٣٧٣٥، ١١٩/٤، والحاكم (١٣٨/٤) ويهوه، أحمد في المسند (١٠٠/٦).
والساقيا: منزل بين مكة والمدينة، على يمين من المدينة. انظر: النهاية في هرب الحديث (٣٨٢/٧).

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَكْحَلَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتَ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ
وَكِيلٌ ﴿٢٨﴾

قلت: (تمشى): حال من (إحداهما)، و(على استحياء): حال من ضمير (تمشى)، أى: تمشى مستحيية.
(والقصص): مصدر، مسمى به المقصود.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فجاءته إحداهما﴾؛ وهى التى تزوجها، وذلك أنه لما سقى لهما رجعا إلى
أبيهما بغنمهما بطائفاً حقلًا، فقال لهما: ما أعجلكما؟ فقلتا له: وجدنا رجلاً صالحاً رحماً؛ فسقى لنا أعنامنا، فقال
لإحداهما: ادعيه، فجاءته ﴿تمشى على استحياء﴾ قد سترت وجهها بكفها، واستترت بكمّ درعها، وهذا دليل
على كمال إيمانها وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها، ولم تعلم أجببها أم لا؟ فقالت: ﴿إن أبى
يدعوك ليحرّك أحرّما سقى لنا﴾، «ما مصدرية، أى: أحرّ سقىك لذاء فقبّعها موسى، فألزقت الريح ثوبها
بجسدها، فوصفته، فقال لها: امشى خلفى، وانعتى الطريق، فإننا بنى^(١) يعقوب، لا ينظر إلى أعجاز النساء.

﴿فما جاءه وقصّ عليه القصص﴾، أى: قصته وأحواله مع فرعون، وكيف أراد قتله، ﴿قال﴾ له:
﴿لا تخف نجوت من القوم الظالمين﴾: فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على أرضنا - مدين -، أو: قبل الله دعائك
فى قولك: ﴿رب نجنى من القوم الظالمين﴾. وفيه دليل على العمل بخبر الواحد، ولو أنشئ، والمشى مع أجنبية على
ذلك الاحتياط والتورع. قاله النسفى. وفيه نظر؛ لعصمة الأبداء عليهم السلام، وأما أخذ الأجر على البر
والمعروف؛ فقيل: لا بأس به عند الحاجة، كما كان لموسى عليه السلام، على أنه روى أنه لما قالت له: ﴿ليحرّك﴾؛
كره ذلك. وإنما أجابها لتلا يخبى قصدها؛ لأن للقاء حمة.

ولما وضع شعيب الطعام بين يديه؛ امتنع، فقال شعيب: ألسنت جائعا؟ فقال: بلى، ولكن أحاف أن يكون عوصاً
مما سقى لهما، وإنّا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا، ولا نأخذ على المعروف شيئاً، فقال شعيب: هذه عادتنا مع كل
من يزل بنا، فأكل^(٢).

(٢) عراه للسرطى فى الدر (٢٣٨/٥) لابن عسكرك، من أبى حاتم.

(١) فى الأصول [بنا].

﴿قالت إحداهما يا أبت استأجرة﴾، أى: اتخذه أجيراً لرعى الغنم، روى أن كبراهما كانت تسمى: صفراء، والصغرى: صفيراء، وقيل: صابرة، ولياء. وصفراء هى التى ذهبت به، وطلبت إلى أبيها أن يستأجره، وهى التى تزوجها. قاله وهب بن منبه وغيره، فأنظره مع ما فى الحديث، قال عليه السلام: «تزوج صفراءها، وقضى أوفاهما» (١). ويمكن التجمع بأن يكون زوجها إحداهما ثم نقله إلى الأخرى.

ثم قالت التى طلبت استأجره: ﴿إن خير من استأجرت القوى الأمين﴾، فقال: ما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت نزع الدلو، أو رفع الحجر عن البئر، وأمرها بالمشى خلفه. وفى رواية عند الثعلبى: أما قوله: فإنه عمد إلى صخرة لا يرفعها إلا أربعون رجلاً، فرفعها عن قم البئر. ثم ذكرت أمر الطريق. وقولها: ﴿إن خير من استأجرت...﴾ إلخ: كلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والأمانة، فى القائم بأمرك، فقد قرغ بالك و تم مرادك. وقيل: القوى فى دينه، الأمين فى جوارحه. وقد استغنت بهذا الكلام، التجارى مجرى المثل، عن أن تقول: استأجره لقوته وأمانته.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أفرس الناس ثلاثة: بنت شعيب، وصاحب يوسف فى قوله: ﴿عسى أن ينفعنا﴾ (٢)، وأبو بكر فى استخلافه عمر.

﴿قال﴾ شعيب لموسى - عليهما السلام - : ﴿إنى أريد أن أبكىك﴾: أروك ﴿إحدى ابنتى هاتين﴾، وقوله: ﴿هاتين﴾ يدل على أن له غيرهما. وهذه مواعدة منه، لا عقد، وإلا لقال: أنكحك. ﴿على أن تأجرنى﴾: أى: تكون أجيراً لى، من أجرته: إذا كنت له أجيراً ﴿ثماني حجج﴾: ستين، والحجة: السنة. والتزوج على رعى الدنم جائز فى شرعنا، على خلاف فى مذهبنا. ﴿فإن أتممت عشراً﴾: أى: عشر حجج ﴿فمن عندك﴾: أى: فذلك تفضل منك، ليس بواجب عليك، أو: فإتمامه من عندك، ولا أحتمه عليك. ﴿وما أريد أن أشق عليك﴾: بإلزام أتم الأجلين. من المشقة: ﴿ستعذنى إن شاء الله من الصالحين﴾ فى حسن المعاملة، والوفاء بالعهد، أو مطلقاً، وعلق بالمشيئة، مراعاة لحسن الأدب مع الزبوية.

﴿قال﴾ موسى عليه السلام: ﴿ذلك﴾ العهد وعقد الأجرة ﴿بينى وبينك﴾: أى: ذلك الذى قلته، وشارطتنى عليه، فأت ببننا جميعاً، لا يخرج واحد منا عنه. ثم قال: ﴿أيما الأجلين قضيت﴾: أى: أى الأجلين؛ قضيت من

(١) أى: تزوج صفيرى البنتين، وقضى أوفى الأجلين، وهو عشر سنوات. وأما الحديث فقد أخرجه المصطفى فى تاريخ بغداد (٢/١٢٨) عن أبى ذر. والجزء الثانى من الحديث أخرجه البخارى بلفظ: «قضى أكثرهما وأطيبهما»، وانظر تخريجه فى المصنف بعد التالية.

(٢) كما فى الآية ٢١ من سورة يوسف.

الأجلين: المعشر أو الثمانين، ﴿فلا عدوان عليّ﴾ أي: لا يتحدى عليّ في طلب الزيادة عليه، قال المبرد: قد علم أنه لا عدوان عليه في إتمامهما، ولكن جمعهما ليجعل الأقل كالأتم في الوفاء، وكما أن طلب الزيادة على الأتم عدوان فكذلك طلب الزيادة على الأقل. ﴿والله على ما نقول وكيل﴾ أي: رقيب وشهيد.

واختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح على قرلين، أحدهما: أنه لا يتعدى إلا بشاهدين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يتعدى بدين شهيد؛ لأنه عقد معارضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان، والإظهار بالدف والندخان؛ لتمييز من السفاح، ويجب عند الدخول.

رُوي أن شعيباً كانت عنده عصي الأنبياء - عليهم السلام -، فقال لموسى بالليل: أدخل ذلك البيت فخذ عصاً من تلك للعصى، فأخذ عصاً هبط بها آدم من الجنة، ولم يزل الأنبياء - عليهم السلام - يترارثونها، حتى وقعت إلى شعيب، فلما أخذها، قال له شعيب: ردها وخذ غيرها، فما وقع في يده إلا هي سبع مرات - وفي رواية السدي: أمر ابنه أن تأتبه بمصا فقامته بها، فلما رآها الشيخ قال: آتبه بغيرها، فأنقته لتأخذ غيرها، فلا تصير في يدها إلا هي، مراراً، فرفضتها إليه، فلمع أن له شأنًا. ولما أصبح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك، فإن الكلا، وإن كان بها أكثر، إلا أن فيها تنيناً، أحشاء عليك وعلى النعم، فأخذت النعم ذات اليمين ولم يتدر على كنها، فمشى على أثرها، فإذا عشب رقيق ثم بر مطه فقام، فإذا التنين قد أقبل، فحاربته العصا حتى قتلتها، وعادت إلى جنب موسى دامية، فلما أبصرها دامية، والتنين مقتولاً؛ ارتاح لذلك. ولما رجع إلى شعيب بالنعم فرجدها ملأى البطون غزيرة اللبن، وأخبره موسى، فرح، وعلم أن لموسى شأنًا، وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمي، هذا العام، كل أذرع ودرعاً - أي: كل جدي أبقى، وأبقي بقاء - فأوحى الله تعالى إلى موسى في المنام: أن اضرب بعصاك للماء الذي تسقى منه النعم، فضرب، ثم سقى الأغنام، فوضعت كلها بقاء، فسلمها شعيب إليه.

وذكر الإمام للجلاني في كتابه (قطب العارفين): أن موسى ﷺ انتهى، ذات يوم، بأغنامه إلى واد كثير الذئاب، وكان قد بلغ به التعب، فبقي متحيراً، إن اشتغل بحفظ النعم عجز عن ذلك؛ لغلبة النوم عليه والتعب، وإن هو طلب الراحة، وثبت الذئاب على النعم، فرمى السماء بطرفه، وقال: إلهي إنه أحاط علمك، ونفذت إرادتك، وسبق تقديرك، ثم وضع رأسه ونام. فلما استيقظ وجد ذئباً واضعاً عصاه على عاتقه، وهو يرمى للنعم، فتعجب موسى من ذلك، فأوحى الله إليه: يا موسى، كن لي كما أريد، لكن لك كما تريد. قال: فهذه إشارة تدل على أن: مَنْ هَرَبَ مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ، عز وجل، مَنْ دُونَهُ. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فجاءته - أي: القلب - إحدى الخصنتين؛ الفناء والبقاء، تمشى على مهل وقدر؛ فإن الوصول إلى المقامات إنما يكون بتدرج، على حسب القدر السابق. قالت إحدى الخصنتين: إن ربي يدعوك إلى حضرة؛ ليجزيك أجر ما ستبت، واستعملت في جانب الوصول إلينا. فلما جاءه، أي: وصل إليه، وشكّن منه، وقص عليه القصص، وهو ما جرى له مع نفسه وجنودها من المعاهدات والمكائدات، قال: لا تخف اليوم، حين وصلت إلينا، نجوت من القوم للظالمين، قالت إحداهما: يا رب استأجره في العبودية؛ شكرًا، إن خير من استأجرت القوي الأمين؛ لأن عمله بالله، محققًا برعاية الله، قال: إنني أريد أن أعطيك إحدى الخصنتين، إما الإقامة في الفناء المستغرق، أو الرجوع إلى للبقاء المستغني، لنقوم بالأدب، على أن تقدم ثمانى حجج، فإن أتمعت عشرًا، لزيادة التمكين، فمن عندك، فأقل خدمة للمريد للشيخ ثمانى سنين، ونهايتها نهاية التمكين. قال المرتجى: لأن شعبيًا، عليه السلام رأى بذر النبوة أن موسى عليه السلام يبلغ درجة الكمال في ثمانى حجج، ولا يحتاج إلى التزينة بعد ذلك، ورأى أن كمال الكمال في عشر حجج؛ لأنه رأى أن بعد العشرة لا يبقى مقام الإرادة، ويكون بعد ذلك حراً، ولذلك قال: وما أريد أن أشق عليك. هـ.

ثم ذكر رجوع موسى إلى مصر، فقال:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ خَذُوقٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝٢٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسْ ۖ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٣٠ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تُتْرَكَةً يَأْتِي جَانًّا وَلِي مُدِيرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوِسُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ۝٣١ أَسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ يَصْبَاءً ۖ مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ وَأَضْمَمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَلِكَ بُرْهَانِي مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝٣٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما قضى موسى الأجل ﴾، قال ﷺ: «قضى لبعدهما وأطيبهما» (١). وفي رواية: «أبرهما وأرقاهما»، ﴿ وسار بأهله ﴾ أي: امرأته، نحر مصر، قال مجاهد: ثم استأذن موسى أن يزور

(١) أخرجه البخاري في (الشهائد)، باب من لم يرتجز الوعد ح ٢٦٨٤، عن ابن عباس، موقفاً، وأخرجه الزبيري (كشف الأسرار ٣/٦٣)، والحكم في (التفسير ٤٠٧/٢)، والطبري (٦٨/٢٠)، عن عكرمة، عن ابن عباس، موقفاً، وانتشر: لفتح السماوي (٨٩٣/٧ - ٨٩٤).

أهله بمصر، فأذن له، فسار بأهله في البرية، فأرى إلى جانب الطور العربي الأيمن، في ليلة مظلمة شديدة البرد، وكان أخذ على غير طريق، يحاف ملوك الشام - قتل: ولعنهم كانوا من تحت يد فرعون - فأخذ امرأته الطلق، فتدح زنده، فلم يور، فأنس من جانب الطور نارا. هـ.

وقال ابن عطاء: لما تم أجل المحنة، [ودنت] (١) أيام الرلفة، وظهرت أنوار النبوة، سار بأهله؛ ليشتروا معه في لطائف صنع ربه. هـ. ﴿آسى﴾ أى: أبصر ﴿من جانب الطور﴾ أى: من الجهة التي تلو الطور ﴿ناراً﴾، قال لأهله امكثوا إني آسست ناراً على آتيكم منها يحمر ﴿عن الطريق﴾؛ لأنه كان صل عنها، ﴿أو حذوة من النار﴾ أى: قطعة وشعلة منها، والجذوة - مثلية الجيم: العود الذي أحترق بعضه، وجمعه: جذى. ﴿لعلكم تصطلون﴾؛ تستدفئون بها. والاصطلاء على النار سنة المتواضعين. وفي بعض الأخبار: «اصطلوا؛ فإن الجبارة لا يصطلون». هـ.

﴿فلما أتاهم نودى من شاطئ الواد الأيمن﴾ بالنسبة إلى موسى، أى: عن يمين موسى، ﴿في البقعة المباركة﴾ يتكلم الله تعالى فيها، ﴿من الشجرة﴾؛ بدل من «شاطئ»؛ بدل أشمال، أى: من ناحية الشجرة، وهى العناب، أو العوسج (٢)، أو: سمرة (٣). وقال وهب: علقاً (٤). ﴿أب يا موسى﴾ أى: يا موسى، أر: إنه ياموسى ﴿إني أنا الله رب العالمين﴾، قال البيضاوى: هذا، وإن حالف ما فى طه، والتمل، لفظاً، فهو طبقه فى المقصود. هـ.

قال جعفر الصادق: أبصر نارا، دلته على الأنوار؛ لأنه رأى النور على هيئة النار، فلما دنا منها؛ شملته أنوار القدس، وأحاطت به جلايب الأنس، فحاطبه الله بأنطق خطاب، واستدعى منه أحسن جواب، فصار بذلك مكملاً شريفاً، أعطي ما سأل، وأمن ممن خاف. هـ.

قال القشيري: فكان موسى عند الشجرة، والنداء من الله لا منها، وقد حصل الإجماع أن موسى، تلك الليلة، سمع كلام الله، ولو كان النداء من الشجرة؛ لكانت المتكلمة هى، فلاجل الإجماع قلنا: لم يكن النداء منها، وإلا فتحن نجر أن يخلق الله نداء فى الشجرة. هـ. قتل: وسيأتى فى الإشارة ما لأهل التوحيد الحاصل، وما قاله - هو مذهب أهل الظاهر.

(١) فى الأصول [ودنا]. (٢) شجر من قسيلة البانجيات، شائك الإغصان وأحدثه: عرسجة. انظر اللسان (٢٩٧/٤). مادة عسج).
(٣) البصرة: شجرة من السناء، وهى من جيد الخشب، والجمع مصر وسمرات. انظر اللسان (٣٠٢/٣). مادة صمر).
(٤) العلق: شجر من شجر الشوك لا يظم. وإذا نضب فيه شئ لم يكن يتخلص منه من كثرة شوكه. ولذلك سمي علقاً. انظر اللسان (٣٠٧/٤). مادة علق).

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾، أى: نودى: أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، فألقاها، فقلبتاها الله ثعباناً، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾؛ لتحرك ﴿كَأَنَّهُا جَانٌ﴾؛ حية رقيقة. فَإِنْ قِيلَ: كيف قال فى موضع: (كَأَنَّهُا جَانٌ)، وفى أخرى: ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا ثَعْبَانٌ مُبِينٌ﴾ (١)؟ قلت: هى فى أول أمرها جان، وفى آخر أمرها ثعبان؛ لأنها كانت تصير حية على قدر العصا، ثم لا تزال تتنفخ حتى تصير كالثعبان، أو: يريد فى سرعة الجان وخفته، وفى قوة الثعبان. فلما رآها كذلك ﴿وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾؛ ولم يرجع عقبه. فقيل له: ﴿يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ﴾، أى: أمنت من أن يذاك مكرهه من الحية.

و﴿اسْلِكْ﴾: ادْخُلْ ﴿يَدُكَ فِي جَيْبِكَ﴾؛ جيب قميصك ﴿تَخْرُجْ بِيضًا﴾؛ لها شعاع كشعاع الشمس ﴿مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ﴾؛ برص. ﴿وَاضْمِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ﴾، أى: الخوف، فيه لغات: «الرَّهْبُ»، يفتحون، وبالفتح والسكون، وبالضم معه، وبضمين. والضملى: واضمم يدك إلى صدرك؛ يذهب ما لحقك من الخوف لأجل الحية، وعن ابن عباس رضي الله عنه: (كل خائف إذا وضع يده على صدره، ذهب خوفه) (٢). وقيل: المراد بضم يده إلى جناحه تجلده، وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حية، حتى لا يضطرب ولا يرهب، استعارة من قبل الطائر؛ لأنه إذا خاف؛ نشر جناحيه وأرخاهما.

﴿فَذَانِكَ﴾: أى: أريد والعصا، ومن شدة قِلْحَدَى اللّوْنَيْنِ عَرَضَ مِنَ الْمَحْذُوفِ ﴿بُرْهَانًا﴾؛ أى: حجتان نيرتان. وسميت الحجة برهانا؛ لإنارتها، من قولهم: بره الشيء: إذا أبيض، والمرأة برهَاء وبرهمة؛ أى: بيضاء. ﴿مَنْ رِبَكْ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِكِهِ﴾: أى: لوسنك إلى فرعون وقومه بهاتين الحجتين، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾: خارجين عن الحق، كافرين بالله ورسوله.

الإشارة: قد تقدم فى سورة طه، (٣) بعض إشارتها. ويؤخذ من الآية أَنْ تَزُوجَ الْمُرِيدَ، بعد كمال تربيته، كمال، وأما قبل كماله: فإن كان بإذن شيخه؛ فلا يضره. وربما يتربى له اليقين أكثر من غيره. قوله تعالى: ﴿وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾؛ قال الورتجى: أفهم أَنْ مَوَاقِيتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وقت سير الأمرار من بده الإرادة إلى عالم الأتوار. وقوله تعالى: ﴿أَنْتَ نَارُكَ﴾؛ قال الورتجى: الحكمة فى ذلك: أَنْ طَمَعِ الْإِنْسَانِيَّةِ يَمِيلُ إِلَى الْأَشْيَاءِ الْمَعْمُودَةِ، لذلك تجلّى النور فى النار؛ لاستئناسه بلباس [الاستئناس] (٤)، ولا تخلو النار من الاستئناس، خاصة فى الشتاء، وكان شتاءً، فجلّى الحق بالنور فى لباس النار؛ لأنه كان فى طلب النار، فأخذ الحق مراده، وتجلّى مِنْ حَيْثُ إِرَادَتُهُ، وهو سنة الله تعالى. هـ.

(١) من الآية ١٤٣ من سورة الأعراف. (٢) ذكره البغوى فى تفسيره (٢٠٧/٦).

(٣) راجع السجد الثالث، ص: ٣٨٢ ٣٨٣. (٤) فى الورتجى: «الاستئناس».

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾؛ أى: نودى منها حقيقة؛ إذ ليس فى الوجود إلا تجليات الحق ومظاهره؛ فيكلم عباده من حيث شاء منها. قال فى العوارف: الصوفى؛ لتجرده؛ يشهد القالى كشجرة موسى، حيث أسمع الله خطابه منها، بأننى أنا الله لا إله إلا أنا. هـ. فأهل التوحيد الخاص لا يسمعون إلا من الله، بلا واسطة، قد سقطت الوسائط فى حقهم، حين عرفوا فى بحر شهود الذات، فأنهم. وقال فى اللقوت: كانت الشجرة وجهة موسى عليه السلام، كلمة الله عز وجل منها، كما قال بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَعَلَّى رُبُّهُ لِلجَبَلِ﴾ (١)، أى: بالجبل، كان الجبل من جهة الحس حجاً لِموسى، كشفه الله عنه، فتجلى به، كما قال: ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾؛ فكانت الشجرة وجهة له عليه السلام. بإيضاح. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر اعتذار موسى، وطلبه الإعانة بأخيه، فقال:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٣٤) قَالَ سَنُنْصِفُكَ عَبْدُكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ مَا أَتَيْنَا أَشْمَاءَ مِنْ أَتْبَعَكَمُ الْمُغْلِبُونَ (٣٥) ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَالَ﴾ موسى - لما كلف بالرسالة إلى فرعون: ﴿رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ بها، ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا﴾؛ أى: عرباً. يقال: رده: أعتنه. وقرأ نافع: بالتخفيف، ﴿يُصَدِّقُنِي﴾: جواب الأمر، ومن رقه: جعله صفة لرده، أى: ردهاً مصداقاً لى. ومعنى تصديقه: إعانته بزيادة البيان، فى مظان الجدل، إن احتاج إليه؛ ليدب دعواه، لا أن يقول له: صدقت، فنضلل اللسان إنما يحتاج إليه لتقرير البرهان، وأما قوله: صدقت؛ فسحباً رداً فيه مستويان. ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ فى دهرى الرسالة.

﴿قَالَ سَنُنْصِفُكَ عَبْدُكَ بِأَخِيكَ﴾ أى: سنقويك به؛ إذ اليد تشد بشدة العنود؛ لأنه قوام اليد، فشد العنود كناية عن التقوية؛ لأن العنود، إذا اشتد قوتها على محاولة الأمور، أى: ستمعينك بأخيك، ﴿وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطَانًا﴾؛ غلبة وتسلطاً وهيبة فى قلوب الأعداء، ﴿فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكَ مَا أَتَيْنَا﴾؛ بسبب آياتنا، القاهرة لهم عن التسلط.

(٤) من الآية ١٠٧ من سورة الأعراف، ومن الآية ٣٢ من سورة الشعراء.

عليكم، فالباء تتعلق ببيصلون، أو: بهجعل لكما سلطاناً، أي: تسلطاً بآياتنا، أو: بمحذوف، أي: لذهبنا بآياتنا، أو: هو بيان لغالبين، أي: ﴿أنتما ومن اتبعكما الغالبون﴾، أي: للمصريين.

الإشارة: إذا اجتمع في زمان نبيان، أو: وليان، لا تدهما إلا مستخافتين في القرة والليونة، أو في السكر والصحو، فكان موسى في غاية القرة، وأخوه في غاية الليونة، وكان موسى ﷺ في أول الرسالة شاكياً عليه الجنب، وأخوه شاكياً عليه للصحو، فلذلك استعان به. قال الورتجي: فهم أن مقام الفصاحة هو مقام الصحو والتمكين، الذي يقدر صاحبه أن يغير عن الحق (وأسراره، بحجارة لا تكون بشيعة) (١) في موازين العلم. وهذا حال نبينا محمد ﷺ، حيث قال: «أنا أفصح العرب» (٢)، «بعت بجوامع الكلم» (٣)، وهذه قدرة قادية انصف بها المعارف المتمكن، الذي بلغ مشاهدة للخاص، ومخاطبة للخاص، وكان موسى ﷺ في محل السكر في ذلك الوقت، ولم يطق أن يعبر عن حاله كما كان، لأن كلامه، لو خرج على وزن حاله، يكن على نعوت الشطح، عظيماً في آذان الخلق، وكلام السكران ربما يفتن به الخلق، لذلك سأل مقام الصحو والتمكين بقوله: «وأحال عقدة من لساني» (٤)، لأن كلامه من بحر المكافحة والمواجهة للخاصة، بلني كان مقتصراً بها عن أخيه. هـ.



ثم ذكر عند فرعون وتجبره، قال:

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا يَكْفُرُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَنْ تَكُونُ لَهُمْ عَقِيبَةُ الدَّارِ إِنَّهُمْ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَأْتِيهَا الْمَلَائِكَةُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَنْهَئِمْنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُودُهُمْ فِي الْأَرْضِ بِكِبَرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فلما جاء موسى بآياتنا البينات﴾؛ معجزاتنا التسع ﴿بينات﴾؛ واضحات ﴿قالوا ما هذا إلا سحر مفتري﴾؛ سحر عمله أنت، ثم تغتر به على الله، أو: سحر موصوف بالافتراء، كسائر أنواع (١) عبارة الورتجي (وأسراره بعباده لا يكون شفيعة).

(٢) قال في الأثر: معناه صريح، ولكن لا أصل له. انظر: كشف الغطاء (١/٢٣٦، ح ٦٠٩).

(٣) بعض حديث أخرجه البخاري في (الجهاد، باب قول النبي ﷺ: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ح ٢٩٧٧).

السحر، وبئس بمعجزة من عند الله، ﴿وما سمعنا بهذا﴾، يعنى: السحر، أو: ادعاء النبوة، ﴿فى آياتنا الأولين﴾، الجار: حال منصوبة بهذا، أى: ما سمعنا بهذا كأننا فى آياتنا، أى: ما حدثنا بكونه فيهم، ولا موجوداً فى آياتهم.

﴿وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده﴾، ففعل أى محق، وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كثير: «قال»، بغير واو؛ جواباً لمقابلتهم، ﴿ومن تكون له عاقبة الدار﴾ أى: العاقبة المصودة، فإن المراد بالدار: الدنيا، وعاقبتها الأصلية هى الجنة؛ لأن الدنيا خلقت معبراً ومجازاً إلى الآخرة، والمقصود منها، بالذات، هو المجازاة على الأعمال فيها من الثواب الدائم، أو العقاب الأليم، ﴿إنه لا يعلج الظالمون﴾؛ لا يفوزون بالهدى فى الدنيا، وحسن العاقبة فى العقبى.

قال النسفى: قل ربى أعلم منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله نبياً، ويعنه بالهدى، ووعده حسن العقبى، يعنى نفسه، ولو كان كما تزعمون، ساحراً، مغفياً، لما أهله لذلك؛ لأنه غنى حكيم، لا يرسل للكاذبين، ولا يُنبئ الساحرين، ولا يفلح عنده الظالمون، وعاقبة الدار هى العاقبة المصودة؛ لقوله تعالى: ﴿أولئك لهم عقى الدار جنت عدن﴾ (١). والمراد بالدار: الدنيا، وعاقبتها: أن تحتل العبد بالرحمة والرضوان، ويلقى الملائكة بالبشرى والتغفران هـ.

﴿وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى﴾، قصد بنفى علمه بآله غيره، نفى وجوده، أى: ما لكم إله غيرى. قوله: تجبراً ومكابرة، وإلا فهو مقر بالربوبية؛ لقوله تعالى: حاكياً عن موسى عليه السلام: ﴿قَدْ عَلِمْتُ ما أُنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر﴾ (٢)، وروى أنه كان إذا جن الليل، لبس المصوح وتخرج فى الرماده وقال: يارب إني كاذب فلا تقضنى (٣).

ثم أمر ببيان الصرح زيادة فى الطغيان، بقوله: ﴿فأرقد لى يا هامان على الطين﴾ أى: اطمح لى الآجر واتخذ. وإنما لم يقل مكان الطين: آجر، لأنه أول من عمله، فهو معلمه الصفة بهذه العبارة، ﴿فاجعل لى صرحاً﴾ أى: قصراً عالياً، ﴿لعلى أطلع﴾ أى: أصعد. فالطروح والاطلاع: الصعود، ﴿إلى إله موسى﴾، حسب

(١) من الآية ٢٢ من سورة الرعد.

(٢) من الآية ١٠٢ من سورة الإسراء.

(٣) هذا رواية باطلة، فأولاً: لا سند لها، فهى لا تصح، وثانياً: لأنها تنافى سرك فرعون «إنه كان عالماً من المفسرين» ومن المسددين، وطمع الله على قلبه» وانظر إلى السطر التالى من كلام الشيخ ابن حمية رحمه الله.

الجاهل أنه في مكان مخصوص، كما كان هو في مكان، ﴿وَإِنِّي لِأَظْهَرُ﴾ أي: موسى ﴿مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ في دعواه أن له إلهًا، وأنه أرسله إلينا رسولاً.

وهذا تناقض من المخذول، فإنه قال أولاً: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾، ثم أظهر حاجته إلى هاملان، وأثبت لموسى إلهًا، وأخبر أنه غير متيقن بكذبه، وهذا كله تهافت. وكأنه تحصن من عصا موسى قَائِسٌ وقال: ﴿لَعَلِّي أَطْعُمُ إِلَى إِلَهٍ مُوسَى﴾. رَوَى أَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ وَزِيرَهُ هَامَانَ بِنَاءَ الصَّرْحِ، جَمَعَ هَامَانُ الْعَمَالُ، حَمْسِينَ أَلْفَ بَنَاءٍ، سَرَى الْأَتْبَاعُ وَالْأَجْرَاءُ - فَبَنَوْا، وَرَفَعُوهُ بِحَيْثُ لَمْ يَبْلُغْهُ بَيَانُ قَطْعٍ، مِنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ. أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَنْتَهِمَ فِيهِ، فَصَعِدَهُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَرَمَوْا بِثَنَابَةٍ نَحْوَ السَّمَاءِ، فَرَجَعَتْ مَاطُخَةً بِالْأَدَمِ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْنَا إِلَهَ السَّمَاءِ، فَصَرَبَ جَبْرِيلُ الصَّرْحَ بِجَنَاحِهِ، فَقَطَعَهُ ثَلَاثَ قَطْعٍ، وَقَعَتْ قِطْعَةٌ عَلَى عَسْكَرِ فِرْعَوْنَ، فَقَتَلَتْ أَلْفَ أَلْفٍ رَجُلٍ، وَقِطْعَةٌ عَلَى الْبَحْرِ، وَقِطْعَةٌ فِي الْغَرَبِ، وَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنْ عَمَالِهِ إِلَّا هَلَكَ (١). هـ.

﴿وَاسْتَكْبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ﴾؛ تعاضم ﴿فِي الْأَرْضِ﴾؛ أرض موسى ﴿بِعِزِّ الْحَقِّ﴾؛ بغير استحقاق، بل بالباطل، قالوا استكبار بالحق هو الله تعالى، وهو المتكبر المتعالي، المبدع في كبرياء الشأن، كما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قصصته» (٢). أو: ألقيته في النار، وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق. ﴿وَطَلَّوْا إِلَيْنَا لَا يَرْحَمُونَ﴾ بالفتح والضم. ﴿وَقَرَأْنَا نَافِعَ وَحَمْرَةَ وَالْكَمَاسِيَّ﴾ بالبناء للفاعل. والباقي: للمفعول. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الأرواح كلها برزت من عالم العز والكبرياء، وهو عالم الجبروت، فلما هبطت إلى عالم الأشباح، وكلفت بالعبودية، وبالاخصوع لقهزية الربوبية، شق عليها، وتفرقت من التواضع والذل، ويطشت إلى أصلها؛ لأنها من عالم العز، فسعت الله للرسول ومشايخ التربية يذلونها على ما فيه سعادتها، من الذل والتواضع والخضوع للحق، حتى تصل إلى الحق، فمن سبق له للشقاء؛ أنف، وقال: ما هذا إلا سحر مغترى، وما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين، واستكبر وطغى، فغرق في بحر الزلدي. ومن سبق له السعادة؛ تواضع، وذل لعلمة مولاه، فوصله إلى اللز الدائم، في حضرة جماله وسناه. ولذلك قيل: للنفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون، حيث قال: أنا ربكم الأعلى. وهذه الخاصية هي أصل نشأتها وبرزها، حيث برزت من عالم الجبروت؛ قال تعالى: (ونخذت فيه من روجي)، ولكن لم يفتح لها الباب إلا من جهة العبودية والذل والافتقار، كما قال الشاعر:

(١) ذكره البيهقي في تفسيره (٢٠٨/٦-٢٠٩). وقال القرطبي (٥١٤٩/٦): والله أعلم بصحة ذلك.
(٢) أخرجه أبو دارق في (اللباس، باب ما جاء في الكبر، ٣٥٠/٤، ح ٤٠٩٠) وابن ماجه في (الزهد، باب البراءة من الكبر، ٣٩٧/٢، ح ٤١٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعلق: ألقيته في النار وأخرجته مسلم - من حديث أبي سعيد الخدري، وأبو هريرة في (البر والصلة، باب تحريم الكبر، ٢٠٣/٤، ح ٢٦٢٠) يعلق: «العز إزاره، والكبرياء رداءه - فمن يلبس رداءه».

تَذَلَّلْ لِمَنْ نَهَى، لِنَكْسِبِ عِصْيَةً
إِذَا كَانَ مِنْ نَهْيٍ عَزِيزًا، وَلَمْ تَكُنْ

ولا يرضى المحبوب من المحب إلا الأذنب، وهو التذلل والخضوع، كما قال الناقض:

لَذِبُ الْعَبْدِ تَذَلُّلٌ وَالْعَبْدُ لَا يَدْعُ الْأَذْنَ
فَإِذَا تَكَامَلَ ذَلِكَ نَالَ الْمُرْدَةُ، وَقُتِرَتِ.

ثم ذكر وبال من تكبر على الله، فقال:

﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَأَنْظَرْتُهُمْ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٤٠) وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُرْجَوْنَ إِلَى الْكَارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ٤١ ﴾ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿ ٤٢ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ ﴾؛ فأخذنا فرعون ﴿ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ ﴾؛ وطرحناهم ﴿ فِي الْيَمِّ ﴾؛ في بحر القلزم، كما بيّنا غير مرة. وفي الكلام تخامة تدل على عظمة شأن الأخذ، شبههم؛ استحقاقاً لمآلهم، واستقلالاً لعددهم، وإن كانوا الجم الغفير؛ بحصيات أخذهم أخذ بكه، فطرحهم في البحر. ﴿ فَأَنْظَر ﴾؛ يا محمد ﴿ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾، وحذر قومك أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فإنهم ظالمون، حيث كفروا وأشركوا، وتحقق أنك منصور عليهم، كما نصّر موسى على فرعون.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً ﴾؛ قادة ﴿ يُدْعَوْنَ إِلَى الْبَارِ ﴾، أي: إلى عمل أهل النار؛ من الكفر، والمعاصي، قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق، وأنوار التحقيق، فهم في ظلمات أنفسهم، لا يدلون على سبيل الرشاد. وفيه دلالة على خلق أفعال العباد. ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾؛ يدفع العذاب عنهم، كما يتناصرون اليوم، في دفع الظلم عنهم، ﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾؛ أئزمتهم ملزماً وإيعاداً عن الرحمة. وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إياهم بعدتهم. ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾؛ المطرودين المعذبن، أو المهلكين المشوهين؛ بسواد التوجوه وزرقة العين. ﴿ وَهُمْ ﴾؛ ظرف للمقبوحين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: عَاقِبَةُ مَنْ تَكَبَّرَ فِي دَارِ الْعِبَادِيَّةِ: الذَّلُّ وَالْهَرَانُ، وَعَاقِبَةُ مَنْ تَوَاضَعَ، وَكَلَّ فِيهَا: الْعِزُّ وَالْأَمَانُ، وَعَاقِبَةُ مَنْ كَانَ إِسْمًا فِي الْمَسَاوِي وَالْعُيُوبِ: الْبُعْدُ وَالْحَجَابُ، وَمَنْ كَانَ إِسْمًا فِي مُحَاسِنِ الْحَلَالِ وَكُشِفَ الْغُيُوبِ:

العز والافتراق. قال التفسيروى على قوله: ﴿وجعلناهم أئمة﴾ إلخ: كانوا فى الدنيا مُعَدِّين عن معرفته، وفى الآخرة مبهدين عن مغفرته، فأنقلبوا من طَرِدٍ إلى طَرِدٍ، ومن هَجَرَ إلى بَعْدٍ، ومن قَرَأَتْهُ إلى احتراق هـ.

ولما أغرق أهل الظلم والعداء، أنزل التهادية على أهل العناية والنوادة، كما قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب﴾: التوراة ﴿من بعدما أهلكنا القرون الأولى﴾: قوم نوح وهود وصالح ولوط - عليهم السلام -، حال كون الكتاب ﴿بصائر للناس﴾: أنواراً لقلوبهم، يتبصرون الحقائق، ويميزون بين الحق والباطل. فالنصيرة: عين القلب، الذى يبصر بها الحق، ويهتدى بها إلى الرشd والسعادة. كما أن البصر عين الرأس التى يبصر بها الحسيات، أى: آتينا التوراة، أنواراً للقلوب التى كانت عمياً لا تستبصر ولا تعرف حقاً من باطل، ﴿وهدى﴾: وإرشاداً إلى الشرائع؛ لأنهم كانوا يحبطون فى الضلال. ﴿ورحمة﴾: لمن اتبعها؛ لأنهم، إذا عملوا بها، وصلوا إلى نيل الرحمة، ﴿لعلهم يتذكرون﴾: أى: ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر والاتعاظ. وبالله التوفيق.

الإشارة: إنما تطيب المنازل؛ إذا خلت من الأجانب والأردل وأطيب عيش الأحياء؛ إذا غابت عنهم الرقباء وأهل التعاب، قلما أهلك الله فرعون وجنوده، وأورث بنى إسرائيل ديارهم، ومحي عن جميعها آثارهم، طاب عيشهم، وظهرت سعادتهم، وتمكنوا من إقامة الدين. وكذلك أهل التوجه إلى يوم الدين.

ثم ذكر دلائل نبوته ﷺ، بعد ذكر قصة موسى؛ لاشتراكهما فى شدة المعالجة، فقال:

﴿وَمَا كُنْتَ بِمَحَابِّ الْعَرَبِ إِذْ قَضَيْتَ إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾
وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا فِرْعَوْنَ وَقَاطَا وَآلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرَ وَمَا كُنْتَ ذَا يُفَاتٍ أَهْلَ مَدْيَنَ تَنَلُّوْا
عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾ وَمَا كُنْتَ بِمَحَابِّ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن
رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كنت﴾: يا محمد ﴿بمحاب﴾: المكان ﴿العربى﴾: من الطور، وهو الذى كلم الله فيه موسى، وهو الجانب الأيمن. قال السهلى: إذا استقبلت القبلة، وأنت بالشام، كان الجبل يمينا منك،

غريباً، غير أنه قال في قصة موسى: ﴿جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ (١)، وصفه بالصفة المشتقة من اليمين والبركة، لتكليمه إياه فيه، وحين نفى عن محمد ﷺ أن يكون بذلك الجانب، قال: ﴿وما كنت بجانب الغربي﴾، والغربي هو الأيمن. والعدول عنه، في حالة النفي؛ للاحتراس من توهم نفى اليمين عنه ﷺ، وكيف، وهو ﷺ لم يزل بصفة اليمين وآدم بين الماء والطين! فحسن اللفظ أصل في البلاغة، ومجانبة الاشتراك الموهوم: من فصيح يدعي الفصاحة. هـ.

أى: وما كنت حاضراً بذلك الموضع، ﴿إِذْ قَصَصْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ﴾، أى: كلمناه، وقريناه نجياً، وأوحينا إليه بالرسالة إلى فرعون، ﴿وما كنت من الشاهدين﴾، أى: من جملة الشاهدين فتخبر بذلك، ولكن أعلمناك من طريق الوحي، بعد أن لم يكن لك بذلك شعور، والمراد: الدلالة على أن إخباره بذلك من قِبَلِ الإخبار بالغيبات التي لا تُعرف إلا بالوحي، ولذلك استترك عنه بقوله:

﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا﴾ بعد موسى ﴿قُرُونًا يَتَّبِعُونَ آلَهُمْ عُمْرُ﴾، أى: طالت أعمارهم، وفترت النبوة، ونقطعت الأخبار، واندرست العلوم، ووقع التحريف في كثير منها، فأرسلناك مُجَدِّداً لتلك الأخبار، مبيهاً ما وقع فيها من التحريف، وأعلمناك العلم بقصص الأنبياء، وأوقفناك على قصة موسى بتمامها، فكانه قال: وما كنت شاهداً لموسى وما جرى عليه، ولكننا أوحينا إليك، فأحبرت به، بعد إدراسه.

﴿وما كنت ثاوياً﴾؛ مقيماً ﴿في أهل مدين﴾، وهم شعيب والمؤمنون به، ﴿تتلوا عليهم آياتنا﴾؛ تقرأها عليهم، تعلمها منهم، أو: رسولاً إليهم تتلوها عليهم بوحينا، كما تلوتها على هؤلاء، يريد: الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه، ﴿ولكننا كنا مُرْسِلِينَ﴾ لك، فأخبرناك بها، وعلمناك إياها، فأحبرت هؤلاء بها، ﴿وما كنت بجانب الطور إِذْ نَادَيْنَا﴾ موسى، أن خذ الكتاب بقوة، أو نأجيزه في أيام الميقات، ﴿ولكن﴾ علمناك وأرسلناك ﴿رحمة﴾، أى: للرحمة ﴿من ربك، لتُذَكِّرَ قَوْمًا﴾ جاهلية ﴿ما أتاهم من نذير من قبلك﴾ في زمان الفترة التي بينك وبين عيسى، وهي خمسمائة وخمسون سنة، أو بينك وبين إسماعيل، على أن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حولهم، ﴿لعلهم يتذكرون﴾؛ لعل من أرسلت إليه يقطع ويتذكر ما هو فيه من الضلال، فيلزع ويرجع. وبالله للتوفيق.

الإشارة: المراد من هذه الآيات: تحقيق نبوته ﷺ ومعرفة الخاصة، وهي سلم، ومعراج إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه الواسطة العظمى، فهما عرفته المعرفة العاصية عرفت الله تعالى، فمعه ﷺ استمدت العلوم كلها؛ علم

(١) من الآية ٥٧ من سورة مريم، والآية ٨٠ من سورة طه.

الزبونية، من طريق البرهان، وعلمها من طريق العيان، وعلم المعاملة الموصلة إلى الرضا والرضا، ومعرفة نبوته ﷺ ضرورية لا تحتاج إلى برهان، ويرحم الله القائل:

أَوَلَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبِينَةٌ (١) لَكَانَ مَظَرُهُ بِبَيْنِكَ بِالْخَيْرِ.

وقد تقدم في الأعراف (٢) اللطيفة به، وذكر شرفه، وشرف أمته، قبل ظهوره، وإلى الإشارة هنا بقوله: ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا﴾، أي: إذ نادينا بأمرك، وأخبرنا بنيتك، روي عن أبي هريرة، أنه تولى يومئذ من السماء: يا أمة محمد، استجبت لكم قبل أن ندعوني، وغفرت لكم قبل أن تسألوني، فحيث قال موسى- ﷺ: اللهم اجعلني من أمة محمد. هـ. (٣).

وقال القشيري: أي: لم تكن حاضراً تعلم ذلك؛ مشاهدة، فليس إلا تعريفنا إياك، وإطلاعنا لك على ذلك. ويقال: إذ نادينا موسى، وخاطبناه، وكلمناه في بابك وباب أمك، وما طلب موسى لأمة جعلناه لأمتك، فكوني لكم: خير لكم من كونكم لكم، فلم تفرح فيكم غيبتكم في الحال، كما أنشدوا:

كُنْ لِي، كَمَا كُنْتَ لِي فِي حِينٍ لَمْ أَكُنْ. هـ.

ويقال: لما خاطب موسى وكلمه، سأله موسى، إنه رأى في التوراة أمة صفقتهم كذا وكذا، من هم؟ فقال: هم أمة محمد. وذكر لموسى أوصافاً كثيرة، فاشتاق إلى لغاتهم، فقال له: ليس اليوم وقت حضورهم، فإن شئت أسمعك كلامهم، فأراد ذلك، فنادى: يا أمة محمد؛ فأجاب الكل من أصلاب آبائهم، فسمع موسى كلامهم، ثم لم يتركهم كذلك، بل زادهم من الفصائل؛ لأن الغنى؛ إذا دعا فقيراً فأجابه؛ لم يرض أن يذكره من غير إحسانه. هـ. وقال الطبري: معنى قوله: ﴿إذ نادينا﴾ أي: بقوله: ﴿سأكتبها للذين يتقون...﴾ الآية هـ. والله تعالى أعلم. ثم ذكر حكمة إرساله. فقال:

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَفْرٍ مِنْ عِنْدِنَا هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا﴾ (٤٨)

(١) في الأصول: ألوم تكن له آية مبينة. (٢) جلد تفسير الآيتين: ١٥٦ - ١٥٧.

(٣) لفرجه ابن جرير في التفسير (٨١/٢٠).

أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيٍ هُذًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾

قلت: (لولا) الأولى: امتناعية، وجوابها محذوف، أى: ولولا أنهم فائلون؛ إذا عوقبوا على ما قدموا من الشرك، محتجين علينا: (هلا أرسلت إلينا رسولا..). إلخ؛ لما أرسلناك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولولا أن نصيبهم مصيبة﴾، أى: عقوبة فى الدنيا والآخرة، ﴿بما﴾؛ بسبب ما ﴿قدمت أيديهم﴾ من الكفر والظلم، ولما كانت أكثر الأعمال إما تناول بالأيدي، نسب الأعمال إلى الأيدي، وإن كانت من أعمال القلوب؛ تعلقاً للأكثر على الأقل، ﴿ليقولوا﴾ عند نزول العذاب: ﴿ربنا لولا﴾؛ هلا ﴿أرسلت إلينا رسولا﴾ يُنذِرنا ﴿فتُبع آياتك ونكون من المؤمنين﴾، فلو لا احتجاجهم بذلك علينا لما أرسلناك، فصيب الإرسال هو قولهم: هلا أرسلت.. إلخ.

ولما كانت العقوبة سبباً للقول جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال، فدخلت «لولا» الامتناعية عليها، فرجع المعنى إلى قولك: ولولا قولهم هذا، إذا أصابهم مصيبة، لما أرسلناك.

﴿فلما جاءهم الحق من عندنا﴾؛ القرآن المعجز، أو الرسول ﷺ، ﴿قالوا﴾ أى: كفار مكة؛ اقتراحاً وتعتلاً: ﴿لولا﴾؛ هلا ﴿أوتى﴾ من المعجزات ﴿مثل ما أوتى﴾؛ أعطى ﴿موسى﴾ من اليد والعصا، ومن الكتاب المنزل جملة. قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا﴾ أى: أبناء جنسهم، ومن مذهبهم على مذهبهم، وعنادهم مثل عنادهم، وهم الكفرة فى زمن موسى عليه السلام، قد كفروا ﴿بما أوتى موسى من قبل﴾؛ من قبل القرآن، ﴿قالوا﴾ فى موسى وهارون: ﴿ساحران﴾ (١) تطاهرا: ﴿نماونا، أو: فى موسى ومحمد - عليهما السلام - بإظهار تلك الخوارق، أو بتوافق الكتابين. وقرأ الكوفيون: «سحران»؛ بتقدير مضاعف، أى: ذوا سحر، أو: جعلوهما سحرين؛ مبالغة فى وصفهما بالسحر. ﴿وقالوا﴾ أى: كفرة موسى وكفرة محمد ﷺ: ﴿إنا بكل﴾؛ بكل واحد منهما ﴿كافرون﴾.

وقيل: إن أهل مكة، لما كفروا بمحمد ﷺ وبالقرآن؛ فقد كفروا بموسى وبالتوراة، وقالوا فى محمد ﷺ وموسى: ساحران تطاهرا، أو فى التوراة والقرآن: سحران تطاهرا، أو: ذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود (١) قرأ عاصم وحمة والكسالى: «سحران»، بكسر السين ويكون الماء بلا ألف، وقرأ الياقوت: «ساحران»؛ بفتح السين وألف بعدها وكسر الماء... انظر: الإتيان (٣٤٤/٢).

يسألونهم عن محمد، فأخبروهم أنه في كتابهم، فرجع الرهط إلى قريش، فأخبروهم بقول اليهود، فقالوا عند ذلك: ﴿١﴾ ساحران تظاهرا إنا يكلم كافرين ﴿٢﴾.

﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿فأتوا بكتاب من عبد الله هو أهدى منهما﴾؛ مما أنزل على موسى، ومما أنزل على، ﴿أتبعه﴾: جواب: فأتوا، ﴿إن كنتم صادقين﴾ في أنهما ساحران، ﴿فإن لم يستجبوا لك﴾ دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى، ﴿فاعلم أنما يصنعون أهواءهم﴾ الزائغة، ولم تنق لهم حجة إلا اتباع الهوى، ﴿ومن أصل من اتبع أهواه بعيد هدى من الله﴾ أي: لا أحد أصل ممن اتبع في الدين أهواه بعيد هدى، أي: بعيد اتباع شريعة من عند الله. و﴿بعيد هدى﴾: حال، أي: مخذولاً، مُخَلَّاً بينه وبين أهواه، ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾؛ الذين ظلموا أنفسهم بالإنهمالك في اتباع الهوى والتقليد. وبالله التوفيق.

الإشارة: لولا احتجاج الناس على الله يوم القيامة، حين تصيبهم نقائص عيوبهم، ما بحث الله في كل زمان نذيراً طيبياً، فإذا ظهر وتوجه لتربية الناس، قالوا: لولا أوتى مثل ما أوتى فلان وفلان من كرامات المتقدمين، فيقال لهم: قد كان من قبلكم من الأولياء لهم كرامات، فكذبوهم، وأنكروا عليهم، ورموهم بالسحر والتبذع وغير ذلك، ويقوا مع هوى أنفسهم. ومن أصل ممن اتبع أهواه بعيد هدى من الله، أي: بعيد تمسك بمن يهديه إلى حصرة الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى معرفته الخاصة.

ثم ذكر حكمة تفريق القرآن، ودأ على من قال: ﴿لولا أوتى مثل ما أوتى موسى﴾؛ من إنزاله جملة، فقال:

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٥١﴾

قلت: يقال: وصلت الشيء: جعلته موصولاً ببعضه ببعض، ويقال: وصلت إليه الكتاب: أبلغته.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾؛ أي: لقريش ولغيرهم، ﴿الْقَوْلَ﴾؛ القرآن، أي: تأييده موصولاً ببعضه ببعض في المواعظ والزواجر، والدعاء إلى الإسلام. قاله ابن عطية. وقال ابن عرفة اللخمي: أي: أنزلناه شيئاً بعد شيء، ليحصل بعضهم ببعض، ليكثروا له أوعى. هـ. وتزيلة كذلك؛ ليكون أبلغ في التذكير؛ ولذلك قال: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾، يعني: أن القرآن أتاهم متتابعاً مترابطاً وعداً، ووعيداً، وقصصاً، وغيره، ومواعظ؛ ليتذكروا فيقبلحوا. وقيل: معنى وصلنا: أبلغنا. وهو أقرب؛ لتبادر الفهم، وفي البحارى: أي: بيننا وأئمننا، (٢). وهو عن ابن عباس. وقال مجاهد: فوصلنا. وقال ابن زيد: وصلنا خير الدنيا بحير الآخرة، حتى كأنهم عابثوا الآخرة في الدنيا.

(١) ذكره البهوي في تفسيره (٢١٢/٦). (٢) ذكره البحارى في (التفسير - سورة القصص، ٣٦٥/٨ مع).

الإشارة : تدقيق المواعظ في الأيام، شيئاً فشيئاً، أبلغ وأنفذ من سردها كلها في يوم واحد. وفي الحديث: «كان ﷺ يتحلى بالموعدة، مخافة السأمة علينا»^(١)، والتخول: القماد شيئاً فشيئاً. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر من آمن به وعرف قدره، فقال:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دُونِ الْإِيمَانِ ۚ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٥٦﴾﴾
 ﴿قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّ كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٧﴾﴾
 ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَبَدَّوْنَ بِالْحَسَنَةِ الْسَيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٥٨﴾﴾
 ﴿وَإِذَا سَأَعُوا لِلْغَوِّ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٩﴾﴾

قلت: (الذين): مبتدأ، (وهم به): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الذين آتاهم الكتاب من قبله﴾؛ من قبل القرآن ﴿هم به﴾؛ أي: القرآن ﴿يؤمنون﴾، وهم مؤمنو أهل الكتاب، أو: للجاشي وقومه، أو: نصارى نجران، الذين قدموا على رسول الله ﷺ بمكة، وهم عشرون رجلاً، فآمنوا به. قال ابن عطية: ذكر هؤلاء مباهياً بهم قريشاً. هـ. أي: فهم الذين يقدرون قدر هذا الكتاب المنزل؛ لما معهم من العلم الذي ميزوا به للحق، ولذلك قال: ﴿وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا﴾؛ لما عرفوا في كتابهم من نعت النبي ﷺ وكتابته، ﴿إنا كنا من قبله﴾؛ من قبل القرآن، أو: من قبل محمد ﷺ، ﴿مسلمين﴾؛ كائنين على دين الإسلام، مؤمنين بمحمد ﷺ. قوله: ﴿إنه﴾: تعليل للإيمان به، لأن كونه حقاً من عند الله حقيق بأن يؤمن به. وقوله: ﴿إنا﴾: بيان لقوله: ﴿آمنا﴾؛ لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد أو بعيد، فأخبروه بأن إيمانهم به متقادم.

﴿أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا﴾: بصبرهم على الإيمان بالقرآن، والإيمان بالقرآن، أو: بصبرهم على الإيمان بالقرآن، قبل نزوله وبعد، أو: بصبرهم على أدنى المشركين وأهل الكتاب. وفي الحديث: «ثلاثة

(١) أخرجه البخاري في (العلم) باب ما كان النبي ﷺ يخلوهم بالموعدة.. ح ٦٨٠، ومسلم في (صفات الصالحين، باب الاقتصاد في الموعظة، ٢١٧٧/٤، ح ٢٨٢١) من حديث سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.

يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم آمن بمحمد ﷺ، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مولاه، ورجل كانت عنده أمة فأعتقها ورتبها، (١).

﴿وَيُرَوُّونَ بِالْحِمْسَةِ السِّمْتَ﴾: يدفعون الخصلة القبيحة بالخصلة الحسنة، يدفعون الأذى بالسلم، والمعصية بالطاعة. ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُفْقُونَ﴾: يتصدقون، أو يذكرون، ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّعْنَ﴾: الباطل، أو الشتم من المشركين، ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا﴾: للاغين: ﴿لَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾: أمان منا عليكم، لا نقابل لغركم بمثل، ﴿لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾: لا نريد محالطتهم وصحبهم، أو: لا نبتغي دين الجاهلين، أو محاورة الجاهلين وجدالهم، أو: لا نريد أن نكون جهالاً.

وفي السيرة: أن أصحاب النجاشي لما كلمهم جعفر ﷺ في مجمع النجاشي، بكوا، وقر الإسلام في قلوبهم، فقدموا على رسول الله ﷺ بمكة، فقرأ عليهم القرآن، فأسلموا، وقالوا: ﴿أمانا به إنه الحق من ربنا..﴾ الآية. فلما خرجوا من عنده ﷺ: استقبلتهم قريش فسيروهم، وقالوا: ما رأينا قوماً أحمق منكم، تركتم دينكم لجلس ساعة مع هذا الرجل، فقالوا لهم: «سلام عليكم..» إلخ (٢).

الإشارة: مَنْ تَحَمَّلَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَشَقَّةَ تَحَمُّلِ الْعِلْمِ الظَّاهِرِ، ثُمَّ رَكِبَ أَهْوَالَ النَّفْسِ وَمَحَارِبَتَهَا فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ الْبَاطِنِ، فَهُوَ مِمَّنْ يُؤْتَى أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَيُنَالُ عِزَّ الدَّارَيْنِ صَعْفَيْنِ؛ بسبب صبره على العُلمَيْنِ، وارتكاب الذل مرتين، إذا انصف بما انصف به أولئك، بحيث يدرأ بالحصنة السيئة، ويتفق مما رزقه الله من الحس والمعنى، كالعلوم والمواهب، ويعرض عن اللغو - وهو كل ما يشغل عن شهود الله - ويحلم عن الجاهل، ويرفق بالسائل. وبالله التوفيق.

ولما حرص ﷺ على إسلام عمه، نزل:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُتَّهَبِينَ﴾ ﴿٥٦﴾

(١) أخرجه البخاري في (العلم، باب تعليم الرجل أمه وأهله ح ٩٧)، ومسلم في (الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة محمد ﷺ إلى جميع الناس، ١٣٤/١، ح ٢٤١) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

(٢) عزاه ابن كثير في تفسيره (٣٩٤/٣) لمحمد بن إسحاق في السيرة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّكَ يَا مُحَمَّدٌ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾، أى: لا تقدر أن تدخل فى الإسلام كل من أحببت أن يدخل من قومك وغيرهم، يعنى: أن خاصية الهداية خاصة بالربوبية، وخاصية الربوبية لا تكون لمخلوق، ولو كان أكمل الخلق. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾؛ يخلق الهداية فى قلب من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين؛ ومن يخذار هدايته ويقبلها.

قال الزجاج: أجمع المفسرون أنها نزلت فى أبى طالب، وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بنى هاشم صدقوا محمداً فتلحروا، فقال ﷺ: «يَا عَمَّ تَأْمُرُهُمُ بِالنَّصِيحَةِ لَأَنْفُسِهِمْ، وَتَدَعِيَهَا لِنَفْسِكَ» فقال: ما تريد يا ابن أخى؟ فقال: «أُرِيدُ مِنْكَ أَنْ تَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فقال: يا ابن أخى، أنا قد علمت أنك صادق، ولكن أكره أن يقال جزع عند الموت. هـ. وفى رواية قال: (لَوْ لَا أَنْ تُعِيرَنِي نِسَاءَ قُرَيْشٍ، وَيَقُلْنَ: إِنَّهُ حَمَلَنِي عَلَى ذَلِكَ الْجَزَعِ، لَأَفَرَرْتُ بِهَا عَيْنَكَ) (١). وفى لفظ آخر عند البخارى: قال له: «يَا عَمَّ قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لِحَاجَتِكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: وأبأ طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب، فنزلت الآية (٢).

وفى دليل على المعتزلة: لأنهم يقولون: الهدى هو البيان، وقد هدى الله الناس أجمع، ولكنهم لم يهتدوا بسره اختيارهم، فدللت الآية على أن وراء البيان ما يسمى هداية، وهو خلق الاهتداء، وإعطاء التوفيق والقدرة على الاهتداء. وبالله التوفيق.

الإشارة: الآية ليست خاصة بالنبي ﷺ، بل هى عامة لكل من يريد الهداية لأحد من خاصته، كتب شيخنا أشياخنا، سيدى أحمد بن عبد الله، إلى شيخه، سيدى أحمد بن سعيد الهبرى؛ يشكو له ابنه؛ حيث لم يرم منه ما تقر به عينه، فكتب إليه: أخبرنى: ما الذى بَنَيْتَ فيه؟ دع الدار لبانيها، إن شاء هدمها وإن شاء بناها. هـ. وفى الباب - بعد كلام -: قد رضى الله على أقوام فى الأزل، فاستعملهم فى أمسياب الرضا من غير سبب، وسَخَطَ على أقوام فى الأزل، فاستعملهم فى أمسياب السَخَطِ بلا سبب. ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ مَسْرُوهَ لِلْإِسْلَامِ﴾ (٣) الآية.

(١) أخرجه مسلم فى (الإيمان)، بإسناده الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ١/٥٥، ح ٤٢ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

(٢) أخرجه البخارى فى (التفسير - سورة القصص، ح ٤٧٧٢)، ومسلم فى الموضع السابق ذكره (١، ٥٤، ح ٣٩)، من حديث سعيد ابن المسيب رضى الله عنه.

(٣) الآية ١٢٥ من سورة الأنعام.

وهذه الآية تخاطب رسول الله ﷺ بقولها: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مِنْ أَحْبَبْتَ﴾، والحكم عام في كل أحد، وقد خص رسول الله ﷺ بأتم الفضائل وأعلى الرغائب، حتى لم يسبق لفضيلة، ولم يحتج لوسيلة، وليس له في ذلك نظر، بل سابقة المعادة أبدته، والخصوصية قرّنته، ولو كان له في التقدير نظر ما منع من الشفاعة في عمه أبي طالب، ومن الاستغفار لأبيه. ولو كانت الهداية بيد آدم لهدى قابيل، ولو كانت بيد نوح لهدى ولده كنعان، أو بيد إبراهيم لهدى أباه آزر، أو بيد محمد ﷺ لأنقذ عمه أبا طالب، جذبت العناية سلمان من فارس، وصاحت على بلال من الحبشة، وأبو طالب على الباب ممنوع من الدخول. سبحانه من أعطى ومنع، ومنع ونفع. هـ.

ولما دعى ﷺ قومه إلى الإسلام، تعللوا بعلل واهية، كما قال تعالى:

﴿ وَقَالُوا إِن نَّبِيعُ الْهَدَىٰ مَعَكَ نَخْطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِئَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٥٧)

قلت: (رزقاً): حال من (الثمرات)؛ لتخصيصه بالإنصاف، أو مصدر لتجبي، لأن معناه: نرزق، أو: مفعول له.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا﴾ أي: كفار قريش ﴿إن نبيح الهدى﴾ وندخل ﴿معك﴾ في هذا الدين، ﴿تخطف من أرضنا﴾ أي: تخطفنا العرب وتخرجنا من أرضنا. نزلت في المارث بن عثمان بن نوفل، أئى النبي ﷺ فقال: نحن نعلم أنك على الحق، ولكننا نخاف، إن اتبعناك وخالطنا العرب، وإنما نحن لكئة رأس، أن يتخطفونا من أرضنا، فرد الله عليهم بقوله: ﴿أَو لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾، أو لم نجعل مكانهم حرماً آمناً بحرمة البيت، يأمن فيه قطانه، ومن التجأ إليه من غيرهم؟ فأنى يستقيم أن نعرضهم للتخطف، ونسلبهم الأمن، إذا دعوا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟

﴿تجبي﴾ (١) إليه، أي: تجمع وتُجلب إليه من كل لؤب، ﴿ثمرات كل شيء﴾ أي: كل صنف ونوع. ومعنى للكلية: الكثرة؛ كقوله: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ (٢)، ﴿رزقاً من لدنا﴾، ونعمة من عندنا، وإذا كان هذا حالهم وهم عبدة الأصنام، فكيف إذا أورا إلى كهف الإسلام، وتدرعوا بلباس التوحيد؟

(١) قرأ نافع وأبو جعفر: ﴿تجبي﴾، بالكاء من فوق، وقرأ الباقون: ﴿تجبي﴾، بالياء من تحت. انظر الإتحاف (٢/ ٣٤٥).

(٢) من الآية ٢٣ من سورة النمل.

﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أي: جهلة، لا يفطنون ولا يفكرون حتى يعلموا أنه لا بهملم من حفظه ورعايته، إن أسلموا. وقيل: يتعلق بقوله: ﴿من لدنا﴾، أي: قليل منهم يتدبرون، فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله، وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك، ولو علموا أنه من عند الله؛ لعلوا أن الحرف والأمن من عند الله، ولمّا خافوا التخطف إذا أمروا به - والله تعالى أعلم.

الإشارة: ترى كثيراً من الناس، ممن أراد الله حرمانه من الخصوصية، يتعل بهذه العال الواهية، يقول: إن دخلنا في طريق القوم؛ رفضنا الناس، وأنكر علينا أقاربنا، ونخاف الضيعة على أولادنا. يقول تعالى لهم: أو لم أمكن لأوليائي، المتوجهين إلى حضرة القدس، حرماً آمناً تجبى لأهلها الأرزاق من كل جانب، بلا حرص ولا طمع ولا سبب، ولكن أكثر الناس جهلاً بهذا، وفقروا مع العوائد، فحرموا العوائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خوفهم بقوله:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَإِنَّكَ مَسْكَنُهُمْ ثُمَّ تُسَكِّنُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكَتَنَّاخُ الْوَرِثَةِ ﴿٥٨﴾ وَمَا كَانَ رِيبُكَ مِنْهُ لِكَ الْقَرْيَةِ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا يَنْبِئُوهُمْ أَنَّ بَيْنَنَا وَمَا كُنَّا مِنْهُمْ لِكَ الْقَرْيَةِ إِلَّا وَهَهَا ظَلِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قلت: كم: منصوب بأهلكنا. والبطر: الطغيان عند النعمة. قال في القاموس: البطر - محرقة: النشاط، والأشر، وقلة احتمال النعمة، والدهش، والحيرة، والطغيان بالنعمة، وكراهة الشيء من غير أن يستحق للكرامية، فعلى الكل: كفوح. هـ. (ومعيشتها): تصب بحذف الجار واتصال الفعل، أي: في معيشتها. وجملة (ثم تسكن): حال، والعامل فيها: الإشارة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم أهلكنا من قرية﴾، أي: كثيراً أهلكنا من أهل قرية، كانت حالهم كحالهم في الأمن والدعة، وخصب العيش، من وصفها ﴿بَطَرَتْ﴾ في ﴿مَعِيشَتِهَا﴾، أي: طغت وتجدرت ولم تشكر، بل قابلتها بالبطر والطغيان. قال القسيري: لم يعرفوا قدر نعمتهم، ولم يشكروا سلامة أمورهم، وانتظام أمورهم، فهاجوا في أودية الكفران على وجوههم، وخزوا في وهدة الطغيان على أذقانهم، فدمر الله عليهم وخرّب ديارهم.

﴿فذلك مساكنهم﴾ حارية، أرة: فذلك منازلهم باقية الآثار، يشاهدونها في الأسفار كبلاد ثمود، وقرى لوط، وقوم شعيب، وغيرهم، ﴿ثم تسكن من بعدهم إلا قليلاً﴾ من السكنى، أي: لم يسكنها إلا المسافر، ثم مار

بِالطَّرِيقِ؛ يَوْمًا أَوْ سَاعَةً، ﴿وَكَأَنَّهُنَّ الْوَافِقِينَ﴾ تِلْكَ الْمَسَاكِينُ مِنْ سَكَابِهَا، أَيْ: لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفُ فِيهَا غَيْرَ نَا. وَفِيهِ إِشَارَةٌ لَوَعْدِ النَّصْرِ لِمَتَبِعِ الْهَدَى، وَأَنَّ الْوَرَاثَةَ لَهُ، لَا أَنَّهُ يَخْطُفُ كَمَا قَدْ قِيلَ، بَلْ يَتَقَعُ الْهَلَاكُ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ، وَيَتَّبِعِ هَوَاهُ، فَكَيْفَ يَخَافُ مَنْ تَكُونُ عَاقِبَتُهُ الطُّغْرُ مَنْ يَكُونُ عَاقِبَتُهُ الدَّمَارُ وَالْقَبَارُ؟ وَالْحَاصِلُ: إِنَّمَا يَلْحَقُ الْخُرْفُ مَنْ لَمْ يَتَّبِعِ الْهَدَى، فَإِنَّهُ لِلَّذِي جَرَتْ مَسَةُ اللَّهِ فِيهِ بِالْهَلَاكِ، وَأَمَّا مَتَبِعُ الْهَدَى؛ فَهُوَ آمِنٌ وَالْعَاقِبَةُ لَهُ.

﴿وما كان ربك﴾ ؛ وما كانت عادته ﴿مهلك القرى﴾ بـذنب ﴿حتى يبعث في أمها﴾ ، أى: القرية التي هي أصلها ومعظمها؛ لأن أهلها يكونون أفعن وأقبل . ﴿رسولاً﴾ ؛ لإلزام الحجة وقطع المَعذرة؛ أو: ما كان في حكم الله وسابق قضائنه أن يهلك القرى في الأرض حتى يبعث في أمها، وهي مكة؛ لأن الأرض دعييت من تحتها . ﴿رسولاً﴾ يعنى: محمداً ﷺ ، ﴿يتلوا عليهم آياتنا﴾ ؛ القرآن ، ﴿وما كما مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون﴾ ، أى: وما أهلكناهم للانتقام، إلا وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم، وهو إصدارهم على الكفر والمعاصى، والغناد، بعد الإعذار إليهم . والله تعالى أعلم .

الإشارة: وكَم حَرَدْنَا مِنْ قُلُوبٍ وَأَحْيَايَاهَا مِنَ النُّورِ، حَيْثُ طُعِنَتْ وَتَجَبَّرَتْ فِي مَعِيشَتِهَا، وَانْشَغَلَتْ بِحُطُوطِهَا وَشَهَوَاتِهَا، فَتَلَكْ أَمَّاكِلُهَا خَاوِيَةٌ مِنَ النُّورِ، لَمْ تَسْكُنْ بِالنُّورِ إِلَّا قَلِيلًا، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ لَهَا، فَأَعْطَيْنَا ذَلِكَ النُّورَ غَيْرَهَا، وَمَا فَعَلْنَا ذَلِكَ حَتَّى يَبْعَثَنَا مِنْ يَذْكُرَهَا وَيَذَرَهَا، وَمَا كُنَّا مَهْلِكِي قُلُوبٍ وَمَنْفِيئِهَا إِلَّا وَأَهْلُهَا مُلَاعَمُونَ، يَأْتِيَارُ لِلْفَغْلَةِ وَالشَّهْوَةِ عَلَى الْبِقِطَّةِ وَالْعَفَةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وسبب الهلاك هو حب الدنيا، ولذلك حقر الله تعالى شأنها، حيث قال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَبَّنَّهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَنفَقَ أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴿٦٢﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٣﴾ ﴾

قلت: وماء: شرطية، وجملة: (فمناخ..) إنخ: جوابه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما آتيتم من شيء ﴾ من زهرة الدنيا ﴿ فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ﴾ أى: أى شيء أحببتموه من أسباب الدنيا وملاذها فما هو إلا متاع ربيّة، أياماً قلائل، وهى مدة الحياة العانية، ﴿ وما عد الله ﴾ من التعميم الدائم فى الدار الباقية؛ ثواباً لأعمالكم ﴿ خير ﴾ من ذلك؛ لأنه لذة خالصة فى بهجة كاملة.

﴿وَأَبْقَى﴾ ؛ لأنه دائم لا يفنى، ﴿أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾ أن الباقي خير من العاني، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟.

وعن ابن عباس رضي الله عنه : (إن الله خلق الدنيا، وجعل أهلها ثلاثة أصناف: المؤمن والمنافق والكافر، فالمؤمن يتزود، والمنافق يتربى، والكافر يتمتع. ثم قرأ هذه الآية). وفي الحديث عنه عليه السلام : «لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر شربة ماء»^(١). رواه الترمذي.

ثم قرر ذلك بقوله: ﴿أَفَمَن وَعَدَدَاهُ وَعْدًا حَسَنًا﴾، وهو الجنة؛ إذ لا شيء أحسن منها، حيث اشتملت على النظر لوجه الله العظيم، ولأنها دائمة، ولذا سميت الحسنى، ﴿فَهُوَ﴾ أى: الوعد الحسن ﴿لَأَقْبِيهِ﴾ ومدركه، لا محالة، لا متاع الحلف فى وعده تعالى، ﴿كَمَن مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الذى هو مشروب بالكدر والمتاعب، مستغقب بالعناء والانتطاع، ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْغَاضِرِينَ﴾ للحساب والعقاب، أو: من الذين أحضروا النار.

والآية نزلت فى المؤمن والكافر، أو: فى رسول ﷺ وأبى جهل^(٢). لعله الله.. ومعنى إلقاء الأولى: أنه لما ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقبه بقوله: ﴿أَفَمَن وَعَدَدَاهُ﴾ أى: أبعد هذا التفاوت الجلى نسوى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ وإلقاء الثانية للتسبيح؛ لأن لقاء الموعود مسبب عن الرعد. وثم: لتراخى حال الإحصار عن حال التمتع. ومن قرأ: ﴿ثُمَّ هُوَ﴾ بالسكون، شبه المنفصل بالمتصل، كما قيل فى عَصَدٍ يسكنون الصاد..

﴿و﴾ اذكر ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ ؛ يوم ينادى الله الكفار، نداء توبيخ، ﴿فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ ؛ فى زعمهم ﴿الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أنهم شركائى، فحذف المفعول؛ لدلالة الكلام عليه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فى الآية تحقير لشأن الدنيا الفانية، وتعليل لشأن الآخرة الباقية. وقد اتفق على هذا جميع الأنبياء والرسل والحكماء، قديماً وحديثاً، وقد تقدم أنفأ أنها لا تزين عند الله جناح بعوضة، وفى حديث آخر: «ما الدنيا فى جانب الآخرة، إلا كما يدخل أحدكم يده فى البحر ثم يخرجه، فانظر ماذا يعلق به»^(٣). بالمعنى. فتعصم الدنيا كله، بالنسبة إلى نعيم الجنان، كبيل الأصبع، الذى دخل فى الماء ثم خرج. مع أن نعيمها مكدر، معزج بالأهوال

(١) أخرجه الترمذي فى (الزهد، باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله، ٤/٤٨٥، ح ٢٢٢٠)، وابن ماجه فى (الزهد، باب مثل الدنيا، ١٣٧٦/٢، ح ٤١١٠) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري (٩٧/٢٠) عن مجاهد.

(٣) أخرجه مسلم بحقه فى (الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب هوان الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة، ٤/٢١٩٣، ح ٢٨٥٨) من حديث المسترشد لى بن فهر رضي الله عنه.

والأحزان والمتعاب. وقد كتب علي بن أبي طالب إلى سلمان - رضى الله عنهما -: وإنما مثل الدنيا كمثل الحية، لين مسها، قاتل سمها، فأعرض عنها، وعما يعجبك منها، لقلة ما يصحبك منها، ودع عنك همومها، لما تيقنت من فراقها، وكن أسراً ما تكون منها، أحر ما تكون منها، فإن صاحبها، كلما اطمأن فيها إلى سرور، أشخص منها إلى مكروه.

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن هذه الدار دار للثوى، لا دار استواء، ومنزل ترج، لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخائها، ولم يحزن لشقتها». أى: لأنهما لا يدومان - ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلى، والآخرة دار عقبي، فجعل بلى الدنيا للثواب الآخرة سبباً، وثواب الآخرة من بلى الدنيا عروساً، فيأخذ ليعطي، ويبطل ليجزى، وإنها سريعة للثوى - أى: الهلاك - وشبكة الانقلاب، فاحذروا حلالة رضاعها، لمرارة فطامها، واهجروا لذية عاجلها، لكره آجلها، ولا تسعروا في عمران دار قد قضى الله خرابها، ولا تواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابها، فكنزوا لمخطله متعصرين، ولعقربته مستحقين. هـ. ذكره ابن وداعة الموصلى.

وذكر أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما سكن حب الدنيا قلب عدد إلا الناط منها بقلات: شغل لا يقد عناؤه، وفقر لا يدرك غده، وأمل لا ينال منتهاه، ين الدنيا والآخرة طالبان ومطلوبتان، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا، حتى يستكمل رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه، ألا وإن السعيد من احتار باقية يوم نعيمها، على فانية لا يبعك عذابها، وقدم لما يقم عليه مما هو الآن في يده، قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه، وقد شقي هو بجمعه واحتكاره».

ثم ذكر مال من اغتر فيها، قال:

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَاسْتَجَبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ نَادَيْتَهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعِمَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَقَسَتْ أَنْ يُكُوفَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾

قلت: هؤلاء: مهتدأ، والذين: صفته، والعائد: محذوف، وأعويناهم: خبر. والكاف في «كما»: صفة لمصدر محذوف، أي: أعويناهم غيا مثل ما غوينا، ولو أنهم: جوابه محذوف، أي: لما رأوا العذاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَ الدِّينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ﴾ بالعذاب، وثبت مقتضاه، وهو قوله تعالى: ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾^(١)، وهم الشياطين، أو: أئمة الكفر: رؤساء الكفرة: ﴿ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ﴾ الكفرة ﴿ الَّذِينَ أَعْرَيْنَا أَعْرِيَاهُمْ ﴾ أي: دعوناهم إلى الشرك وسولناه لهم، قد غرّوا غيا ﴿ كَمَا ﴾ مثل ما ﴿ غَوَيْنَا ﴾ يقولون: إنا لم نغو إلا باختيارنا، فهؤلاء كذلك غرّوا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لم يكن إلا وسوسة وتسييلا، فلا فرق إذن بين غينا وغيهم، وإن كان تسويلنا داعيا لهم إلى الكفر فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان، بما وضع فيهم من أدلة العقل، وما بعث إليهم من الرسل، وأُنزل إليهم من الكتب، وهذا كقوله: ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَوْ مَوَّاهُمْ... ﴾^(٢).

ثم قالوا: ﴿ تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ﴾ منهم فيما اختاروه من الكفر، ﴿ مَا كَانُوا بِإِيْنَا يَعْبُدُونَ ﴾، بل كانوا يعبدون أهواءهم، ويطيعون شهواتهم. فَتَحَصَّلَ من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم غرّوا الصعفاء، وتبرّءوا من أن يكونوا آلهتهم، فلا تناقض، أنظر ابن جزى. وإحلاء الجملة من العاطف، لكنهما مقررتين للجملة الأولى.

﴿ وَقِيلَ ﴾ للمشركين: ﴿ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ﴾ أي: الأصنام^(٣)؛ لتخلصكم من العذاب، ﴿ قَدْ عَصَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾، فلم يجيبوهم؛ لعجزهم عن الإجابة والنصرة. ﴿ وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ لما رأوا ذلك العذاب، وقيل: دلوا؛ للتمنى، أي: تمنوا أنهم كانوا يهتدون.

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ الذي أُرسلوا إليكم؟ أي: بماذا أجبتوهم؟ وهو أعلم بهم. حكى، أولا، ما يوجههم به؛ من التحاذم له شركاء، ثم ما تقرره الشياطين، أو: أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا ربحوا عبادة الآلهة اعتذروا بأن الشياطين، أو الرؤساء، استغروهم، ثم ما يشبه الشماعة بهم؛ لاستغاثتهم بأنهمهم وعجزهم عن نصرتهم.. ثم ما يكتنن به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلق. قال تعالى: ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ ﴾ خفيت عليهم الحجج أو الأخبار. وقيل: خفى عليهم الجواب، فلم يدروا بماذا يجيبون؛ إذ لم يكن عندهم جواب.

(٢) من الآية ٢٢ من سورة إبراهيم.

(١) الآية ١١٩ من سورة هود.

(٣) وكذلك كل ما أشرك مع الله.

قال البيضاوي: وأصله: فعموا عن الأنباء، لكنه عكس؛ مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفرض ويرد عليه من خارج، فإن أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره، والمراد بالأنباء: ما أجابوا به الرسل، أو: ما يصحها وغيرها، فإذا كانت الرسل يتلثمون في الجواب عن مثل ذلك من الهول، ويفوضون إلى علم الله تعالى؛ فما ذلك بالضلال من الله؟ هـ.

﴿فهم لا يتساءلون﴾؛ لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب؛ لقرط الدهشة، أو: عن العذر والحجة، عسى أن يكون عندهم عذر أو حجة. ﴿فأما من تاب﴾ من الشرك ﴿وآمن﴾ بربه ويمن جاء من عنده، ﴿وعمل صالحاً﴾ أى: جمع بين الإيمان والعمل، ﴿فعسى أن يكون من المفلحين﴾؛ من الفائزين عند الله بالنعيم المقيم. وعسى، من الكرام، تحقيق. وفيه إشارة للمسلمين على الإسلام، وترغيب للكافرين في الإيمان. والله التوفيق.

الإشارة: قال الذين حق عليهم القول؛ بالانحطاط عن درجة للمقربين، والبقاء مع عامة أهل اليمين، وهم الصادقون الناس عن الدخول في طريق القوم: ربنا هؤلاء الذين أعوبنا؛ ربنا لهم البقاء مع الأسباب، والوقوف مع العوائد، أعوبناهم كما غوبنا، حيث لم نقو على مقام أهل التجريد، قربنا سرادنا بهم، تبرأنا إليك؛ لأننا لم نقهرهم، ولكن وسوسنا لهم ذلك، ما كانوا إيانا يعبدون، ولكن عبدوا هوى أنفسهم. ثم يقال لهم: ادعوا ما كنتم تعبدونه من حظوظ الدنيا وشهواتها، فدعوهم؛ فلم يستجيبوا لهم، ورأوا عذاب القطيعة، لو أنهم كانوا يهتدون إلى اتباع أهل الترية؛ ما وقعوا في ذلك. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم الداعين، الذين أرسلتهم في كل زمان، يدعون إلى الله، ويرفعون الحجاب بينهم وبين ربهم، فعميت عليهم الأنبياء يرمذ، فهم لا يتساءلون عن أحوال المقربين، لغيبتهم عنهم. والله تعالى أعلم.

ثم بين الله تعالى بعض صفاته الحسنى، فقال:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٨) ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٦٩) ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحُكْمُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٧٠)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، لا موجب عليه، ولا مانع له، وفيه دلالة على خلق الأفعال. ﴿ويختار﴾ ما يشاء، لا اختيار لأحد مع اختياره. قال البيضاوي: وظاهره: نفى الاختيار عنهم رأساً،

والأمر كذلك عند التحقيق؛ فإن اختيار العبد مخلوق لله، مترط بدواع لا اختيار لهم فيها، وقيل: المراد أنه ليس لأحد أن يختار عليه، فذلك خلا عن العاطف، يعني قوله: ﴿ما كان...﴾ الخ، ويؤيده: ما روى أنه نزل في قريشهم: ﴿لَوْلَا نُرُوكَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرَيْشِيِّينَ عَظِيمٍ﴾ (١) هـ. ﴿ما كان لهم الخيرة﴾ أي: ليس لهم أن يختاروا مع الله شيئاً ما، وله الخيرة عليهم. والخيرة: من التخير، تستعمل مصدرًا بمعنى التخير، وبمعنى المتخير، ومنه: محمد خيرة الله من خلقه، ولم يدخل العاطف في ﴿ما كان لهم الخيرة﴾؛ لأنه مقرر لما قبله، وقيل: «ما: موصولة، مفعول بيخار، والراحم إليه: محذوف، أي: ويخار الذي كان لهم منه الخيرة والصلاح. هـ. ويحث فيه النسخي بأن فيه ميلاً إلى الاعتزال، ويجاب: بأن المعزلة يقولون ذلك على سبيل الإيجاب، ونحن نقله على سبيل التفضل والإحسان.

﴿صبحان الله﴾، أي: تزيهاً له عن أن ينازعه أحد، أو يزاحم اختياره اختياراً. ﴿وتعالى عما يشركون﴾، أي: ناعظم عن إشراكهم، أو: عن مشاركة ما يشركون به.

﴿وربك يعلم ما تكن﴾. تَصْمُرُ ﴿صَدُورُهُمْ﴾ من عداوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحسده، ﴿وما يعلمون﴾ من مطاعنهم فيه، وقريشهم: هلا اختيار عليه غيره في الدنيا. ﴿وهو الله﴾ المتأثر بالالهوية للخصص بها، ﴿لا إله إلا هو﴾، تقرير له، كقولك: الكعبة قبله، لا قبله إلا هي. ﴿له الحمد في الأولى﴾ أي: في الدنيا. ﴿والآخرة﴾؛ لأنه المولى للعلم كلها، عاجلها وأجلها، يحمده المؤمنون في الدنيا، ويحمدونه في الآخرة يقولهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ (٢)، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ﴾ (٣)، ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤)، والتحميد تم على وجه التلذذ لا الكلفة. ﴿وله الحكم﴾؛ القضاء بين عباده، ﴿وإليه ترجعون﴾ بالبعث والنشور. وبالله التوفيق.

الإشارة: في الآية تحصيل على ترك التدبير والاختيار، مع تدبير الواحد القهار، وهو أصل كبير عند أهل التصوف، أفرد بالتأليف، وفي الحكيم: «أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك؛ لا تتم به أنت عن نفسك». وقال سهل رحمه الله: ذروا التدبير والاختيار، فإنهما يكرران على الناس عيشهم. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمتهما: ذروا التدبير، وإن كان ولا بد من التدبير، فدبروا ألا تدبروا. هـ.

والتدبير المذموم: هو ما فيه للنفس حظ، كتدبير أسباب الدنيا، وماتحصل بها من شهواتها، إذا صحبه عزم أو تكبر، وأما ما كان فيما يقرب إلى الله تعالى فهو النية الصالحة، أو أم يصحبه تصميم؛ بأن كان عزمه محلولاً،

(٢) من الآية ٣٤ من سورة فاطر.

(١) الآية ٣١ من سورة الرحمن، وانظر تفسير البصير (١/٢١٨).

(٤) الآية ٧٥ من سورة الزمر.

(٣) من الآية ٧٤ من سورة الزمر.

أو علقه بمشينة الله، لو كان خاطراً غير ساكن، فلا بأس به. قال القشيري - بعد كلام في رجه اختلص التدبير بالحق تعالى: لأنه لو لم تلتزم مشيئته واختياره لم يكن بوصف العز؛ لأن من نفى عن مراده لا يكون إلا ذليلاً، والاختيار الحق نعت عز، والاختيار للخلق صفة نقص، ونعت ملام وقصور، فاختيار العبد عليه غير مبارك له؛ لأنه صفة غير مستحق لها، ومن اتصف بما لا يليق به افتضح، قال قائلهم:

وَمَعَانٍ إِذَا ادَّعَاهَا سَوَاهُ (١) لَزِمَتْهُ جَنَالِيَةُ السُّرَاتِي

والطينة إذا ادَّعت صفة للحق أظهرت رعونتها، فما للمختار (٢) والاختيار؟ وما للملوك والملِك؟ وما للعبد في دَسْتِ الملوك؟ قال تعالى: «ما كان لهم الخيرة» هـ. وقال آخر في هذا المعنى:

العبد ذو صَجَرٍ والرَّبُّ ذو قَدَرٍ والذهبُ ذو دُولٍ والرزقُ مقسومٌ
والخيرُ لجمعٍ فيما اختار خالفنا وفي اختيارٍ سواه: اللومُ والشومُ.

فإذا علمت، أيها العبد، أن الحق تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، لم يبق لك مع الله اختيار، فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق بك، ولذلك قيل: العارف لا يعارض ما حل به، فقرأ كان أو غي (٣). قال اللجائي في

(١) في القشيري: ومعانٍ إذا ادَّعاهها سواه (٢) أي: الذي اختاره الله.

(٣) قلت: هذه منزلة، وهذه منزلة أعلى وأعلى، فلهما إذا قررنا أصلاً، وهو: أن حكم الله واختياره، ثلاثة أنواع: الأول: حكم الله الديني، الشرعي، واختياره، ومراده الديني.. وهذا موقفنا منه للخنوع والتسليم، والرضا والقبول، والعمل. الثاني: حكم الله للكرمي، للقدري، الذي لا اختيار لنا فيه، كمصيبة الموت، وجائحة في مال، وإذابة ظالم لا نقدر عليه، وما أشبه ذلك، وهذا موقفنا منه التسليم، والصبر، ولوقته: الرضا بهذا القضاء، الذي لا اختيار لنا فيه.

الثالث: حكم الله للكرمي القدري، واختياره للكرمي القدري - الذي لنا فيه قدرة واختيار، كمرض يمكن دفعه بالدواء، وفقر يمكن دفعه بالكسب وطلب العمل، وهزيمة يمكن دفعها بالجهاد والكفاح.. الخ، وهذا موقفنا منه: هو للمنازعة، والمسالمة، والسدادة، وأنبه على لقرن سيدنا عبدالقادر الجيلاني - الشيخ القدوة، المعروف، قال ما ملخصه: (الناس إذا ذكروا القدر أمسكوا)، إلا أقاء، فقد انفتح لي فيه روضة (طاقة - نافذة) فهازعت لغتار الحق، بالحق، للحق. - فهذا في النوع الثالث من حكم الله واختياره، ننازعه بالحق، للحق، والشيخ القدوة، لم يبتدع ذلك، وحاشاه، رحمه الله وقدر روحه - بل هو انتزع من حديث نبوي شريف، أخرجه أحمد في المسند (٤٢١/٢) والترمذي في (الطب، باب ٢١، ٣٤٩/٤، ح ٢٠٦٥) وابن ماجه في (الطب، باب ١، ١١٣٧/٢، ح ٣٤٣٧) من حديث أبي خزيمة قال: سأل النبي ﷺ: أرأيت (يعني: لمحبرنا عن) - رقي تصرفيها، وأدوية نلذوي بها: أنرد من قدر الله؟ قال: «هي من قدر الله» الله أكبر: فقدر المرض، ننازعه بقدر العلاج والأدواء، وقدر الفقر لئالي ننازعه بقدر الكسب وإصلاح المال، وقدر الهزيمة ننازعه بقدر الجهاد والاستعداد، وقدر التحمل المضاري ننازعه بقدر العناية للمضارية، وقدر انتشار الأوباء كالطاعون، والكوليرا - ننازعه بقدر الاحتواء، والتخميم العام.. الخ، كما فعل سيدنا عمر: مع طاعون الشام، ثم يدخل الشام - عندما سمع بانتشار الطاعون فيها، وكان ذاهباً إليها، فقيل له: أنكر من قدر الله؟ قال: (نعم) نفر من قدر الله إلى قدر الله) فالؤمن العارف يصلو بالحق للحق.

كتائب قطب العارفين: الراضى شبه ميت، لا نفس له، يختار لها، فالفقير والغنى حكمان من حكيم واحد، وهو أعلم سبحانه بعبيده، وما يصلحون به، فمنهم من يصلح للفر ولا يصلح للعلو، ومنهم من يصلح للعلو ولا يصلح للفر، ومنهم من يصلح بالمنع ولا يصلح بالعتاء، ومنهم من يصلح بالعتاء ولا يصلح بالمنع، ومنهم من يصلح بالبلاء ولا يصلح بالصحة، ومنهم من يصلح بالصحة ولا يصلح بالبلاء، ومنهم من يصلح بالرجهين جميعاً، وهى أعلى رتبة يشار إليها فى غاية هذا الشأن، «وربك يخلق ما يشاء ويختار». الآية، وفى هذه الآية كعابة ونعزية لكل سالك راض عن الله تعالى، لكن لا يعقلها ولا يتأذ بها إلا مشايخ العارفين، هـ. وبالله التوفيق.

ثم يبرهن على انفراده بالخلق والاختيار، فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَّ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَرَبِّ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْذُرُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مَشْهيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾﴾

قلت: (سرمداً): مفعول ثان لجعل، وهو من السرد، أى: التتابع، ومنه قولهم فى الأشهر الحرم: ثلاثة سرمد وواحد فرد، واليم زائدة، فوزنه: فمئل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾: أخبرونى ﴿إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا﴾: دائماً؛ بإسكان الشمس تحت الأرض، أو: بتحريكها حول الأفق الخارج عن كورة الأرض، أو بإحفاء نورها، ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَضِيَاءٌ﴾: وحقه: هل إله غير الله، وعبر به (من) على زعمهم أن غيره آلهة، أى: هل يقدر أحد على هذا؟ ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾: سماع تدبير واستبصار؟

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾: بإسكانها فى وسط السماء، أو: بتحريكها فوق الأفق فقط، ﴿مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمُ بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾: استراحة من متاعب الأشغال؟ ولم يقل: بنهار

تدسرفون فيه، كما قال: ﴿بَلِيلَ تَسْكُونُ فِيهِ﴾، بل ذكر الضياء، وهو ضوء الشمس؛ لأن المنافع التي تتدفق به متكاثرة، وليس هو التصرف في المعاش وحده، والظلام ليس هو بظلمة المنزل، ومن ثم قرن بالضياء. ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾؛ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر، من ذكر مناقبه، ووصف قوائمه، وقرن بالليل ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾؛ لأن غيرك يبصر من منعمة للظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه.

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ تعالى ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾؛ في الليل ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالنهار بأنواع المكاسب. وهو من باب التلقا والشر. وقال الزجاج: يجرز أن يكن معناه: لتسكنوا فيهما ولتبتغوا من الله فيهما، ويكون المعنى: جعل لكم الزمان ليلاً ونهاراً، لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي: ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليها.

ثم قرعهم على الإشراك، بعد هذا البيان التام، بقوله: ﴿وَيَوْمَ يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون﴾، وكرر التوبيخ على الشرك؛ ليؤذن ألا شيء أجنب لعصب الله تعالى من الإشراك به، كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده. وقال القرطبي: أعاد هذا لاختلاف الجاهلين، ينادون مرة، فيدعون الأصنام فلا تستجيب لهم، فيظهر كذبهم. ثم ينادون مرة أخرى فيسكتون، وهو توبيخ وزيادة خزي. ثم طرق كون المناداة من الله، أو ممن يأمره بذلك، لقوله: ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ﴾ (١)، ويحتمل ولا يكلمهم بعد قوله: ﴿اٰخِمْوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ﴾ (٢) أو: ولا يكلمهم كلام رضاء (٣).

﴿وَنَزَعْنَا﴾؛ وأخرجنا ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً﴾، وهو نبيهم، يشهد عليهم بما كانوا عليه؛ لأن الأنبياء شهداء على أممهم، ﴿فَقُلْنَا﴾ للأمم: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما كنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسول، ﴿فَعَلِمُوا﴾ حينئذ ﴿أَنَ الْحَقُّ لِلَّهِ﴾ في الأهوية، لا يشاركه فيها غيره، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ غاب غيبة الشيء الصانع ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من الأهوية غير الله وشفاعته أصنامهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: درام نيل القبض يَحَقُّ للبشرية، ودوام نهر البسط يَحُقُّ للنفس، وتخالفهما على المرید رحمة، وإخراجهما عنهما عناية، وفي الحكم: «بسطك كي لا يتركك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون نشيء دونه». وقال فارسي رحمه الله: القبض أولاً، ثم البسط، ثم لا قبض ولا بسط؛ لأن القبض والبسط يقعان في الوجود، وأما مع الفناء والبقاء فلا. هـ.

(٣) بتصرف.

(٢) من الآية ١٠٨ من سورة المؤمنون.

(١) من الآية ١٧٤ من سورة البقرة.

ولما قال تعالى: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ذكر من متع بها وغرته، فقال:

﴿إِنْ قَرُّونَ كَأَنَّ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَيْتَنَّا لَهُ الْكُوزَ ۖ مَا إِنْ مَفَاتِحُ لَشَوْأَ ۖ بِالْعَصْبَةِ ۚ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ ۖ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٧٧﴾﴾

قلت: «قارون»: غير مصروف؛ للعجمة والتعريف، ولو كان «فاعولاً»: من قرنت الشيء، لانصرف لخروجه عن العجمة. «إذ قال»: ظرف لبغى، أى: طمعى حين وعظ، ولم يقبل ما وعظ به، أو: يتعلق بمقدر، أى: أظهر الفناخر بالمال حين قال له قومه: لا تفرح. و«ما»: موصولة، و«إن مفاثحه»: صلته، ولذلك كسرت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ﴾: كان إسرائيلياً، ابن عم لموسى وابن خالته، فهارون بن بصهر بن قهث بن لاوى بن يعقوب، وموسى بن عمران بن قاهث. وكان يسمى «المنوره»؛ لحسن صورته^(١)، وكان آمن بمرسى، وكان أحفظ الناس للثروة، ولكنه نافق كما نافق السامري ﴿فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ﴾، من البغى، أى: الظلم؛ قيل: ملكه فرعون على بنى إسرائيل فظلمهم. أو: من البغى، أى: الكبر، أى: تكبر عليهم بكثرة ماله وولده، وزاد عليهم فى الثياب شيراً، فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده.

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُوزِ مَا﴾ الذى ﴿إِنْ مَانَحَهُ﴾: جمع مفتح، بمعنى المقلد، أى: إن مفاثحه ﴿لَشَوْأَ﴾ أى: تنقل ﴿بِالْعَصْبَةِ﴾، الباء للتعدي، يقال: ناه به الحمل: أثقله حتى أماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة، وكانت مفاثح خزائنه وفرستين بغلاً، لكل خزانة مفناح، ولا يزيد المفناح على إصبع. وكانت من جلود، أى: مغاليقها. وقيل: معنى تفرق: تنهص بكتف، ويكون حينئذ فى الكلام قلب؛ إذ العصبة هى التى تنوء بالمفناح، لا العكس، قيل: وسميت أمواله كنزاً لأنه كان لا يودى زكاتها، ويسبب ذلك عادى موسى أول عداونه.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ﴾: لا تبتر بكثرة المال؛ فرح إعجاب؛ لأنه يقود إلى الطغيان. أو: لانفرح بالدنيا؛ إذ لا يفرح بها إلا من لا عقل له، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾: البطرين المفقزين بالمال، أو: الفرحين بزخارف الدنيا، من حيث حصول حظوظهم وشهواتهم فيها. قال البيضاوى: الفرح بالدنيا مذموم مطلقاً؛ لأنه نتيجة حبها

(١) لظهر تفسير ابن كثير (٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩).

والرضا بها، والذهول عن ذهابها، فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لامحالة، يوجب الفوضى^(١) لا محالة، كما قيل:

أَشَدُّ لِلنِّفَمِ عَيْدِي فِي سُورٍ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالَ

﴿ وابتغ فيما آتاك الله ﴾ من المال والثروة ﴿ الدار الآخرة ﴾ ؛ بأن تقتصد على الفقراء وتصل الرحم، وتصرفه في أنواع الخير، ﴿ ولا تس نصيبك من الدنيا ﴾ ، وهو أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك، وقيل: معناه: وأطلب بدنياك آخرتك، فإن ذلك حظ المؤمن منها؛ لأنها مزرعة الآخرة، فيها تكتسب الحسنات وترفع الدرجات، أي: لا تس نصيبك منها أن تقدمه للآخرة، ﴿ وأحسن ﴾ إلى عباد الله ﴿ كما أحسن الله إليك ﴾ فيما أنعم به عليك، لو أحسن بشرك وطاعتك لخالف الأنام، كما أحسن إليك بسوايغ الإنعام. ﴿ ولا تبغ الفساد في الأرض ﴾ بالظلم والبغي وإنفاق المال في المعاصي، ﴿ إن الله لا يحب المفسدين ﴾ ؛ لا يرضى فعلهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية زجر عن الفرح بالدنيا والافتخار بها، من الفرح بكل ما يقني: كله مضموم. قال في الإحياء: الفرح بالدنيا والتنعيم بها سُمِّ قاتل، يسرى في العروق، فيحرق من القلب الخوف والحزن، ويذكر الموت وأحوال يوم القيامة، وهذا هو موت القلب، والعياذ بالله، فأولو العلم من أرباب القلوب حزنوا لموت الدنيا، وعلموا أن النجاة في الحزن الدائم، والتعاقد من أسباب الفرح البطر، فقطعوا النفس عن ملاذها، وعودوا الصبر عن شهواتها، حلالها وحرامها، وعلموا أن حلالها حساب، وهو نوع عذاب، ومن نوقش الحساب عذب، فخلصوا أنفسهم من عذابها، وترصلوا إلى الحرية والملك في الدنيا والآخرة، بالخلاص من أسر الشهوات ورقها، والأنس بذكر الله تعالى والاشتغال بطاعته. هـ.

وقال يَمُنُّ بن رزق: أعلم أنني لم أجد شيئا أبلغ في الزهد في الدنيا من ثبات حزن الآخرة في القلب، وعلامة ثبات حزن الآخرة في القلب: أسُّ لقلب بالحدة. هـ. قلت: وهذا مذهب العباد والزهاد، وأما العارفون فقد دخلوا جنة المعارف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلنا الله من خواصهم، بمنه وكرمه.

ثم ذكر جولب قارون، فقال:

﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَنْ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْبَرُ جَمْعًا وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمْ الْمَجْرُمُونَ ﴾

(١) في البيضاوي: (الفرح) وهو أنسب بالنساق، ولعل ما في أعلى تصحيفا عن: اللوقي، أي: اللخر والدموع.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قَالَ﴾ فارون: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ﴾ أي: المال ﴿عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ أي: على استحقاق ملي، لِمَا قَيَّ من العلم الذي قَصَلْت به الناس، وهو علم التوراة، وكان أعلم الناس به بعد موسى وهارون، وكان من العباد، ثم كفر بعد ذلك، وذكر القشيري أنه كان منقطعاً في صومعة للعبادة، فصاحبه يُلبس على العبادة، واستمر معه على ذلك، وهو لا يشعر، إلى أن ألقى إليه: إن ما هما عليه، من الانقطاع عن التكسب، وكون أمرهما على أيدي الناس، ليس بشيء، فرده إلى الكسب بتدريج، إلى أن استحکم فيه حب الدنيا والجمع والمنع، ثم تركه هـ. وقيل: المراد به علم الكيمياء، وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً. أو: العلم بوجوه المكاسب من التجارة والزراعة، أو: العلم بكنوز يوسف^(١).

قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾، أي: أو لم يكن في علمه، من جملة للعلم الذي عنده، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه وأقوى وأغنى، وأكثر جمعاً للمال، أو أكثر جماعة وعدداً، وهو توبيخ على اغتراره بقرته وكثرة ماله، مع علمه بذلك؛ لأنه قرأه في التوراة، وسمعه من حفاظ التواريخ. أو: نفى لعلمه بذلك؛ لأنه لمَّا قال: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا﴾، قيل له: أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه، ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة، ولم يعلم هذا العلم النافع، الذي هو الاعتبار بمن هلك قبله، حتى يقى نفسه مصارع الهالكين.

﴿وَلَا يَسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾، لعلمه تعالى بعملهم، بل يدخلهم النار بفتة. أو: يعترفون بها بغير سؤال، أو: يعرفون بسيماهم فلا يسألون، أو: لا يسألون سؤال توسع، أو لا يسأل المجرمون من هذه الأمة عن ذنوب الماصين. قال محمد بن كعب: هو كلام متصل بما قبله، والضمير في (ذنوبهم)؛ عائذ على من أهلك من القرون، أي: أهلكوا، ولم يسأل غيرهم بعدهم عن ذنوبهم، بل كل أحد إما يعاتب على ما يخصه هـ. وإذا قلنا هو؛ في القيامة فقد ورد في آيات أخر أنهم يسألون، ويوم القيامة مواطن وطوائف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا خص الله عبداً بخصوصية فلا ينسبها لنفسه، أو لحواله وقوته، أو لكسبه ومجاهدته، بل يشهدا منة من الله عليه، وسابق عناية منه إليه، قال سهل رحمه الله: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح، والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله، وفتح له سبيل رؤية منة الله عليه، في جميع الأفعال والأقوال. والشقي من زين له في عينه أفعاله وأقواله وأحواله، ولأفتح له سبيل رؤية منة الله عليه، فافتخر بها وادعاهاً لنفسه، فشومه أن يهلكه كما خسف بقارون، لمَّا ادعى لنفسه فضلاً هـ.

(١) انظر قصير ابن كثير (٣/٣٩٩ - ٤٠٠) وتفسير البغوي (٦/٢٢٢).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى :

﴿ وَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلَتٌ لَنَا وَمِثْلَ مَا أَنتَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ كُمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنْ الْمُتَصِيرِينَ ﴿٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَابِّ اللَّهُ بِبَسْطِ الرِّزْقِ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاهُ وَيُكَابِّه لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾

قلت: (في زبدته): حال، (ويُكأنه): مذهب الخليل وسيبويه: أن «وى» حرف تنبيه منفصلة عن كَأَنَّ، لكن أُضيفت لكثرة الاستعمال. وقال أبو حاتم وجماعة: «ويك» هي «ويك»، حذفت اللام منها؛ لكثرة الاستعمال. وقالت فرقة: «ويكأن»؛ بجمعتها: كلمة. قاله الثعلبي، وقال الفيضماوي: ويكأن، عند البصريين، مركب من: «وى»؛ للتنجيب، و«كأن»؛ للتشبيه. هـ. وقال سيبويه: «وى»: كلمة تنبيه على الخطأ وتُندم، يستعملها النادم لإظهار ندامته.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فخرج﴾ قارون ﴿على قومه في زينته﴾، قال جابر: كانت زينته القرمز، وهو صبيح أحمر معروف. قيل: إنه خرج في الحمرة والصفرة، وقيل: خرج يوم السبت على بغلة شهباء، عليها الأزجوان، وعليها سرج من ذهب، ومعه أربعة آلاف على زيه، وقيل: عليهم وعلى خيولهم الدباج الأحمر، وعن يمينه ثلاثمائة غلام، وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض، عليهم الحلى والدباج.

﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ : قِيلَ : كَانُوا مُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا تَمَنَّوْا ، عَلَى سَبِيلِ الرَّغْبَةِ فِي الْبَسَارِ ، كَعَادَةِ الْبَشَرِ ، وَقِيلَ : كَانُوا كَعَارًا ، وَيُرِيدُ قَوْلُهُ : ﴿ فَلَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ : الْيَخ . ﴿ يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ﴾ : مِنَ الْمَالِ وَالْجَاهِ ، قَالُوهُ ، غِيْظَةً . وَالغَايِبَةُ هِيَ الَّتِي يَتَمَنَّى مِثْلَ نِعْمَةِ صَاحِبِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَزُولَ عَنْهُ ، وَالْحَاسِدُ هُوَ الَّذِي يَتَمَنَّى أَنْ تَكُونَ نِعْمَةُ صَاحِبِهَا لَهُ ، دُونَهُ . وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (١) ، وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : هَلْ تَتَضَرَّ الْعَيْطَةُ ؟ فَقَالَ : « لَا » . الْحَدِيثُ (٢) : ﴿ إِنْ لَدُوْكَ حَظٌّ عَظِيمٌ ﴾ : مِنَ الدُّنْيَا ، وَالْحَظُّ : الْجُزْءُ ، وَهُوَ الْبَيْخَتُ وَالِدَوْلَةُ .

(١) من الآية ٣٢ من سورة النساء.

(٧) لعنه الحديث: سألت عنه: هل يصير الميت؟ قال: لا، إلا كما يصير المصاة الحيّ. قال ابن حجر في الكافي: ذكره ثابت السرقسلي في الغريب، هكذا بغير إسناده. انظر الكافي النشأ على هامش الكشاف (٤٣٢/٢).

﴿وقال الدين أوتوا العلم﴾ بالثواب والعقاب وقناء الدنيا، أوتوا العلم بالله، فيؤخذ منه: أن متمنى الدنيا جاهل ولو كان أعلم الناس؛ إذ لا يتصانها إلا المحب لها، وهي رأس الفتنة. فأى علم يبقى مع فتنة الدنيا؟ قالوا في وعظهم لعابطي قارون: ﴿وبئكم﴾؛ هلاكاً لكم، فأصل ويك: الدعا بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والردع على ترك ما لا يبرى. وقال في التبيان في إعراب القرآن: هو مفعول بفعل محذوف، أى: ألزمتكم الله ويلكم، ﴿ثواب الله﴾ في الآخرة، ﴿خير من آمن وعمل صالحاً﴾ مما أوتي قارون، بل من الدنيا وما فيها، ﴿ولا يلقاها﴾ أى: لا يلقى هذه الكلمة التى تكلم بها العلماء، وهى ثواب الله خير، ﴿إلا الصابرون﴾. أوتى لا يلقى هذه القوة والعزيمة فى الدين إلا الصابرون على الطاعات وعن الشهوات وزينة الدنيا.

وفى حديث الترمذى: أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك اللباس - أى: الفاخر -؛ تواصعا لله تعالى، وهو يقدّر عليه، دعاه الله على رؤوس الخلائق، حتى يخبره من أى حلل الإيمان شاء يلبسها» (١). وفيه أيضاً عد، عليه الصلاة والسلام: «نيس لأين أتم حق فى سوى هذه الخصال؛ بيت يسكنه، وثوب يوارى عورته، وجلف الخبز وآماء» (٢). أى: ليس معه إدام.

قال تعالى: ﴿فخسفنا به﴾؛ يقارون ﴿وبداره الأرض﴾، كان قارون يؤذى موسى عليه السلام كل وقت، وهو يداريه؛ للترابة التى بينهما، حتى نزلت الزكاة؛ فصالحه؛ على كل ألف دينار دينار، وعلى كل ألف درهم درهم، فحاسبه فاستكره، فشحت به نفسه، فجمع بنى إسرائيل، وقال له: قد ألعنم موسى فى كل شيء، وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم، فقالوا: أدت كبريرنا قمرنا بما شئت، قال: نجعل لغلانة البغي جعلاً حتى تقذف موسى بنفسها، فيرفضه بنو إسرائيل، فجعل لها ألف دينار، أو: طمساً من ذهب، فلما كان يوم عيد قام موسى خطيباً، فقال: من سرق قطعنا يده، ومن اقترى جلدناه ثمانين، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة، ومن زنى وله امرأة رجمناه، فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أباً، قال: فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بغلانة، فأحضرت، فنادى بالذى خلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق، فقالت: جعل لى قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسى، فخر موسى ساجداً يبكى، وقال: اللهم إن كنت رسولك فأغضب لى، فأوحى الله تعالى إليه: مر الأرض بما شئت فيه، فلبثنا مطيعة لك، فقال: يا بنى إسرائيل: إن الله يعطى لى قارون كما يعطى لى فرعون، فمن كان معه فليرزم

(١) أخرجه الترمذى فى (صفة القيامة)، باب ٣٩، ٥٦١/٤ ح ٢٤٨١، والحاكم فى المستدرک (٦١/١) وصححه، ووافقه الذهبى، من حديث معاذ بن أسى.

(٢) أخرجه أحمد فى المسند (٦٢/١)، والترمذى وصححه فى (الزهد)، باب ٣٠، ٤٩٤/٤، ح ٢٣٤١ من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضى الله عنه، وقوله ﷺ: وجلف الخبز، أى: ليس معه إدام. انظر: للنهاية فى غريب الحديث (٨٧/١).

مكانه، ومن كان معي فليعتزل، فاعتزلوا جميعاً غير رجّلين. ثم قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى الأوساط، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى الأعناق، وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى، ويناشدونه بالله وبالحرم، وموسى لا يلتفت إليهم؛ لشدة غضبه، ثم قال: خذيهم، فانطبقت عليهم. فقال الله تعالى: يا موسى؛ استغاث بك مراراً فلم ترحمه، فوعزّني لو استرحمتني مرة لرحمته^(١).

رُوي أنه يخسف كل يوم قامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال بعض بني إسرائيل: إنما أهلكه ليرث داره وكنوزه، فدعى الله تعالى فخنسف داره وكنوزه، وأوحى الله تعالى إلى موسى: إني لا أعيد الأرض أحداً بعدك أبداً، أي: لا أمرها تطيع أحداً بعدك.

﴿فما كان له من فئة﴾؛ جماعة ﴿ينصرونه من دون الله﴾؛ يمتنعونه من عذاب الله، ﴿وما كان من المنتصرين﴾ من عذاب الله، أو: من المنتقمين من موسى.

﴿وأصح﴾ أي: وصار ﴿الذين قرأوا مكانه﴾ أي: منزلته من الدنيا ﴿بالأمر﴾؛ متعلق بتمنوا. ولم يرد به اليوم الذي قبل يومك، ولكن الوقت القريب، استحارة: ﴿يقولون ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدّر﴾ أي: اعجب مما صنع بقارون، لأن الله ييسط الرزق لمن يشاء، وهو عنده ممقوت، ﴿ويقدّر﴾ أي: يصيقه على من يشاء، وهو عنده محبوب. ﴿لولا أن من الله علينا﴾ بصرف ما كنا نتمناه بالأمر، ﴿خنسف بأ﴾ معه، كما فعل بالرجلين، ﴿ويكأنه لا يفلح الكافرون﴾ أي: اعجب لعدم فلاح الكافرين. قال الرضي: كأن المخاطب كان يدعى أنهم يفلحون، فقال له: عجبا منك، فسل: لم تتعجب منه؟ فقال: إنه لا يفلح الكافرون، فحذف حرف الجار. وقال ابن عزيز: ويكأن الله معناه: ألم قرأن الله. واقتصر عليه البخاري^(٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية ترهيب من التعمق في زينة الدنيا، والتكاثر بها. ومن تمنى ما لأربابها من غرور وخرفها، وترغيب في الزهد فيها، وإثارة الفخر على الغنى، والتبذل والتخشن على ملاذ ملابها ومطامعها. قال الشيخ العارف: سيدي عبدالرحمن بن يوسف اللجائي في كتابه: اعلم أن الدنيا إذا عطمت رجلك في قلب عبد، فإن ذلك العبد يعظم قدر من أقيمت عليه الدنيا، ويتعنى أن ينال منها ما نال، فإن كل إنسان يعظم ما اشتتهت نفسه.

(١) ذكره البخوي في تفسيره (٢٢٤/٦) وانظر تفسير ابن كثير (٤٠١/٣).

قلت: وهذا الرواية تجعل سبب الخسف بقارون هو غضب سيدنا موسى لنفسه، لكن القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة غير من على أن سبب الخسف به هو التكبر على الله تعالى، والتكبر على الناس.

(٢) انظر فتح الباري (كتاب التفسير، سورة القصص، باب: ﴿إنك لا تهدي من أحببت﴾ ٣٦٩/٨).

وهذه صفة عبيد الدنيا، وعبيد أهوائهم. وهى صفة من أسكرته الغفلة، وخرجت عظمة الله عز وجل من قلبه، وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...﴾ الآية. فكل محب للدنيا، مستغرق فى حبها، فهو لاحق بالذين تمسوا زينة قارون. واعلم أن الدنيا إذا رسخت فى القلب، واستوطنت، ظهر ذلك على جوارح العبد، بتكاليفها عليها، وشدة رغبته فيها، فيسلبه الله تعالى لذة القناعة، ويمنعه سياسة الزاهدين، ويبعده عن روح المارقين؛ فإن القلب إذا لم يقنع - لو ملك الدنيا بحذافيرها - لم يشبع. وقال بعض الحكماء: القناعة هى الغنى الأكبر، وإن تخفى صفة القانعين - هم - وماك الراغبين فى الدنيا هومآل قارون، من الفناء والذهاب تحت التراب، وأشدوا:

إِنْ كُنْتَ تَسْعُو إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا
رَمِ الْأُمُورَ فَأَعْطَتْهُ مَقَادَتَهَا
حَتَّى إِذَا ظَنَّ الْأَشْيَاءَ غَالِبِيَهُ
رَاحَتْ عَلَيْهِ الْمَنَآيَا رَوْحَةً فَرَكَّتْ
فَانْظُرْ إِلَى مَالِكَ الْأَمْلَاقِ قَارُونَ
وَسَحَرِ النَّاسِ بِالنَّشْئِ شَدِيدِ وَالْثَنِينَ
وَمَكَدَتْ قَدَمَاهُ أَى تَمَكِينِ
ذَا الْمَلِكِ وَالْمِيزِ تَحْتَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ

ثم تكرر عاقبة المتواضعين، فقال:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾
﴿٨٣﴾ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَهُوَ خَيْرُهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

قلت: (تلك): مبتدأ، و(نجعلها): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿تلك الدار الآخرة﴾ أى: تلك الدار التى سمعت بذكرها، وتلك خبرها. ومعنى البعد فى الإشارة: تبعد منزلتها وعلو قدرها، ﴿نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض﴾ أى: تكبراً وقهراً كحال فرعون، ﴿ولا فساداً﴾: عملاً بالمعاصى، أو: ظلماً على الناس، كحال قارون، أو: قتل النفس، أو: دعاء إلى عبادة غير الله، ولم يعلق الرعد بترك الملو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما، أدرك ذلك

بالفعل أم لا. وعن علي عليه السلام: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها. وعن الفصيل: أنه قرأها، ثم قال: ذهبت الأمانى ها هنا. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أنه كان يردد ما حتى قبض. ﴿والعاقبة﴾ المحموده ﴿للمتقين﴾ ما لا يرضاه الله؛ من العلو والفساد وغير ذلك.

﴿من جاء بالحسنة فبه خير منها﴾؛ ذاتاً وقدرًا ووصفًا، ﴿ومن جاء بالسيسة﴾؛ ما لا يرضاه الله تعالى، ﴿فلا يحزى الذين عملوا السيئات﴾؛ أصله: فلا يجوزون، وضع الطاهر موضع المصمر؛ لما في إفساد السيئات إليهم من تنقيح رأيهم وتسفيه أحلامهم، وزيادة تفيض السيئات إلى قلوب السامعين، ﴿إلا ما كانوا يعملون﴾؛ إلا جزاء عملهم فقط، ومن فضله العظيم ألا يحزى السئية إلا مظهرها، ويجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة.

الإشارة: جعل الله الدار الآخرة للمتواضعين، أهل الذل والانكسار، والعاقبة المحموده - وهي الوصول إلى الحضرة - للمتقين الشهرة والاستبكار، وفي الحكم: «أدفن نفسك في أرض الخمول؛ فما نبت مما لم يذفن؛ لا ينم نتيجه». قال في التنبيه: لاشيء أضمر على المرید من الشهرة وانتشار الصيت؛ لأن ذلك من أعظم حظوظه، التي هو مأمور بتركها، ومجاهدة النفس فيها، وقد تسمع نفس المرید بترك ما سوى هذا من الحظوظ. هـ.

وكان شيخنا يقول: نحب المرید أن يكون قدمه أعظم من صيته، ولا يكون صيته أعظم من قدمه. هـ. وقال إبراهيم بن أدهم عليه السلام: ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال بعضهم: طريقنا هذه لاتصلح إلا بأفروم كنست بأرواحهم المزابل. وقال أيوب عليه السلام: ما صدق عبد إلا سره ألا يشمر بمكانه. وقال في القوت: ومتى ذل العبد نفسه، واتضع عندها، فلم يجد لذاته طعمًا، ولا لضعته حسماً، فقد صار الذل والتواضع كونه، فهذا لا يكره الذم من الخلق؛ لوجود النفس في نفسه، ولا يحب المدح منهم؛ لفقد القدر والمزلة في نفسه. فصارت الدلة والضعفة صفة لا تنافق، لازمة لزوم الزيادة للزلايل، والكساحة للكساح، هما صفتان له كسائر الصنائع. وربما فخرؤا بهما لعدم النظر إلى نقصهما. فهذه ولاية عظيمة له من ربه، قد ولّاه على نفسه، وملكه عليها، فقهرها بعزه، وهذا مقام محبوب، ويعدده المكاشفات بمسائر الغيوب. ثم قال: ومن كان حاله مع الله تعالى الذل طلبه واستعلاه، كما يطلب المتكبر للعز، ويستحليه إذا وجده، فإن فارق ذلك ساعة تغير قلبه لغراق حاله، كما أن المتعزز إن فارق العز ساعة تكدر عليه عيشه؛ لأن ذلك عيش نفسه. هـ.

قلت: وهذا مقام من المقامات، والعارف الكامل لا يتغير قلبه على فقد شيء؛ إذ لم يفقد شيئاً بعد أن وجد الله، (عَادَا فَقَدْ مِنْ رَجْدِكَ). والذي ذكره في القوت هو حال السائرین الصادقين. وبالله التوفيق.

(١) من مخاطبة سيدي ابن عماد الله السكندري، انظر الحكم بتدريج المتقى الهندي/٤٧.

ثم ذكر عاقبة سيد المتقين، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَيْنَا مَعَادٍ قُلْ رَبِّیْ أَعْلَمُ مِنْ جَاءِ بِالْهُدَىٰ
وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ
فَلَا تَكُونَنَّ طَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ إِلَيْكَ وَلَا دُعَا
إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ
شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾﴾

قلت: (ولا يصدك): مجزوم بحذف النون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، حين دخلت نون التوكيد.

يقول الحق جل جلاله، لرسوله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ أي: أوجب عليك تلاوته
وتبليغه، والعمل بما فيه، ﴿لَرَادُّكَ إِلَيْنَا مَعَادٍ﴾ عظيم، وهو المعاد الجسماني؛ لتقوم المقام المحمود، الذي لا يقوم فيه
لحد غيرك، مع حضور الأكابر من الرسل وغيرهم. أن: نراك إلى معادك الأول، وهو مكة، وكان عليه الصلاة
والسلام اشتاق إليها؛ لأنها مولده ومولد آبائه، وقد رَدَّه إليها يوم الفتح، وإنما نكره؛ لأنه كان في ذلك اليوم معاد له
شأن، ومرجع له اعتداده، لغلبته - عليه الصلاة والسلام - وبصره، وقهره لأعدائه، ولظهور عز الإسلام وأهله،
وذلل الشرك وحزبه.

والسورة مكية، ولكن هذه الآية نزلت بالجحفة، لا بمكة ولا بالمدينة^(١)، وفي الآية وعد بالنصر، وأن العاقبة
الحسنة والخير الجسم للنبى ﷺ لا يختص بالآخرة، بل يكون في الدنيا له ولتبعيه، ولكن بعد الابتلاء والامتحان،
كما في صدر السورة الآتية بعدها، وبهذا يقع التماس بينهما، فإنها كالتعليل لما قبلها.

ولما وعده بالنصر قال له: ﴿قُلْ رَبِّیْ أَعْلَمُ مِنْ جَاءِ بِالْهُدَىٰ﴾ أي: يعلم من جاء بالحق، يعنى: نفسه ﷺ
مع ما يستحقه من البصر والفراب، في معاده، ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾، وهم المشركون، مع ما يستحقونه
من العقاب في معادهم.

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ﴾؛ يوحى ﴿إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ أي: القرآن، فكما ألقى إليك الكتاب، وما كنت
ترجوه؛ كذلك يردك إلى معادك الأول، من غير أن ترجوه، ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾، لكن ألقاه إليك؛ رحمة منه

(١) انظر تفسير ابن كثير (٤٠٢/٣ - ٤٠٣).

إليك، ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى، كأنه قال: وما ألقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ﴿فلا تكونن ظهيراً﴾؛ معينا ﴿للكافرين﴾ على دينهم؛ بمذارتهم والتحمل عنهم، والإجابة إلى طلبتهم.

﴿ولا يصدنك عن آيات الله﴾ أى: لا يمنعك هؤلاء عن العمل بآيات الله وتبليغها وإظهارها، ﴿بعد إذ أنزلت إليك﴾ أى: بعد وقت إنزالها، وإن: مضاف إليه أسماء للزمان، كقولك: حينئذ ويؤمئذ. ﴿وإدع إلى ربك﴾ إلى توحيد عباده، ﴿ولا تكونن من المشركين﴾، نهاء؛ تغييراً لغيره من الشرك.

﴿ولا تدع مع الله إلهاً آخر﴾، قال ابن عباس رضي الله عنه: الخطاب للنبي ﷺ، والمراد به أهل دينه. قال البيضاوى: وهذا وما قبله تهديد، وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم، ﴿لا إله إلا هو﴾ استئناف، مقرر لما قبله، ﴿كلُّ شيء هالكٌ إلا وجهه﴾ أى: ذاته، فالوجه يعبر به عن الذات، أى: كل شيء فان مستهلك معدوم، إلا ذاته المقدسة، فإنها موجودة باقية. وقال أبو العالية: إلا ما أريد به وجه الله، من علم وعمل، فإنه لا يفتنى. قال عبيدة بن الصامت رضي الله عنه: جاء بالندى يوم القيامة، يقال: ميزوا ما كان لله تعالى منها، فيميز، ثم يؤمر بسائرهما فيلقى في النار. وقال الضحاك: كل شيء هالك إلا الله والجنة والنار والعرش.

﴿له الحكم﴾؛ القضاء للنافذ في خلقه، ﴿والإله ترجعون﴾؛ للحرز والتصل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أهل الاشتياق يروون أرواحهم بهذه الآية، فيقولون لها: إن الذى فرض عليك القرآن، أن تعمل به فى الدنيا، لرادك إلى معاد جسمانى روحانى، فتتصل نصرتك ونظرتك إلى وجه الحبيب، من غير عذول ولا رقيب، على سبيل الاتصال، من غير تكدر ولا انفصال، فإن وقع الإنكار على أهل الخصوصية؛ فيقولون: ﴿ربى أعلم﴾ الآية.. وما كنت ترجون أن تلقى إليك الخصوصية إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيراً للكافرين المنكرين لها، محبباً لهم على إذالية من انتسب إليها، ولا يصدنك عن معرفة آيات الله الدالة عليه، بعد إذ أنزلت إليك، أى: لا يمنعك للناس عن صحبة أولياء الله، الدالين عليه، وإدع إلى ربك، أى: إلى معرفة ذاته ووحدانيته، ولا تكونن من المشركين بشهود شيء من السوى، فإن كل شيء هالك، أى: معدوم فى الماضى والحال والمستقبال، إلا وجهه: إلا ذاته، فلا مرجود معها، وفى ذلك يقول الشاعر:

الله قل، وذو الوجود مآوى
فأكل، دين الله، إن حققه،
وأعلم بأنك، والعوالم كلها،
إن كنت مرئياً بلوغ كمال
عدم على التفصيل والأجمال
لؤلؤة، فى مخروفي اضمحلال

مَنْ لَا وَجْهَ لِدُنَاكَ مِنْ ذَاتِهِ
 فَالْعَارِقُونَ فَنَرَاهُ وَلَمْ يَشْهَدُوا
 قَرُوجُودُهُ لَوْلَا، عَيْنُ مُحَالٍ
 شَيْئاً سِوَى الْمَكْبَرِ الْمُتَهَالٍ
 وَرَأَاهُ سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكاً
 فِي الْحَالِ وَالْمَاضِي وَالْآسِئْبَالِ.

وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ.



سُورَةُ الْحَجِّ مَكِّيَّةٌ

مكية، إلا صدرها؛ للعشر الآيات، فإنها نزلت بالمدينة في شأن مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَكَّةَ، وإلا قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا﴾ إلى: ﴿الْمَافِقِينَ﴾ (١)؛ فإنها نزلت في المخلفين عن الهجرة. وهي كالتعليل لاختلاف ما قبلها؛ من الإشارة بالنصر؛ لأنه لا يكون في الغالب إلا بعد الامتحان، كما قال تعالى:

فَإِذَا نَزَلَ بِكَ الْبُرْهَانُ

﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾﴾

قلت: الحسبان: قوة أحد التقيضين على الآخر، كالظن، بخلاف الشك، فهو الرقوف بينهما. والعلم: هو القطع بأحدهما، ولا يصح نطقهما بمعاني المفردات، ولكن بمصامين الجمل، فلا أقول: حسبت زيدا، وظننت الفرس، بل حسبت زيدا قائما، والفرس جوادا. والكلام الدال على المضمون، الذي يقتضيه الحسبان هذا أن يتركوا مع قوله: ﴿وهم لا يفتنون﴾ أي: أحسبوا تركهم غير مقتولين لأن يقولوا: آمنا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الألف: لوحدة أسرار الجبروت، واللام: لفحصان أنوار الملكوت، والميم: لاتصال المادة بعالم الملك. فكانه تعالى ألقم بوحدة جبروته وأنوار ملكوته واتصال مادته بملكه وخليفته، أنه لا يدع دعوة مدح إلا ويختبره؛ ليظهر صدقه أو كذبه، وهذا معنى قوله: ﴿أَحْسَبَ النَّاسُ﴾ أي: أظن للناس ﴿أَنْ يُتْرَكُوا﴾ غير- مقتولين ومختبرين، ﴿أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾؛ لظنوا أن يدعووا الإيمان ولا يختبرون عليه؛ ليظهر الصادق من الكاذب، بل يمتحنهم الله بمشاق التكليف؛ من مفارقة الأوطان، ومجاهدة الأعداء، ورفض الشهوات، ووظائف الطاعات، وبالفقر، والتحمُّ، وأنواع المصائب في الأموال والأنفس، وإذابة الخلق؛ ليعتدوا بالخلص من المنافق، والذابت في الدين من المضطرب فيه، ويثابروا بالصبر على ذلك عوالم الدرجات، فإن مجرد الإيمان، وإن كان عن خلوص قلب، لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب، وما

ينال العبد من السكارة يسمو به إلى أعلى الدرجات وأعظم المقامات، مع ما فى ذلك من تصفية للنفس وتهذيبها، لكتها لإشراق أنوار مقام الإحسان.

رؤى أنها نزلت فى ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، قد جزعوا من أذى المشركين، وشافت صدورهم من ذلك، وربما استلكر بعضهم أن يمكن الله الكفرة من المؤمنين. فنزلت مصلية ومعلمة أن هذه هى سيرة الله فى عباده؛ اختصاراً لهم.

قال تعالى: ﴿ ولقد فتنا الذين من قبلهم ﴾ بأنواع المحن؛ فمنهم من كان يوضع المشرك على رأسه، فيفرق فرقتين، وما يصرفه ذلك عن دينه، ومنهم من كان يمشط بأمشاط الحديد، ومنهم من كان يطرح فى النار، وما يصده ذلك عن دينه. ﴿ فليعلمن الله ﴾ بذلك الامتحان ﴿ الذين صدقوا ﴾ فى الإيمان بالنيات، ﴿ وليعلمن الكاذبين ﴾ بالرجوع عنه. ومعنى علمه تعالى به؛ أى: علم ظهور وتمييز. والمعنى: ولتمييز الصادق منهم من الكاذب، فى الدنيا والآخرة. قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه فى أوقات الرخاء والبلاء، فمن شكر فى أيام الرخاء، وسبر فى أيام البلاء، فهو من الصالحين، ومن بطر فى أيام الدنيا، وجزع فى أيام البلاء، فهو من الكاذبين. هـ.

الإشارة: سنة الله تعالى فى أوليائه: أن يمتحنهم فى النبائات، فإذا تمكنوا من معرفة الله، وكمل تهذيبهم، أعزهم ونصرهم، وأظهرهم لعباده. ومنهم من يتركهم تحت أسفار الشمول، حتى يلقوه على ذلك؛ وهم حرائس المكنوت، من بهم أن يظهرهم لخلقه. والامتحان يكون على قدر المقام، وفى الحديث: «أشد للناس بلاء: الأنبياء، ثم الأئمة، فالأمثال، فينزل الرجل على قدر دينه، فإن كان فى دينه صلابة، اشتد بلاؤه، وإن كان فى دينه رقة، ابتلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الأرض وما عليه من خطيئة» (١).

وقال ﷺ: «أشد الناس بلاء: فى الدنيا: نبي أو صفي». وقال ﷺ: «أشد الناس بلاء: الأنبياء، ثم الصالحون. لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر، حتى ما يجد إلا العياة يهودياً فيلبسها، ويبتلى بالقمع حتى يقتله، ولا يحتمل أن أشد فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء» (٢). من الجامع. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه الترمذى فى (الزهد، باب ما جاء فى الصبر على البلاء، ٥٢٠/٤، ٣٩٨)، وابن ماجه فى (اللقن، باب الصبر على البلاء، ١٣٣٤/٢، ح ٤٠٢٣)، والإمام أحمد فى (المستد، ١٧٤/١) من حديث مصعب بن سعد، بن أبى وقاص رضى الله عنه.

(٢) أخرجه بدحوه ابن ماجه فى (الموضع السابق ذكره، ١٣٣٥/٤، ح ٤٠٢٤) وابن أبى الدنيا فى (الموضع والكنارات/ ١)، والمسلم (٣٠٧/٤) وصححه، من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. وقوله «يبرح» فى النهاية: لا يبرح، أى: لا يتركه. حوله: حوله، أى: حوله، أى: حوله. والاسم: الحورية. انظر النهاية (ج ١/ ٤٦٥).

ثم نكر المؤمنين لهم، فقال:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٤) مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٥) وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٦) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٧)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ أي: الشرك والمعاصي وإذابة المسلمين، ﴿ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ أي: يفوتونا، بل يلحقهم الجزاء لا محالة. وأما: منقطعة، ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحسيان أبطل من الحسيان الأول؛ لأن ذلك يظن أنه لا يمتحن لإيمانه، وهذا يظن أنه لا يجازى بمسارته، وشبهته أضعف، ولذلك عتبه بقوله: ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾، أي: بئس ما يحكمون به حكمهم في صفات الله أنه مسبق، وهو القادر على كل شيء، فالخصوص محذوف.

ثم نكر الحامل على الصبر عند الامتحان، وهو رجاء لقاء الحبيب، فقال: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ ﴾ أي: يأمل ثوابه، أو يخاف عسائه، أو ينتظر رؤيته، ﴿ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ ﴾ المضروب للغاية ﴿ لَاتٍ ﴾ لا محالة. وفيه تبشير بأن اللقاء حاصل؛ لأنه لأجل آت، وكل آت قريب. وكل غاية لها انقضاء، فليبادر للعمل الصالح الذي يصدق رجاءه ويحقق أمله. ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ لما يقوله عباده، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما يفعلونه، فلا يفوته شيء. ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ ﴾ نفسه، بالصبر على مشاق الطاعات، ورفض للشهوات، وإذابة للمخلوقات، وحبس النفس على مراقبة للحق في الأنفاس والالحظات، ﴿ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾؛ لأن منفعة ذلك لها، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ وعن طاعتهم ومجاهدتهم. وإنما أمر ونهى؛ رحمة لهم، ومراعاة لصلاتهم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ أي: الشرك والمعاصي؛ بالإيمان والتوبة، ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ﴾ مع غنا عنهم، ﴿ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي: لأحسن جزاء أعمالهم؛ بالفضل والكرم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أم حسب الذين يكفرون عن أولياتي، المنفسيين إلي، أن يسبقونا بل لا بد أن نعايهم في الدنيا والآخرة، إما في الظاهر بمصيبة تزل بهم، أو في الباطن، وهو أقيح، كقساوة في قلوبهم، أو: كسل في بدنهم، أو: شك في يقينهم، أو: بُد من ربهم، فإن من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب. ثم بشر المتوجهين الذين يؤذون في جانبهم، بأن لقاءه حاصل لهم إن صبروا، وهو الوصول إلى حضرة، والتعم بقربه ومشاهدته، جزاء على صبرهم ومجاهدتهم، وهو الغنى بالإطلاق.

ثم حذر من طاعة من يرد عن التوحيد والإخلاص، فقال:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾﴾

قلت: «وصى: حكمه حكم أمره، يقال: وصيت زيداً بأن يفعل خيراً، كما تقول: أمرته بأن يفعل خيراً، ومنه: «وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ» (١)، أي: أمرهم بكلمة التوحيد ووصاهم عليها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾؛ أمرناه بإيتاء والديه ﴿حُسْنًا﴾ أي: فعلاً ذا حُسن، أو: ما هو في ذاته حسن؛ لقرط حسنة، كقوله: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (٢) أو: وصينا الإنسان بتعامد والديه، وقتلنا له: أحسن بهما حسناً، أو: أولهما حسناً. ﴿وإن جاهدك﴾ أي: حملك بالمجاهدة والجد ﴿لتشرك بي ما ليس لك به علم﴾ أي: لا علم لك بالإلهية، والمراد نفى العلم نفى المعلوم، وكأنه قيل: لتشرك بي شيئاً لا يصح أن يكون إلهاً، وقيل: ما ليس لك به حجة؛ لأنها طريق العلم، فهو قوله: ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ (٣)، بل هو باطل عقلاً ونقلاً، ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ في ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾، من آمن منكم ومن أشرك، ﴿فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ فأجازكم حق جزائكم. وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتها على الشرك، وحث على الثبات والاستقامة في الدين. روى أن سعد بن أبي وقاص لما أسلم، نذرت أمه ألا تأكل ولا تشرب حتى يرتد، فشكى إلى رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية والتي في لقمان (٤).

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ ثبتوا على الإيمان ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ أي: في جملتهم، والصالح من أبغ صفة المؤمنين، وهو مضمي الأنبياء، فقال سليمان عليه السلام: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (٥). وقال يوسف عليه السلام: ﴿تَوَكَّلْ عَلَىٰ رَبِّكَ وَالْحَقِيقُ بِالصَّالِحِينَ﴾ (٦) أو: في مدخل الصالحين، وهو الجنة.

(١) من الآية ١٢٢ من سورة البقرة. (٢) من الآية ٨٣ من سورة البقرة. (٣) من الآية ١١٧ من سورة المؤمنين.

(٤) أي: قوله تعالى: ﴿وإن جاهدك﴾ فإن جاهدك حتى أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما الآية ١٥٠، ولزول الآية في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه مسلم في (فضائل الصحابة)، باب في فضل سعد بن أبي وقاص، ١٨٧٧/٤ ح ١٧٤٨ وانظر أسباب النزول للرحمدي (ص ٣٥٠ - ٣٥١).

(٥) من الآية ١٩ من سورة النمل. (٦) من الآية ١٠١ من سورة يوسف.

الإشارة: قد وصى الله تعالى بطاعة الوالدين في كل شيء، إلا في شأن التوحيد والتخلص من الشرك الجلى والخفى، فإن ظهر شيخ الثرية ومنع الوالدان ولدهما من صحبته، لوتطهر من شركه، فلا يطعهما، وسيأتى فى لقمان دليل ذلك، إن شاء الله. وبالله التوفيق.

ثم ذكر شأن من امتحن فافتضح، فقال:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي آلِهَةٍ جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ آلِهَةٍ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ آلِهَةٌ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۚ وَلَيَعْلَمَنَّ آلِهَةُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله﴾، فيدخل فى جملة المسلمين، ﴿فإذا أُوذِيَ في الله﴾ أى: منه أذى من الكفرة؛ بأن عذبوه على الإيمان، ﴿جعل فتنة للناس كعذاب الله﴾ أى: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله، فيصوّف عن الإيمان ﴿ولك جاء نصر من ربك﴾، ففتح أو غلبه، ﴿ليقولن إنا كنا معكم﴾ أى: متابعين لكم فى دينكم، فاتبين عليه بثباتكم، فأعطونا نصيباً من السغن. والمراد بهم: المنافقون، أو: قوم ضعف إيمانهم فارتدوا. قال تعالى: ﴿أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين﴾ أى: هو أعلم بما فى صدور العالمين. ومن ذلك ما فى صدور هؤلاء من النفاق، وما فى صدور المؤمنين من الإخلاص.

الإشارة: منافق أهل الإيمان هو الذى يظهر الإيمان فى الرخاء ويرجع عنه فى الشدة، ومنافق الصوفية هو الذى يظهر الانتصاب فى السعة والجمال، فإذا وقع البلاء والاختبار بأهل النسبة خرج عنهم، فإذا أُوذِيَ فى الله جعل فتنة للناس كعذاب الله بالطمعة والعجاب، ولكن جاء لأهل النسبة نصر وعز، ليقولن: إنا كنا معكم. وقد رأينا كثيراً من هذا النوع، دخلوا فى طريق القوم، فلما قابلتهم نيران التعرف والامتحان؛ رجعوا القهقرى، فعند الامتحان يعز المرء أو يهان، وعند الحمة يميز اللجان من الشجاع.

قال القشيري: لمحن تظهر جواهر الرجال، وتدل على قيمتهم وأقدارهم. ثم من كانت محنته من قرات الدنيا، أو نقص نصيبه فيها، أو همرت قريب أو فقد حبيب، فحقيق قدره، وكثير فى الناس مثله. ومن كانت محنته فى الله والله، فحقيق قدره، وقليل مثله، فى العدد قليل، ولكن فى القدر والخطر جليل. هـ. قلت: معنى كلامه: أن

العامة يمتحنهم الله ويختبرهم بذهاب حظوظهم وأحبابهم، فإن جزعوا فقدروهم حقير، وإن صبروا فأجروهم كبير، وأما الخاصة فيمتحنهم الله بسبب نسبتهم إلى الله، وإقبالهم عليه، أو الأمر بمعرف أو نهى عن منكر، فيؤثرون في جانب الله، فمنهم من يسجن، ومنهم من يضرب، ومنهم من يحلى من بلده، فهذا قدرهم عند الله كبير. ثم قال: والمؤمن من يكف الأذى، والولي من يتحمل من الناس الأذى، من غير شكوى، ولا إظهار دعوى. هـ.

ولما رقت الإذابة من الكفار للمسلمين طمعوا فيهم، كما قال تعالى:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْتُمْ لَا مَع أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ من صناديد قريش، ﴿ للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ﴾ للذي نسلكه، وهو الدخول في ديننا، ﴿ ولتحمل خطايكم ﴾ إن كان ذلك خطيئ في زعمكم. أمروهم باتباع سبيلهم، وهي طريقهم التي كانوا عليها، وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم، فطغى الأمر على الأمر، وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول. والمعنى: تطيق الحمل بالاتباع، أي: ين تتبعوا سبيلنا حملنا خطايكم. وهذا قول صناديد قريش، كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فإن كان ذلك فإننا نحمل عنكم الإثم.

قال تعالى: ﴿ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ﴾ أي: ما هم حاملين شيئاً من أوزارهم، ﴿ إنهم لكاذبون ﴾ فيما ادعوا؛ لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه، كالكاذبين الذين يعدون الشيء وفي قلوبهم نية الخلف. ﴿ وليحملن أثقاليهم ﴾ أي: أثقال أنفسهم بسبب كفرهم، ﴿ وأثقالاً مع أثقاليهم ﴾ أي: أثقالاً آخر غير التي ضمتوا للمؤمنين حملها، وهي أثقال الذين كانوا سبباً في ضلالتهم، كفرهم: ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يصلونهم بقوم علم ﴾ (١)، ﴿ ولئسأن يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾ من الأكاذيب والأباطيل التي أضلوا بها.

الإشارة: كل من عاق الناس عن الدخول في طريق التصفية والتخليص: تصدق عليه هذه الآية، فينقلد بحمل نقائصهم ومساوئهم التي بقيت فيهم، فيحاسب عليها وعلى مساوئ نفسه. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٢٥ من سورة النحل.

ثم سأل رسوله - عليه الصلاة والسلام - ومن أودى معه، بما جرى للأنبياء قبله، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ (١٤) فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾
يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ الله ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلَبِثَ فيهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً ﴾ يدعوهم إلى الله، وهم يبدؤونه بالشتم والضرب حتى نصروا، فاصبر كما صبر، فإن العاقبة للمتقين.

روى أنه عاش ألفاً وخمسين سنة، وقيل: إنه ولد في حياة آدم، وآدم يومئذ ابن ألف سنة إلا سكين عاماً. وقيل: إلا أربعين. ذكره الفاسي في الحاشية. والمشهور: أن بينه وبين آدم نحو العشرة آباء. وروى أنه بُعث على رأس أربعين، ولَبِثَ في قومه تسعمائة وخمسين. وعاش بعد الطوفان سكيناً (١). وعن وهب: أنه عاش في عمره ألفاً وأربعمائة، وقيل: وستمائة، فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمراً، كيف وجدت الدنيا؟ قال: كدَّارٍ لها بآبائنا، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ولم يقل: تسعمائة وخمسين سنة؛ لأنه، لو قيل ذلك، لجاز أن يعرف إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل هنا، وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين كاملة وأافية العدد. مع أن ما ذكره الحق أسلس وأصدق لفظاً، ولأن القصة سبقت لذكرها ابتلي به نوح عليه السلام من أمته، وما كابدته من طول المصابرة؛ تسلياً لتبينا - عليه الصلاة والسلام - فكان ذكر الألف أقبح وأرسل إلى الغرض. وحي، أولاً؛ بالسنة ثم بالعام؛ لأن تكرار لفظ واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة.

﴿ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ ﴾؛ طوفان الماء، وهو ما طاف وأحاط، بكثرة وغلبة، من سيل، أو ظلام ليل، أو نحوها، ﴿ وهم ظالمون ﴾ أنفسهم بالكفر والشرك، ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾، وكانوا ثمانية وسبعين نفساً، نصفهم تكور، ونصفهم إناث، أولاد نوح: سام، وحام، وشام، ونسائهم، ومن آمن من غيرهم، ﴿ وجعلناها ﴾ أي: للسفينة، أو الحادث، أو القصة، ﴿ آية ﴾؛ عبرة وعظة ﴿ للعالمين ﴾ ينعطون بها.

الإشارة: كل ما سأل به الأنبياء يسأل به الأولياء، فكل من أودى في الله، أو لحقته شدة من شدائد الزمان، فليصبر بمن سلف قبله من الأكابر، ويتسلى بهم، ولينظر إلى لطف الله ورحمته، فإن لطفه لا ينفك عن قدره. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله: العارف هو الذي يغرق (٢) إسماعته في إحصان الله إليه، ويغرق (٣) شدائد الزمان في الأنطاف الجارية من الله عليه؛ فاذكروا آلاء الله لعلمك قتلهم.

(١) انظر تصوير ابن كثير (٤٠٧/٣). (٢) في نسخة (يعرف) والمطبعت من النسخة الأم. (٣)

ثم ذكر قصة إبراهيم، فقال:

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَنْتَقُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ يَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ ﴾

قلت: (إبراهيم): عطف على (نوح)، أو متعلق بذكره، (وإذ قال): ظرف زمان لأرسلنا، أو: بدل اشتغال من (إبراهيم)، إن نصيب بذكرنا لأن الأحيان تشتمل على ما فيها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وإبراهيم ﴾ أي: وأرسلنا إبراهيم ﴿ إذ قال لقومه ﴾ أي: أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره، وبلغ من السن والعلم مبلغاً صلح فيه لأن يعط قومه، ويأمرهم بالمعبادة والتقوى. وقرأ النخعي وأبو حنيفة: بالرفع. أي: ومن المرسلين إبراهيم، قال في وعظه: ﴿ اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم ﴾ مما أنتم عليه من الكفر، ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾؛ إن كان فيكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم.

﴿ إنما تعبدون من دون الله آوثاناً ﴾؛ أصناماً ﴿ وتخلقون ﴾؛ تخلقون وتكذبون، أو تصنعون أصناماً بأيديكم تسعونها لله. وقرأ أبو حنيفة والسلمي: وتخلقون، بالكسر والشد. من خلق، للمبالغة. ﴿ إفكاً ﴾؛ وقرأ أفاك، بفتح الهمزة (١)، وهو مصدر، نحو كذب ولعب. واختلافهم الإفاك: تسميتهم الأوثان آلهة وشركاء لله.

﴿ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ﴾؛ لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، ﴿ فابتغوا عند الله الرزق ﴾ كله، فإنه هو الرزاق وحده، لا يرزق غيره. ﴿ واعبدوه واشكروا له ﴾ أي: متوسلين إلى مطالبتكم بعبادته، متقدين لما خصكم به من النعم بشكره، ﴿ إليه ترجعون ﴾، فاستعدوا للاقائه بعبادته والشكر له على نعمه، ﴿ وإن تكذبوا ﴾ أي: تكذبوني ﴿ فقد كذب أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾ رسلهم، ﴿ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ الذي يزيل معه الشك. والمعنى: وإن تكذبوني فلا تصروني بتكذيبكم، فإن الرسل قبلي قد كذبهم أممهم، وما ضرهم، وإنما ضرروا أنفسهم، حيث حل بهم العذاب. وأما الرسول فقد أدى ما

(١) في الأصول (يفتح الفاء). وانظر: البحر المحیط (١٤١/٧). فقد قال أبو حيان: «قرأ ابن الأثير وقعنيل بن رزاق. (أفاك) بفتح الهمزة وكسر الفاء وهو مصدر مأل الكذب».

عليه حين بلغ البلاغ المبين، الذي لم يبق معه شك، حيث اقترن بآيات الله ومعجزاته. أو: وإن كنت مكذِّباً فيما بينكم، فلي في سائر الأنبياء أسوة، حيث كُذِّبُوا، وعلى الرسول أن يُلغى، وما عليه أن يصدق ولا يكذب.

وهذه الآية من قوله: ﴿وإن كُذِّبُوا﴾ إلى قوله: ﴿فما كان جواب قومه﴾: يحتمل أن تكون من جملة قول إبراهيم عليه السلام لقومه، والمراد بالأمم قبله: قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم، وأن تكون من كلام الله في شأن رسول الله ﷺ، وشأن قريش، معترضة بين أول قصة إبراهيم وآخرها. فإن قلت: الجمل الاعتراضية لابد لها من اتصال بما رقت؛ معترضة فيه، فلا تقول: مكة، وزيد قاتم، خير بلاد الله؟ قلت: قد وقع الاتصال، وبيانه: أن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام إنما هو تسلياً لرسول الله ﷺ بأن آياه إبراهيم كان مبثلى بنصر ما ابتلى به؛ من شرك قومه، وعبادتهم الأوثان، فاعترض بقوله: ﴿وإن كُذِّبُوا﴾ يا معشر قريش محمداً، فقد كذب إبراهيم قومه، وكل أمة كذبت نبيها؛ لأن قوله: ﴿فقد كذب أمم من قبلكم﴾ لابد من تناوله لأمة إبراهيم، وهو كما ترى اعتراض متصل، ثم سائر الآيات بعدها من توابعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله، وهدم الشرك، وتوهمين قواعده، وصفة قدرة الله وسلطانه، ووضوح صحته وبرهانه. قاله النسفي.

قال ابن جزى: «وإن كُذِّبُوا» يحتمل أن يكون وعيداً للكفار ونهيداً لهم، أو يراد به تسلياً للنبي عن تكذيب قومه، بالناسي بغيره من الأنبياء الذين كُذِّبهم قومهم.

الإشارة: قوله تعالى: «فابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ»: قال سهل بن عبد الله: معناه: اطلبوا الرزق في التوكل، لا في الكسب؛ فإن طلبه بالكسب سبيل للعوام. وقال ابن عطاء الله: اطلبوا الرزق في الطاعة والإقبال على العبادة. وقال التشيرى: وقدم ابتغاء الرزق؛ لتوقف القيام بالعبادة عليه، ثم أمر بالشكر على الكفاية.

ثم أمرهم بالاعتبار، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا أَشَرُّ مُعْتَدِرِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَصَابَتْهُمُ رِقَابُهُمْ أُولَئِكَ يَسْأَلُونَ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٣﴾﴾

قلت : يقال : بدأ الله الخلق ، وأبداه : بمعنى واحد ، وقد جاءت اللغتان في هذه السورة . وقوله : (يُعيد) : عطف على الجملة ، لا على (يبدئ) ، لأن رؤية البداية بالمشاهدة بخلاف الإعادة ، فإنها تُعَلَّم بالنظر والاستدلال ، وهم لا يقرونها ؛ لعدم النظر . وقد قيل : إنه يريد إعادة اللبث ، وأبداه ، وعلى هذا تكون (ثم يعيد) : عطفاً على (يبدئ) .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أى : كفار قريش ﴿ كيف يُبدئُ الله الخلق ﴾ أى : يظهره من عدم ، أى : قد رأوا ذلك وعلموه ، ﴿ ثم يُعيدهُ ﴾ بالبحث للجزاء بالعذاب والثواب .

قال القرطبي : الذى دأخلهم فيه الشك هو بحث الحق ، فاحتج عليهم بما أراه من فصول السنة بعد نقصها ، وإعادتها على الوجه الذى كان فى العلم الماضى . وكما أن ذلك سائق فى قدرته ، كذلك يستحق الخلق . هـ . ونحوه لابن عطية وغيره . كما هو مشهود فى الأعمار ، من كونها تبدأ ، فتجنى ، ثم تنفى ، ثم تعيد مرة أخرى . وكذلك يبدئ خلق الإنسان ، ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداً ، وخلق من الولد ولداً آخر ، وكذا سائر الميوان . وهذا يرشح صحة عطف (يعيد) على (يبدئ) . ﴿ إن ذلك على الله يسير ﴾ أى : الإعادة بعد الإنهاء بسيرة على قدرة الله تعالى .

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ أى : قل يا محمد ، وإن كنتم من كُلام إبراهيم فتدبروه : وأوحينا إليه أن قل : سيراوا فى الأرض ، ﴿ فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾ على كثرتهم ، واختلاف أحوالهم وألسنتهم وألوانهم وطبائعهم ، وتفاوت هياتهم ، ليعرفوا عجائب قدرة الله بالمشاهدة ، ويقوى إيمانكم بالبحث ، وهو قوله : ﴿ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ﴾ أى : البحث ، وهذا دليل على أنهما تشأتان : نشأة الاختراع ونشأة الإعادة ، غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء ، والأولى ليست كذلك . والقياس أن يقال : كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة ، وإنما عدل عنه ؛ لأن الكلام معهم وقع فى الإعادة ، فلما قرروهم فى الإبداء ، بيانه من الله ، احتج بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء ، فإذا لم يعجزه الإبداء وجب ألا يعجزه الإعادة ، فكانه قال : ثم ذلك الذى أنشأ النشأة الأولى هو الذى ينشئ النشأة الآخرة ، فلتنبه على هذا أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ . قاله النسخي .

﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ ؛ فلا يعجزه شيء . ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ بعذله ، ﴿ ويرحم مَنْ يَشَاءُ ﴾ بفصله ، أو : يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بالحدالان ، ويرحم بالهداية للإيمان ، أو : يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بالحرص ، ويرحم من يشاء بالتفانعة ، أو : يُعَذِّبُ بالتدبير والاختيار ، ويرحم بالرصا والتسليم لتجارى الأقدار ، أو : يُعَذِّبُ بالإعراض عنه ، ويرحم

بِالْإِقْبَالِ عَلَيْهِ، أَوْ: بِالِاسْتِخَارِ وَالْتَجَلَّى، أَوْ: بِالتَّقْبِضِ وَالْبَسْطِ، أَوْ: بِالْمُجَاهِدَةِ وَالْمُشَاهَدَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. ﴿وَالِيهِ تَقْلُبُونَ﴾؛ تَرُدُّونَ لِلْحِسَابِ وَالْعِقَابِ.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ أَيْ: بِفَائِزِينَ رَيْكُم إِنْ هَرَيْتُمْ مِنْ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ، ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ النَّفْسِيَّةِ، ﴿وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ الَّتِي هِيَ أَفْصَحُ مِنْهَا وَأَبْسَطُ، لَوْ كُنْتُمْ فِيهَا. ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ﴾ يَتَوَلَّى أُمُورَكُمْ، ﴿وَلَا نَصِيرٌ﴾؛ وَلَا نَاصِرٌ يَمُنْعُكُمْ مِنْ عَذَابِهِ. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ﴾؛ بِدَلَالَتِهِ عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ، أَوْ كُذْبِهِ، أَوْ مُعْجَزَاتِهِ، ﴿وَلِقَائِهِ﴾؛ وَكَفَرُوا بِقُدْرَتِهِ، ﴿أُولَئِكَ يَسْأَلُونَ مِنْ رَحْمَتِي﴾؛ جَنَّتِي، ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مُوجِعٌ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

الإشارة: أَوَّلَ مَنْ يَرُ أَمَلُ فِكْرَةِ الِاسْتِخَارَةِ كَيْفَ يَظْهَرُ الْحَقُّ تَجَلِّيَاتِهِ مِنْ عَالَمِ الْعَيْبِ إِلَى عَالَمِ الشَّهَادَةِ، ثُمَّ يَبْطِنُهَا، فَيَرُدُّهَا أَصْلَهَا مِنَ اللُّطَافَةِ، ثُمَّ يَنْشُدُهَا لِلنَّشْأَةِ الثَّانِيَةِ، تَكُونُ مَعَانِيهَا أَظْهَرُ مِنْ حِسِّهَا، وَفَتْرَتُهَا أَظْهَرُ مِنْ حُكْمِهَا، قَلِيلٌ عِنْدَ أَهْلِ التَّوْحِيدِ لِلْخَاصِّ شَيْءٌ يَفْنَى، وَإِنَّمَا يَبْطِنُ مَا ظَهَرَ، وَيُظْهَرُ مَا بَطَنَ، وَلَا زَائِدٌ عَلَى أَسْرَارِ الذَّاتِ وَأَنْوَارِ الصِّفَاتِ. وَهَذَا أَمْرٌ لَا يَدْرِكُهُ إِلَّا أَفْرَادُ الرِّجَالِ يَصْحَبُهُ أَكْبَارُ الرِّجَالِ، وَهُوَ أَلْبَ عِلْمِ، وَخَالِصَةُ طَرِيقَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَالتَّوَفُّغِ عَنْ كُلِّ مَا يَشْغَلُ عَنِ اللَّهِ، بِمَعْنَى قَتْلِ لِلنَّفْسِ وَحِطِّ لِلرُّؤْيِ وَيَذَلِّ الْعُلُوبِ. وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

ثم ذكر جراب قوم يبراهيم، فقال:

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٤) وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعْلَمَنَّ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَأُولَئِكَ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّصِيرِينَ﴾ (٢٥)

قُلْتُ: «مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ»: مَنْ نَصَبَهَا: قَلْبُهُ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: عَلَى التَّطْعِيلِ، أَيْ: لِقَرَادُوا بِبَيْنِكُمْ، وَالْمَفْعُولُ الثَّانِي مُحَذَّرٌ، أَيْ: لَاتَّخَذْتُمْ أَوْثَانًا آلِهَةً. وَالثَّانِي: عَلَى الْمَفْعُولِ الثَّانِي لَاتَّخَذْتُمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿اتَّخَذَ إِلَهَهُ مَوَاهٍ﴾ (١). (وَمَا): كَافَّةً، أَيْ: لَاتَّخَذْتُمْ الْأَوْثَانَ سَبَبَ الْمَوَدَّةِ، عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ، أَوْ: لَاتَّخَذْتُمْهَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ. (وَبَيْنَكُمْ): نَصَبٌ عَلَى

(١) مِنَ الْآيَةِ ٤٣ مِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ.

لنظرية؛ نعت لمودة، أي: حاصلة بينكم. ومن رفع: فله وجهان؛ إما خبر إن، وإما) مرصولة، أو: عن مبدأ محذوف، أي: هي مودة بينكم، و(بينكم): مضاف إليه ما قبله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾: قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الله ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾، قاله بعضهم لبعض، أو: قاله واحد منهم، وكان الباقيون راضين، فكانوا جميعاً في حكم القتالين. فاتفقوا على تحريقه، ﴿فَأْتَاهُ اللَّهُ مِنَ الْبَارِ﴾ حين قذفوه فيها؛ بأن جعلها برداً وسلاماً. وتقدم في الأنبياء تمام القصة.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾: فيما فعلوه به وفعلناه ﴿لَايَاتٍ﴾ دالة على علم قدرته ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾: لأنهم للمتفحص بالغوص عنها والتأمل فيها. روى أنه لم يفتتح بها في تلك الأيام أحد لذهاب حرها؛ لأن كل نار سمعت الخطاب فامتثلت.

﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم لقومه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾: أصناماً آلهة ﴿مُودَةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: أي: لتوادداً بينكم في الحياة الدنيا، وتواصلوا؛ لاجتماعكم على عبادتها، واتفاقكم عليها، كما تفتق الناس على مذهب أو طريق، فيكون ذلك سبب تعاضدهم. أو: إنما اتخذتم الأوثان سبب للمودة، أو اتخذتموها مودودة ومحبوكة بينكم، أو: إن التي اتخذتموها أوثاناً تعبدونها هي مودة بينكم في الدنيا، ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾: أي: تكبر الأوثان من عابديها، كقوله: ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِينًا﴾ (١)، أو: ينكر بعضكم بعضاً، ويقع بينكم التباغض، كقوله: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ (٢). ﴿وَلَيَعْلَمَنَّ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾: فتعلن الأنبياء للرؤساء؛ ﴿وَمَا وَكَّمِ الْبَارِ﴾: أي: ما رى العابد والمعبود والتابع والمتبرع. ﴿وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ﴾ يحصنوتكم منها.

الإشارة: الإنكار على أهل الخصوصية سنة الله في خلقه، فلا يأنف منها إلا جاهل، والاجتماع على التردد على غير ذكر الله ومحبيه وما يقرب إليه، كله يؤدي إلى التباغض والتلاعن يوم القيامة؛ فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهم المتحابون في الله، المجتمعون على ذكر الله والعلم به. والله تعالى أعلم.

﴿فَعَمَّا زَكَاةً يُؤْتَوْنَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٣) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَعَاقِبَتُهُ أَجْرُهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

(٣) الآية ٦٧ من سورة الزخرف.

(١) من الآية ٨٢ من سورة مريم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَأَمِّنْ﴾ لإبراهيم، أي: انقاد ﴿لَهُ لَوْطٌ﴾، وكان ابن أخيه، وأول من آمن به حين رأى النار لم تحرقه. ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾، إلى حيث أمرني ربي بالهجرة، وهو الشام، فخرج من كوثي، وهي من سواد الكوفة، إلى حران، ثم منها إلى فلسطين^(١)، وهي من برية الشام، وتزل لوط بسدوم، ومن ثم قالوا: لكل تبي هجرة، ولإبراهيم هجرتان. وكان معه، في هجرته، لوط وسارة زوجته.

وقيل: لتقاتل: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ هو لوط، فأول من هاجر من الأنبياء إبراهيم ولوط. وذكر البيهقي: أن أول من هاجر منا في الإسلام بأهله: عثمان. ورفع الحديث إلى رسول الله ﷺ، وأنه قال: إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط. هـ. يعنى: للهجرة إلى الحبشة. وكانت - فيما ذكر الواقدي - سنة خمس من الهجرة، وأما الهجرة إلى المدينة، ففي البخاري عن البراء: أول من قدم المدينة من الصحابة مهاجراً، مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم، ثم جاء عمار، وبلال، وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي ﷺ^(٢).

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي يمنعي من أعدائي، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يأمرني إلا بما هو خير لي.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ ولداً، ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ ولداً، ولم يذكر إسماعيل؛ لشهرته، أو: لأن إسحاق ولد بعد التأسيس من عجز عاقراً، فَمَطَمَتِ أُمُّهُ بِهِ. ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ أي: في ذرية إبراهيم، فإنه شجرة الأنبياء، ﴿وَالْكِتَابَ﴾ يريد به التمسك؛ ليتناول للفرقة والإبغين والزبور والفرقان. ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ أي: الثناء الحسن، والصلاة عليه آخر الدهر، ومحبة أهل المال له، أو: هو بقاء صبياته عند قبره، وليس ذلك لغیره، أو: للمال الحلال، واللفظ عام. وفيه دليل على أن الله تعالى قد يجعل لأوليائه بعض الأجر في الدنيا، ولا يخل بغير منصبهم. ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمُنَ الصَّاحِلِينَ﴾ لمضرقتنا، والسكنى في جوارنا. أسكننا الله معهم في قسيع الجنان، آمين.

الإشارة: الهجرة سنة الخواص، وهي على قسمين: هجرة حسية، وهجرة معنوية، فالحسية هي هجرة العبد من وطن تكدر فيه الغفلة والعوائق عن الله، أو الإنابة والإنكار، إلى وطن يجد فيه اليقظة وقلة العوائق. والهجرة المعنوية: هي هجرة القلب من وطن المعصية إلى وطن الذوبة، ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة، ومن وطن الحرص إلى وطن الزهد والتقناعة، ومن وطن الحظوظ والشهوات إلى وطن العفة والحرية، ومن وطن التثاقل إلى وطن النفر، ومن وطن رؤية الحس إلى رؤية المعاني، وهذه نهاية الهجرة.

(١) انظر تفسير البغوي (٢٣٨/٦).

(٢) أخرجه البخاري في (مناقب الأنصار)، باب مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة، ح ٣٩٢٥ من حديث البراء بن عازب - رضى الله عنه.

قال القشيري: لا تصح الهجرة إلى الله إلا بالتبري بالقلب عن غير الله، والهجرة بالنفس سيرة بالنسبة إلى الهجرة بالقلب، وهي هجرة اللواص، وهي للهجرة عن أوطان التفرقة إلى ساحة الجمع، والجمع بين التبريح في أوطان التفرقة والكون في مشاهدة الجمع متناف. هـ. وقال في قوله تعالى: «وإنه في الآخرة لمن الصالحين» أي: للذين والقرية والتخصيص بالزلفة. هـ.

ثم ذكر قصة لوط، فقال:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٨) ﴿ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢٩) ﴿ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٠) ﴿ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣١) ﴿ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٢) ﴿ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٤) ﴿ إِنَّكُمْ لَأَنْتُنَّ أَلْفَحْشَةٌ مَّا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ لوطًا إذ قال لقومه إنكم لانتون الفاحشة ﴾ أي: اللفظة البالغة في الفج، وهي اللواط، ﴿ ما سبقكم بها من أحد من العالمين ﴾: جملة مستأنفة مقررة لفحش تلك اللفظة، كأن قائلًا قال: لم كنت فاحشة؟ فقال: لأن أحدا ممن قبلهم لم يقدم عليها، قالوا: لم يترك ذكر على ذكر قبل قوم لوط. ﴿ أنكم لانتون الرجال وتقطعون السبيل ﴾ أي: تعرضون للسبالة بالقتل وأخذ المال، كما هو شأن قطاع الطريق، وقيل: اعتراضهم السبالة لقصد الفاحشة، ﴿ وتأتون في ناديككم ﴾ أي: مجالسكم الغاصة بأهلها، ولا يقال

للمجلس: ناد، إلا مادام فيه أهله، ﴿المنكر﴾، فعلهم للفاحشة بالرجال، أو: المضارطة، أو: السباب والفحش في المزاح، أو: للحذف بالحصى، أو: مضغ العلك، أو العرقعة.

وعن أم هانئ- رضى الله عنها- أنها سألت النبي ﷺ عن قوله: ﴿وتأتون في ناديكم المنكر﴾؟ فقال: «كانوا يحذقون من يمز بهم الطريق، ويسخرون منهم» (١). وقال معاوية: قال النبي ﷺ: «إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم، وعند كل رجل قصعة من الحصى، فإذا مر بهم عابر قذفوه، فأبهم أصابه؛ كان أولي به» (٢).

﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا انتابا بعذاب الله إن كنت من الصادقين﴾ فيما تحذنا من نزول العذاب، أو في دعوى النبوة، المشهومة من التوبيخ، ﴿قال رب انصرني﴾ وإنزال العذاب ﴿على القوم المفسدين﴾ بائتماع الفاحشة وحمل الناس عليها، وسلباً لمن بعدهم. وصفهم بذلك؛ مبالغة في استنزاع العذاب، وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب.

﴿ولما جاءت رسلنا لإبراهيم بالبشرى﴾، جاءت الملائكة بالنبأ بإبراهيم؛ بالولد، والناقلة إسحاق، ويعقوب، أى: مروا عليه، حين كانوا قاصدين قوم لوط، ﴿قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية﴾؛ سدوم، والإشارة بهذه القرية تشعير بأنهم قريبة من موضع إبراهيم ﷺ، قالوا: إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم، قاله النسفي. ﴿إن أهلها كانوا ظالمين﴾، تحليل للإهلاك، أى: إن الظلم قد استمر منهم في الأيام السالفة، وهم عليه مصرون، وهو كفرهم وأنواع معاصيهم. ﴿قال إبراهيم: إن فيها لوطاً﴾ أى: أتهلكونهم وفيهم من هو برىء من الظلم، أو: وفيهم نبي بين أظهرهم؟ ﴿قالوا﴾ أى: للملائكة: ﴿نحن أعلم﴾ منك ﴿بمن فيها، لنبيجته وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين﴾؛ الباقين في العذاب.

ثم أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم، فقال: ﴿ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم﴾ أى: ساءه مجيئهم رغمه، مخافة أن يقصدهم قومه بسوء. وأن: صلة؛ لتأكيد التفعيل، وترتيب أحدهما على الآخر، كأنهما وجداً في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل: لما أسس بمجيئهم فاجأته الساءة من غير ترتيب. ﴿وضاق بهم فرعاً﴾ أى: ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعاً وطافقه، وقد جعلنا ضيق الذرع والذراع عبارة عن

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٤١/٦)، والترمذي وحسنه في (التفسير، سورة العنكبوت، ٣١٩/٥، ح ٣١٩٠)، وصححه الحاكم (٤٠٩/٢)، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري (١٤٥/٢٠)، والبخاري في التفسير (٢٣٩/٦).

(٢) انظر تفسير البغوي (٢٤٠/٦).

فقد الطاقة، كما قالوا: رَحِبَ الزَّرَاعُ، إذا كان مُطْبِقاً للأمر، والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير، فاستعير للطاقة والقوة وعدمها.

﴿وَقَالُوا﴾، لَمَّا رَأَوْا فِيهِ أَثَرَ الْعَنْجَبَرِ وَالْخَرَفِ: ﴿لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ﴾ على شككهم هذا، ﴿إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلُكَ﴾ أي: ونجى أهلك، فالكاف في محل الجر، وأهلك: نصب بفعل محذوف، ﴿إِلَّا أَمْرُكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾. في الكلام حذف يدل عليه ما في هود^(١)، أي: لا تخف ولا تحزن من أجلنا، إنهم لن يصلوا إليك ونحن عندك، بل يهلكون جميعاً، وأما أنت؛ فإنا منجوك. إلخ؛ لأن خوفه إنما كان عليهم لا على نفسه. أو يقدر: إنا منجوك وأهلك بعد هلاكهم. ثم قالوا: ﴿إِنَّا مَنزُلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً﴾؛ عذاباً ﴿مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾؛ بسبب فسقهم.

﴿وَلَقَدْ تَرَكْنَا مَهَا﴾؛ من القرية ﴿آيَةً بَيِّنَةً﴾، هي حكايتها الشائعة، أو آثار منازلهم الخرية، وقيل: الماء الأسود على وجه الأرض، حيث بقيت أنهارهم مسودة، وقيل: للحجارة المسطّرة، فإنها بقيت بعدهم آية ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾؛ يستعملون عقولهم في الاعتبار والاستبصار. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمَسْكُورَ﴾ قال القشيري: من جملة المنكر: تخليّة النفس مع فسقهم، وترك القبض على أيديهم، ومن ذلك: ترك الاحتشام للشرخ والأكابره. وقال في قوله تعالى: ﴿إِنْ فِيهَا لُوطٌ﴾، لَمَّا أُخْبِرُوا بِمَقْصَدِهِمْ مِنْ إِهْلَاكِ قَوْمِ لُوطٍ، نكلم في شأن لوط، إلى أن قالوا: ﴿لَنَجْجِيَنَّهُ﴾. إلخ، فدل ذلك على أن الله تعالى لو أراد إهلاك لوط، ولو كان بريئاً، لم يكن ظلاماً، لو كان ذلك قبيحاً لما كان إبراهيم - مع وفّر علمه - يشكك عليه، حتى كان يجادل عنه، بل الله أن يعتب من يعتب ويعاقب، من يعاقب بلا حرجه.

قال شيخ شيوخنا الفاسي في حاشيته: وما ذكره واضح من حيث العقيدة، وإن كانت الآية، وقول إبراهيم يحتمل أن يكون من نوع قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾^(٢). والمعنى الأول معلوم من قوله تعالى: ﴿قُلْ لِمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ﴾^(٣) الآية هـ. فقلت: ظاهر قوله تعالى: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ﴾^(٤)، أن مجادلته كانت عن قومه فقط؛ لعبة للشفقة عليه، كما هو شأنه، ولذلك

(١) في قوله تعالى: ﴿فَقَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رَمَلْنَاكَ﴾ الآية ٨١.

(٢) من الآية ٢٣ من سورة الأنفال. (٣) الآية ١٧ من سورة المائدة. (٤) من الآية ٧٤ من سورة هود.

قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ ... حتى قال له تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ (١) لَمَّا تَحْتَمَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، فَنَامَلَهُ.

ثم ذكر قصة شعيب، فقال

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَهْلِ مَدْيَنَ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُ اللَّهِ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (٣٦) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ﴾ (٣٧)

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مدين﴾ آخاهم شعيباً، فقال يا قوم اعبدوا الله ﴿وحده﴾، ﴿وارجو اليوم الآخر﴾ أي: خافوه، واعملوا ما ترجون به الثواب فيه، ﴿ولا تعتوا في الأرض مفسدين﴾؛ فاصدين الفساد، ﴿فكذبوه فأخذتهم الرجفة﴾؛ الزلزلة الشديدة، أو: للصيحة من جبريل عليه السلام؛ لأن القلوب رجفت بها، ﴿فأصبحوا في ديارهم﴾؛ بلادهم وأرضهم، ﴿جاثمين﴾؛ باركين على الركب؛ ميتين.

الإشارة: العبادة مع الغفلة عن العواقب الغيبية المستقبلة، لا جدوى لها، كأنها عادة، وخوف العواقب، من غير استعداد لها، خذلان، والاجتهاد في العمل، مع ارتكاب العواقب الغيبية، فلاح، من شأن أهل البصائر، كما قال تعالى في حق من مدحهم من أكابر الرسل: ﴿أُولَئِكَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارُ إِنَّا اخْتَصَمْنَاهُمْ بِخَالِفَةٍ ذَكَرْنَا فِي السَّارِ﴾ (٢).

ثم ذكر قوم هود وصالح وموسى - عليهم السلام - فقال:

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْأَلِهِمْ وَرَزَقَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَانَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ (٣٨) وَفَرَعُونَ وَهَمَنٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَاقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

(٢) الآيات: ٤٥ - ٤٦ من سورة هود.

(١) الآيات: ٧٥ - ٧٦ من سورة هود.

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وعاداً وثموداً﴾ أي: اذكر عاداً وثموداً، أو أهلكنا عاداً، وثموداً، يدل عليه ﴿فأخذتهم الرجفة﴾؛ لأنه في معنى الإهلاك، ﴿وقد تبين لكم﴾ ما وصفنا من إهلاكهم ﴿من مساكهم﴾ الدراسة. أو تبين لكم بعض مساكنهم للخرية إذا مررت بها خالية. ﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم﴾ من الكفر والمعاصي، ﴿فصدّهم عن السبيل﴾؛ عن الطريق الذي أمروا بسلوكه، وهو الإيمان بالله ورسوله. ﴿وكانوا مسبحرين﴾؛ متمكنين من النظر والاستيعاب وتمييز الحق من الباطل، ولكنهم لم يفعلوا، أو عارفين الحق من الباطل؛ يظهر دلائله، لكنهم عاندوا، حسداً. يقال: استبصر: إذا عرف الشيء على حقيقته. أو: متيقنين أن العذاب لاحق بهم؛ يأخبار الرسول، لكنهم لجؤا. أو: متبصرين في ضلالتهم معجبين بها.

وقال الفراء: عقلاء ذوو بصائر، يعني: علماء في أمور الدنيا، كقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ (١) الآية. وقال مجاهد: حسبو أنهم على الحق، وهم على الباطل. هـ.

﴿وقارون وفرعون وهامان﴾، أي: أهلكناهم، ﴿ولقبى جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين﴾؛ فالتين، بل أدركهم أمر الله فلم يفتروا. يقال: سبق طالبه: فاته، ﴿فكلاً أخذنا﴾؛ عاقبناه ﴿بذنبه﴾، فيه رد على من يجوز العقوبة بغير ذنب. قاله النسفي، وهو جائز عقلاً في حقه تعالى، لكنه لم يقع؛ لإظهار عدله. ﴿فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً﴾ أي: ريحاً عاصفة فيها حصباء أو: ملكاً رماهم بها.

قال ابن جزي: فيحتمل عددي أنه أراد به العنبيين؛ لأن قوم لوط هلكوا بالحجارة، وعاداً هلكوا بالريح. وإن حملناه على المعنى الواحد؛ فنقص ذكر الآخر، وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ للواحد، في معنيين، ويقرى ذلك أن المقصود عموم أصناف الكفار. هـ.

﴿ومنهم من أخذته الصيحة﴾؛ كمدنين وثمود، ﴿ومنهم من خسفنا به الأرض﴾؛ كقارون، ﴿ومنهم من أغرقنا﴾؛ كقوم نوح، وفرعون وقومه، ﴿وما كان الله ليزلهم﴾؛ فيعاقبهم بغير ذنب؛ إذ ليس ذلك من عادته. عز وجل. وإن جاز في حقه، ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾؛ بالتعرض للعذاب بالتكبر والطغيان، وبالله للتوفيق.

(١) الآية ٧ من سورة الروم.

الإشارة: الاستبصار في أمور الدنيا، والتحديق في تدبير شؤونها، حقق وبطالة^(١)، وقد رسم به الحق تعالى الكفرة بقوله: ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾، والاستبصار في أمور الله تعالى وما يقرب إليه وما يبعد عنه، والفحص عن ذلك، والتفكر في عواقب الأمور من شأن للعقلاء الأكياس، قال ﷺ «ألا وإن من علامات العقل: للتجاني عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والنزود لمكنى القبور، والأناهب ليوم النشور»، وقال أيضا ﷺ: «الكبى من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحق من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمانى»^(٢)، وقيل للجليل ﷺ: متى يكون الرجل موصوفاً بالعقل؟ فقال: إذا كان للأمر متميزاً، ولها منصفحاً، وعما يوجبه عليه العقل باحثاً، فيتخير بذلك طنب الذى هو أولى، ليعمل به، ويؤثره على ما سواه. ثم قال: فمن كانت هذه صفته ترك العمل بما يفنى وينقضى، وذلك صفة كل ما حوت عليه الدنيا، وكذلك لا يرضى أن يشغل نفسه بقليل زائل، ويسير حائل، يصده التشاغل به، والعمل له، عن أمور الآخرة، التى يدوم نعيمها ونفعها، ويتأبد سرورها، ويتصل بقاؤها.. الخ كلامه.



وقد ضرب الله مثلاً لمن ركن إلى غير الله، فقال ﷺ: **مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ يَتًا وَإِنْ أَوْهَرَ الْبُيُوتِ لَبِثَ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ** ^(٤١) **إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** ^(٤٢) **وَلِلَّائِمِ وَمَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ** ^(٤٣) **خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ** ^(٤٤)

- (١) الاستبصار في أمور الدنيا فرض لازم للأمة.. ينبغي أن تكون الأمة لإقامته في كل أمر من أمور الدنيا، وشأن من شؤونها، وعلى العاقل - ما لم يكن مغلوباً على عقله - أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه.
- (٢) أخرجه بطهري للدرمذي رحمه في (صفة القيامة والرفائق، باب ٢٥ ح ١٤٢٣/٧ ح ٤٢٦٠)، وابن ماجه في (الزهد، باب ذكر الميت والاستعداد له، ١٤٢٣/٧ ح ٤٢٦٠) من حديث شداد بن أوس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾؛ أصناماً يعبدونها، أى: مَثَلُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ الْأَرْثَانِ؛ فى الضعف، وسمو الاختيار، ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾، أى: كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ فِيمَا تَتَّخِذُهُ لِنَفْسِهَا مِنْ بَيْتٍ؛ فإنه لا يدفع الحر والبرد، ولا يقى ما تقى البيوت، فكذلك الأوثان، لا تنفعهم فى الدنيا والآخرة، بل هى أَوْهَى وَأَضْعَفُ، فإن لببت العنكبوت حقيقةً واتساعاً عاماً، وأما الأوثان فتضّر ولا تنفع، ﴿وَأَنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾؛ أى: أضعفها ﴿لَيْتَ الْعَنْكَبُوتُ﴾؛ لا بَيَّتْ أَوْهَنَ مِنْ بَيْتِهِ؛ إذ أضعف شىء يسقطها، عن عليّ عليه السلام؛ «مطهروا بيوتكم من نسيج العنكبوت، فإن تركه يورث الفقر».

والعنكبوت يقع على الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، ويجمع على عنكيب وعنكيب وعنكيب وعنكيب وأعكب. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾؛ لعلوا أن هذا مثلهم، وأن ما تمسكوا به من الدين أرق من بيت للعنكبوت. وقال الزجاج: تقدير الآية: مثل الذين اتخذوا من دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، لو كانوا يعلمون، كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ. وقيل: معنى الآية: مَثَلُ الْمُشْرِكِ يَعْبُدُ الْوَثْنَ، بالقياس إلى المؤمن الذى يعبد الله، مثل عنكبوت تتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً بأجرٍ وجصٍّ، أو جصٍّ وصخور، فكما أن أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، إذا استقرأتها بيتاً بيتاً، بيت العنكبوت، كذلك أضعف الأديان، إذا تتبعها ديناً ديناً، عبادة الأوثان.

وقال الضحاك: مترب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها، فلو علموا أن عبادة الأوثان، فى عدم العلى، كما ذكرنا فى المثل، لما عبدوها، ولكنهم لا يعلمون، بل الله يعلم ضعف ما يعبدونه من دونه وعجزه، ولذلك قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ^(١) مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾، أى: يعلم حاله، وصفته، وحقيقته، وعدم صلاحيته لما يؤملونه منه، فما: موصولة، متفعول، يعلم، وهى تامة، أى: يخلق علمه بجميع ما يعبدونه من دونه، أى: شىء كان، أو ناقصة، والثانى محذوف، أى: يعلمه وهياً وباطلاً. وقيل: استفهامية مقلدة، وأما كونها نافية فضعيف، وهـ من، للثانية؛ للبيان، ومن قرأ بالخطاب؛ فعلى حذف القول، أى: ويقال للكفرة: إن الله يعلم ما يعبدونه من دونه من جميع الأشياء، أى: أى شىء كان.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ للغالب الذى لا شريك له، ﴿الْحَكِيمُ﴾؛ فى ترك المعالجة بالعقوبة، وفيه تعهيل لهم، حيث عبدوا جماداً لا علم له ولا قدرة، وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شىء، الحكيم الذى لا يفعل إلا لحكمة وتدبير. ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ﴾؛ الغريبة، أى: هذا المثل ونظائره ﴿تَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾؛ نبيهاً لهم؛ تقريباً لما بعد عن أفهامهم. كان سفهاء قريش وجهلهم يقرلون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من

(١) قرأ أبو عمرو وعاصم ويحرق: «يدعون» بياء التثنية. وقرأ الباقرين بالخطاب. لاسطر: الإتحاف ٣٥١/٢.

ذلك، فلذلك قال تعالى: ﴿وما يعقلها إلا العالمون﴾، أى: بالله وصفاته وأسمائه، وبمواقع كلامه وحكمه، أى: لا يعقل صحتها وحسنها، ولا يفهم حكمها، إلا هم؛ لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي طرق إلى المعاني المستورة، حتى يبرزها ويصورها للأفهام، كما سرور هذا التشبيه الذى بين فيه حال المشرك وحال المؤمن. وعن النبي ﷺ أنه بلا هذه الآية، وقال: «العالم: مَنْ عقل عن الله، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه»^(١)، ودلت هذه الآية على فضل العلم وأهله.

﴿خلق الله السموات والأرض بالحق﴾ أى: محققاً، لم يخلقها عبثاً، كما لم يضرب الأمثال عبثاً، بل خلقها لحكمة، وهى أن تكون مساكن عباده، وعبرة للمعتبرين منهم، ودلائل على عظم قدرته، بدليل قوله: ﴿إن في ذلك لآية للمؤمنين﴾، لأنهم هم المنتفعون بها. وقيل: بالحق: العدل، وقيل: بكلامه وقدرته، وذلك هو الحق الذى خلق به الأشياء. وخص السموات والأرض؛ لأنها المشهودات. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من اعتمد على غير الله، أو مال بالمحبة إلى شيء سواه، كان كمن اعتمد على خيط العنكبوت، فعن قريب يذهب ويفوت، يامن تعلق بمن يموت؛ قد تسكت بأصعب من خيط العنكبوت.

تنبيه: الأشياء الحسية جعل الله فيها القوى والضعيف، والعزيز والذليل، واللقير والغنى؛ لحكمة، وأما أسرار المعاني القائمة بها؛ فكلها قوية عزيزة غنية، فالأشياء بهذا الاعتبار - أعنى: النظر لحصا ومعاها - كلها قوية فى ضعفها، عزيزة فى ذلها، غنية فى فقرها. ولذلك نجد الحق تعالى يدفع بأصعب شيء أقوى شيء، وينصر بأذل شيء على أقوى شيء. روى أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿وإن أوهن أليوث ليبت العنكبوت﴾؛ شكى العنكبوت إلى الله تعالى، وقال: رب خلقتنى ضعيفاً، ووصفتنى بالإهانة والضعف، فأوحى الله تعالى إليه: اتكسر قلبك من قولنا، ونحن عند المنكسرة قلوبهم من أجلنا، وقد صددنا بنسجك الضعيف صنديد قريش، وأغنيئنا محمدًا عن كل ركن كئيف، فقال: يارب حسبي أن خلقت فى ذلى عزتى، وفى إهانتى قوتى. هـ. ذكره فى اللباب.

ثم أمره بالاشتغال بالتلاوة والصلاة؛ تسلياً وغيبة عن آذاه، فقال:

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾

(١) قال السنارى فى الفتح السامارى (٨٩٦/٢): رواه داود بن المصير فى كتاب العقل، ومن طريقه للحارث بن أبى أسامة فى مسنده، والطبرى، والراشدى، والبخارى. فى التفسير (٢٤٣/٦) - من حديث جابر. وأورد ابن الجوزى فى الموضوعات، وكتاب العقل، لداود، كله مرسوع، وانظر أيضاً: تزييه الشريفة، لابن عراق (٢١٤/١).

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾: تنصفاً بشهود أسرار معانيه، وبشهود المتكلم به، فتغيب عن كل ما سواه، واستكشافاً لحقائقه، فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بال تكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه. وقد كان من السلف من يبقى في السورة يكررها أياماً، وفي الآية يرددناها ليلة وأكثر، كلما رددناها ظهر له معان أخر.

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي: دم على إقامتها، بإتقانها؛ فعلاً وحضوراً وخشوعاً، ﴿إِنِ الصَّلَاةَ تَنهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾: الفعلة القبيحة؛ كالزنى، والشرب، ونحوهما، ﴿وَالْمُنْكَرِ﴾: وهو ما ينكره الشرع والعقل. ولا شك أن الصلاة، إذا صاحبها الحشوع والهيبه في الباطن، والإتقان في الظاهر، نهت صاحبها عن المنكر، لا محالة، وإلا فلا.

رَوَى أَنَّ قَتْلَ مَنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَاةَ، وَلَا يَدْعُ شَيْئاً مِنَ الْفَوَاحِشِ إِلَّا رَكِبَهُ، قَوْصِفَ حَالَهُ لَهُ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ صَلَاتُهُ تَنهَى عَنْهُ»، قَلَمَ يَلِدُ أَنْ تَابَ. هـ. (١).

وأما من كان يصلّيها فلم تنهه؛ فهو دليل عدم قبولها، ففي الحديث: «مَنْ لَمْ تَنهَهُ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ لَمْ يَزِدْهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْثًا» (٢) رواه الطبراني. وقال الحسن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر قُتِلَتْ بِصَلَاةٍ، وَهِيَ وَيَالِ عَلَيْهِ. وقال ابن عوف: إن الصلاة تنهى؛ إِذَا كُنْتَ فِيهَا فَأَنْتَ فِي مَعْرُوفٍ وَطَاعَةٍ، وَقَدْ حُجِرْتَكَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. هـ. فخص اللهم بكوبه مادام فيها، وعليه حملة المحلى.

قال المحشي: يعنى: أَنْ مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ فَلَا تَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهَا صَلَاةً، كَمَا أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِيمَانِ التَّوَكُّلُ، وَإِنْ قَدَّرَ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتَوَكَّلُ، فَلَا يَخْرُجُ ذَلِكَ عَنِ الْإِيمَانِ. وَقِيلَ: الصَّلَاةُ الْحَقِيقِيَّةُ: مَا تَكُونُ مُصَاحِبَهَا نَاهِيَةً عَنِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَتَنَهَ فَالصَّلَاةُ نَاهِيَةٌ عَلَى مَعْنَى: وَرُودِ الزَّوْجَارِ عَلَى قَلْبِهِ، وَلَكِنَّهُ أَسْرَ وَلَمْ يَطْعَ. [ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فإن كان (٣)، وإلا فصورة الصلاة، لا حقيقتها. انظر للقشيري].

- (١) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف (ص ١٢٨): «لم أجده»، وأخرج الإمام أحمد في المسند (٤٤٧/٢)، واليزلاو (كتب الأستار ٣٤١/١) عن أبي هريرة: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني فلاناً يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: بل صلته مستهله.
- (٢) أخرجه الطبري في التفسير (١٥٥/٢٠) عن ابن عباس وابن مسعود مرفوعاً، وعراه في آذر المنثور (٢٧٩/٥) للطبراني، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر: الكافي الشاف (ص ١٢٧).
- (٣) المثبت بين المعكوفتين من لطائف الإشارات للقشيري (٩٩/٣). وهو ضروري.

وقال ابن عطية: إذا وَقَعَتْ على ما يتبعني، من الخشوع، والإخبات لذكر عظمة الله، والوقوف بين يديه، انتهى عن الفحشاء والمنكر، وأما مَنْ كانت صلواته لا ذكر فيها ولا خشوع، فذلك تترك صاحبها بمنزلة حيث كان هـ.

فائدة: ذكر في الباب أن أول من صلى الصبح آدم عليه السلام، لأنه لم يكن رأى ظلمة فعد، فلما نزل، وجئه الليل خرم مغشياً، فلما أصبح ورأى للورى صلى ركعتين، شكراً. وأول من صلى الظهر إبراهيم، لما فدى ولده، وقد كان نزل به أربعة أهوال، هم الذبح، وهم الولد، وهم والدته، وهم مرضاة الرب، فصلى أربع ركعات؛ شكراً لله تعالى. وأول من صلى العصر سليمان عليه السلام، لما رد الله عليه ملكه. وأول من صلى المغرب عيسى عليه السلام، كفاً عما اعتقد فيه من أنه ثالث ثلاثة. وأول من صلى العشاء يونس عليه السلام، ولعله هذا الوقت الذي نُبِذ فيه بالعراء. وأول من توصاً آدم كفاً كفاً هـ. مختصراً بزيادة بيان. وجمعها الحق تعالى لهذه الأمة السعدية؛ لتحوز فضائل تلك للشرائع؛ لأنه عليه السلام جامع لما افتقر في غيره.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَذَكَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ﴾، أي: ولذكر الله على الدوام، أكبر، في انتهى عن الفحشاء والمنكر، من الصلاة؛ لأنها في بعض الأوقات. فالجزء الذي في الصلاة ينهي عن الفحشاء الطاهرة، والباقي ينهي عن الفحشاء للباطنة، وهو أعظم، ولأن الانتهاء لا يكون إلا من ذكر الله، مرفق له، وثواب ذلك الذكر أن يتذكره الله تعالى؛ لقوله: ﴿فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ (١). وَمَنْ ذَكَرَهُ حَاطَهُ رِجَالُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (٢). كما في الحديث: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذِكْرُ اللَّهِ» (٣). ومثل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تموت ولمنك رطب من ذكر الله» (٤).

قيل: المراد بذكر الله هو الصلاة نفسها، أي: وللصلوات أكبر من سائر الطاعات، وإنما عبر عنها بذكر الله؛ ليشعر بالتعظيم، كأنه قال: والصلاة أكبر؛ لأنها ذكر الله. وعن ابن عباس: ولذكر الله لكم إياكم، برحمته، أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأن ذكره بلا علة، وذكركم مشرب بالعمل والأمان، ولأن ذكره لا يقنى، وذكركم يقنى. لو: لذكر الله أكبر من أن تنهه أفعالكم وعقولكم. أو: ذكر الله أكبر

(١) الآية ١٥٢ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه الترمذي في (الدعوات)، باب ٦، ٤٢٨/٥، ح (٣٣٧٧)، وابن ماجه في (الأحباب)، باب فضل الذكر، ١٢٤٥/٢، ح (٣٧٩٠)، ولابن أبي شيبة في (الشعب)، (٥١٩)، والحاكم وصححه في (المستدرک)، (٤٩٦/١)، وصححه ووافقه الذهبي، من حديث أبي الدرداء.

(٣) رواه ابن حبان في صحيحه (٨١٥)، والبراز (كشف الأستار ح ٣٠٥٩)، من حديث معاذ بن جبل، وقال الهيثمي في المجمع: (٧٤/١٠)؛ وإسناده حسن.

من أن يبقى معه محسية. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ من الخير والطاعة، فيثيبكم أحسن الثواب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المتعلقين بالجوارح الطاهرة، والذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر المتعلقين بالوالم الباطنة، وهى المسائى التى تنجب العبد عن حصرة الغيوب، فإذا أكثر العبد من ذكر الله، على نعت الحضور والتفرغ من الشواغل، تنور قلبه، وتظهر سره وأبيه، فاتصف بأوصاف الكمال، وزالت عنه جميع العلل، ولذلك جعلته للصوفية معتمد أعمالهم، والتزموه مع مرور أوقاتهم وأنفاسهم، ولم يقتنعوا منه بقليل ولا كثير، بل قاموا فيه بالجد والتشمير، فيذكرون أولاً لسانهم وقلوبهم، ثم بقلوبهم فقط، ثم بأرواحهم وأسرارهم، فيغيثون حينئذ فى شهود المنكر عن وجودهم وعن ذكرهم، وفى هذا المقام ينقطع ذكر اللسان، ويصير العبد محمواً فى وجود العيان، فتكون عبادتهم كلها فكرة وعبرة، وشهواناً ونظرة، وهو مقام العيان فى منزل الإحسان، فيكون ذكر اللسان عندهم بطلاة^(١)، وفى ذلك يقول الشاعر:

مَا إِنْ ذَكَرْتُكَ إِلَّا هُمْ يَلْحَقْنِي سِرِّي وَفَلْيَ رِجْئِي، عِنْدَ ذِكْرِكَ
حَتَّى كَأَنَّ رَقِيباً مِنْكَ يَهَيِّفُنِي مَرَاتِيكَ، وَتَجْعَلُكَ وَالْتِّذْكَارَ، إِلَيْكَ
أَمَا تَرَى الْحَقَّ قَدْ لَاحَتْ شَوَاهِدُهُ؟ وَوَأَصَلَ الْكُلِّ، مِنْ مَعْنَاهُ، مَعْنَاكَ؟!

قال القشيري: ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقى معه ذكر مخلوق أو معلم للعبد، فصلاً لأن يبقى معه للفحشاء والمنكر سلطان. هـ. وقال فى القوت على هذه الآية: الذكر عند الذاكرين: المشاهدة، لمشاهدة المذكور فى الصلاة أكبر من الصلاة. هذا أحد الوجهين فى الآية. ثم قال: وزوى فى معنى الآية: عن رسول الله ﷺ أنه قال: إنما فرضت الصلاة، وأمر بالحج والطواف، وأشعرت المناسك، لإقامة ذكر الله. عز وجل: «فَالْتَّذْكَارُ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي» (٢)، أى: لتذكرنى فيها. ثم قال: فإنما لم يكن فى قلبك للمذكور، الذى هو المقصود والمبغى، عظمة ولا هبة، ولا إجلال مقام، ولا حلاوة فهم، فما قيمة ذكرك فإنما صلاتك كعمل من أعمال دنياك. وقد جعل الرسول ﷺ الصلاة قسماً من أقسام الدنيا، إذا كان المصلى على مقام من للهوى، فقال: «حبيب إلى من

(١) لا يكون ذكر اللسان بطلاة. واللبى عه وقال: لا يزال لسانك رطباً بذكر الله... والله عز وجل يقول: «أنا مع عبدي لهزمين ما تكلمنى وتعميت أبى شفاه»، فكيف يكون هذا بطلاة! مع تحقق السر بالذكر؟
(٢) من الآية ١٤ من سورة طه.

دنياكم...» (١) ذكر منها للصلاة، فهي دنيا لمن كان همه للدنيا، وهي آخرة لأبناء الآخرة، وهي صلة ومواصلة لأهل الله - عز وجل -، وإنما سميت الصلاة؛ لأنها صلة بين الله وعبيده، ولا تكون للمواصلة إلا للقي، ولا يكون التقى إلا خاشعاً، فمقد هذا لا يحظم عليه طرل القيام، ولا يكبر عليه الانتهاء عن المنكر، كما قال الله: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» هـ.

ثم ذكر ما ينبثق عن الصلاة الكاملة والذكر الدائم، وهو الخلق الجميل، فوصى به، حيث قال:

﴿وَلَا تَجْعَدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَالنُّهْيَا وَالنَّهْيُ وَحَدُّوا نَحْنُ لَكُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَجَادُلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ إلا بالصلة التي هي أحسن، أي: ألطف وأرفق، وهي مقابلة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، والمشاغبة بالنصح، بأن تدعوه إلى الله تعالى برفق وإين، وتبين له الحجج والآيات، من غير مغالبة ولا قهر. وأصل المجادلة: قتل الخصم عن مذهبه بطريق الصبح، وأصله: شدة القتل، ومنه قيل للمصفر: أجدل؛ لشدة قتل بدنه وقوة خلقه. والآية؛ قيل: منسوخة بآية السيف (٣)، وقيل: نزلت في أهل النخعة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾، فأفرطوا في الاعتداء والعدا، ولم يقبلوا النصح، ولم ينفع فيهم الرفق، فاستعملوا معهم الغلظة. وقيل: إلا الذين أدوا رسول الله ﷺ، أو: إلا الذين أثبتوا الولد والشريك، وقالوا: يد الله مغفولة. أو معناه: ولا تجادلوا الذين دخلوا في النخعة، المؤدين للجزية، إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا: فنبذوا النخعة، ومنعوا الجزية، فمجادلتهم بالسيف. والآية تدل على جواز مناظرة الكفرة في الدين، وعلى جواز تعلم علم للكلام،

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٢٨/٣، ٢٨٥) والنسائي في سننه (كتاب عشرة النساء ١٦١/٧) والحاكم في المستدرک (الكتاب ١٦٠/٧) وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وكذلك أخرجه أبو يعنى في مسنده (١٩٩/٦ - ٢٠٠ ح ٢٤٨٢) كلهم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «حبيب إلى من الدنيا: الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة» قال الحافظ ابن حجر: وليس في شيء من طرقه: لفظ «ثلاثة». انظر فتح السمارى ٣٧٨/١ وعليه فالرسول لم يجعل الصلاة من أقسام الدنيا بل هي قرة عينه ﷺ وهذه درجة رفيعة فوق الشيطان الذين حبا إليه من الدنيا، وهما الطيب والنساء، فهذا الشيطان ليس قرة عين له ﷺ، لأنهما من الدنيا.

(١) قلت: كل ما هو من مكارم الأخلاق، لا يجري عليه النسخ، فتمسك بهذا الأصل، فعلى لو فاقنا أهل الكتاب في جهاد شرعي صحيح، بشرطه، فحين مأمورين بالعمل بهذه الآية حين فسادهم، إلا من ظلم.. فعامله بما يستحق حتى يزول ظلمه، فإن جادلناهم فبالتى هي أحسن أيضاً.

التي به تتحقق المجادلة. قاله النسفي. ﴿وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد﴾، هذا من حسن المجادلة. قال عليه السلام: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتابه ورسوله، فإن كان باطلاً لم تصدقوهم، وإن كان حقاً لم تكذبوهم» (١). ﴿ونحن له مسلمون﴾، مطيعون له خاصة، وفيه تريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.

الإشارة: المناظرة بين العلماء، والمذاكرة بين الفقهاء، ينبغي أن تكون برحق ولين عن قلب سليم، بقصد إظهار الحق وتبيين الصواب، أو تنبيه عن الغفلة، أو ترقية في المنزلة، من غير ملاحقة، أو مضايقة، ولا قصد مغالبة؛ لأن العلم النافع، وذكر الله الحقيقي، يهذب الطبع، ويحسن الأخلاق.

قال في الحاشية: ثم تذكر حسن رده عليه السلام للقائلين له: السام عليكم، ورفقه، وقوله لعائشة: «معي عهنتي فاحشاه؟» يبين لك مناسبة الوصية بحسن المجادلة في الآية مع ما قبلها، وأن ذلك حال السقيمين لاصلة، والذكرين لله حقيقة، وأنهم على خلق جميل وحلم وسمت، لا يستفهم شيء من العوارض؛ لما رشح في تأويلهم من نور القرب الذي معي الطبع وقبحه. والله تعالى أعلم. هـ.

ثم ذكر برهان حجة القرآن الذي أنزل إلينا، فقال:



﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَسْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّ بِسِمِينِكَ إِذَا لَا رَبَّابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكذلك﴾ أي: ومثل ذلك الإنزال البديع ﴿أنزلنا إليك الكتاب﴾ مصدقاً لسانك الكتب السماوية وشاهداً عليها، ﴿فالذين آتيناكم الكتاب﴾؛ للتوراة والإنجيل، ﴿يؤمنون به﴾، وهم عبيد الله بن سلام ومن آمن معه، وأصحاب النجاشي؛ لأن من تقدم عهد للرسول عليه السلام من أهل الكتاب، ﴿ومن هؤلاء﴾؛ من أهل مكة، ﴿من يؤمن به﴾، لأن الذين آتيناكم الكتب قبلك يؤمنون به قبل ظهوره، ومن هؤلاء

(٢) أخرجه بخاري الإمام أحمد في المسند (١٣٦/٤)، وأبو داود في (العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب ٥٩/٤ - ٦٠ ح ٣٦٤)، وابن حبان في صحيحه (مسارح ١١٠ ح ٥٨)، والطبراني في الكبير (٣٤٩/٢٣)، والبيهقي في الكبرى (١٠/٢)، عن أبي ثعلبة الأسدي. وأصل الحديث في صحيح البخاري، في (كتاب الاعتصام، باب قول النبي: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ح ٧٣١). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

الذين أدركوا زمانك من يؤمن به - وإذا قلنا: إنَّ السُّرَّةَ كلها مكية، يكون إخباراً بغيب تحقق وقربه، ﴿وما يحمد بآياتنا﴾، مع ظهورها وزوال الشبهة عنها، ﴿إلا الكافرون﴾؛ إلا المتوغلون في الكفر، المصممون عليه، ككعب بن الأشرف وأضرابه، لو كفار قريش، إذا قلنا: الآية مكية.

﴿وما كنت تتلوا من قبله﴾؛ من قبل القرآن ﴿من كتاب ولا تحطه يمينك﴾، بل كنت أمياً، لم تقرأ ولم تكتب، فظهر هذا الكتاب، الجامع لأنواع العلوم الشريفة والأخبار السالفة، على يد أسمى، لم يعرف بالقراءة والتعلم، خرق عادة، قاطعة لبخته. وتكرر اليمين؛ لأن للكتابة، غالباً، تكون به، أي: ما كنت قارئاً كتاباً من الكتب، ولا كاتباً ﴿إنا لارتاب للبطلون﴾؛ أي: لو كنت ممن يخط ويقرأ لتألوا: تعلمه، والنقطة من كتب الأتقيين، وكتبه بيده. لو يقول أهل الكتاب: الذي نجد في كتابنا أسمى لا يكتب ولا يقرأ وليس به. وسامهم مبطلين، لإنكارهم للنبوة، لو: لارتبابهم فيها، مع تواثر حججها ودلائلها.

هذا، وكرته ﷺ أمياً كمالاً في حقه ﷺ، مع كونه أمياً أحاط بعلوم الأولين والآخرين، وأخير بقصص القرون الخالية والأمم الماضية، من غير مدارسة ولا مطالعة، وهو، مع ذلك، يخبر بما معنى، وبما يأتي إلى قيام الساعة، وسرد علم الأولين والآخرين مما لا يعلم القصة الواحدة منها إلا الفاظ من أحبارهم، الذي يقطع عمره في مدارسته وتعلمه، وهذا كله في جاهلية جهلاء، بعد فيها العهد بالأنبياء، وبذل الناس، وغيروا في كتب الله تعالى، بالزيادة والنقصان، ففصحهم ﷺ وقرر الشرائع الماضية، فهذا كله كاف في صحة نبوته، فكانت أميته ﷺ وصف كمال في حقه، ومعجزة دالة على نبوته؛ لأنه ﷺ، مع كونه أمياً، ظهر عليه من العلوم الدنيوية، والأسرار الربانية، ما يعجز عنه العقول، ولا تحيط به اللغز، مع إحكامه لسياسة الخلق، ومعالجتهم، مع تنوعهم، وتدبير أمر للحروب، وإسلامته في كل علم وحكمة.

وأيضاً: المقصود من للقراءة والكتابة: ما ينتج عنهما من العلم؛ لأنهما آلة، فإذا حصلت الثمرة استغنى عنهما. والمشهور أنه ﷺ لم يكتب قط. وقال الباجي وغيره: إنه كتب، نفاً حديثاً للحدبية. وقال مجاهد والشعبي: ما ملأت لآبى ﷺ حتى كتب وقرأ. وهذا كله ضعيف.

قال تعالى: ﴿بل هو﴾؛ أي: القرآن ﴿آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾؛ أي: في صدور العلماء وحفاظه، وهما من خصائص القرآن؛ كون آياته بينات الإعجاز، وكرته محفوظاً في الصدور، بخلاف سائر الكتب، فثبتها لم تكن معجزات، ولم تكن تقرأ إلا بالمصاحف. قال ابن عباس: ﴿بل هو﴾؛ أي: محمد، والعلم بأنه أسمى، ﴿آيات بينات﴾؛ في صدور أهل العلم من أهل الكتاب، ويجدونه في كتبهم. هـ^(١). (وبل): للإضراب عن

(١) ذكر الطبري لقول (٢١/٥ - ٦) يرجع القول الثاني لأن قوله تعالى: ﴿بل هو آيات بينات﴾ بين خبرين من إخبار الله عن رسول الله سيدنا محمد ﷺ. فهو بيان يكون خبراً عنه لقوله من أن يكون خبراً عن الكتاب.

محذوف، يتساق إليه الكلام، أى: ليس الأمر مما يمكن الارتياح فيه، بل هو آيات وإضحات. (وفي صدور): متعلق ببيانات، أو: خبر ثان لهو. ﴿وما يحمدُ بآياتنا﴾ للراضحة ﴿إلا الظالمون﴾؛ المدحون في الظلم. قال ابن عطية: الظالمون والمبطلون هم كل مكذِب للنبى ﷺ، ولكن عظم الإشارة بهما إلى فريش لأنهم الأمم. قاله مجاهد. هـ.

الإشارة: كم من ولى يكون أمياً، وتجده عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا يوجد عند نحازير العلماء. ما اتخذ الله ولياً جاهلاً إلا علمه. وتقد سمعت من شيخنا البوزيذى رحمته علوماً وأسراراً، ما رأيتها فى كتاب، وكان يفكّم فى تفسير آيات من كتاب الله على طريق أهل الإشارة، قل أن تجدها عند غيره، وسمعته يقول: والله ما جلست بين يدى عالم قط، ولا قرأت شيئاً من العلم الظاهر. قال القشيري: قلوب الخواص من العلماء بالله خزانة الغيب، فيها أودع براهين حقه، وبيانات سره، ودلائل توحيده، وشواهد ربوبيته، فقانون الحقائق فى قلوبهم، وكل شيء يطلب من موطنه ومحلّه، فالحق يطلب من الصدق؛ لأنه مسكنه، كذلك المعرفة، ووصف الحق يطلب من قلوب خواصه (١)، لأن ذلك قانون معرفته، ومنها ترفع نسخة توحيده. هـ.

ثم رد اقتراحهم للآيات، فقال:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهُمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾﴾

(١) إما يرجع إلى وصف الله فى قلوب خواصه، لأنهم عرفوا الله بالرجوع إلى وحيه، (الكتاب والسنة) فلا طريق لمعرفة الله، إلا ما أوحاه الله، ابتداءً وانتهاءً.

ثم اعلم رحمة الله: أن معرفة القراءة والكتابة ليست شرطاً فى الولاية، وحفظ كلام الله تعالى، ومعرفة أسرار التوحيد والإيمان، والإسلام.. وهالكه مثلاً وأما: وهو سيحنا إماماً بن مسلم الدبلى، أساذ الشيخ الفتوة، عارف زمانه، الإمام عبد القادر الجيلانى، وهو حاد بن مسلم بن ذؤنه، الشيخ القدم، علم المالكن، أبو عبد الله الدبلى، الرضى - نسبة إلى رحية مالك بن طوق، وشأ بهداده وكان من أولياه الله، أولى الكرامات، افتتح بصحة خلق، وكان يتكلم على الأحوال، وكتبوا من كلامه نحرأ من مئة جزء، وكان أمياً، وكان يتكلم على آفات الأعمال، والإخلاص، والورع، قد جلد نفسه بأنواع الصعاب، وزوال أكثر المهن والصنائع، فى طلب الجلال، وكان مكاشفاً. فنه قال: إذا أحب الله عبداً أكثر همه فيما فرط، وإذا أبغض عبداً أكثر همه فيما قسمه له. وقال: العلم محبة، فإذا طلبته لمير الله، صار حجة.. مات سنة ٥٢٥ هـ. وكان للشيخ عبدالقادر من تلامذته: ولفتر: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء (٥٩٤/١٩ - ٥٩٦) تحقيق وتطبيق: شعيب الأرنؤوط، ط ١١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٦ م. وراجع أيضاً فى هذه القضية: الفتوحات الإلهية للشيخ المصطفى/ ٢٠١ - ٢٠٤.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا﴾ أى: كفار قريش: ﴿لولا أنزل عليه آية﴾ (١) من ربه ﴿تدل على صدقه، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى، ونحو ذلك. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: بالجمع؛ «آيات»، كثيرة، ﴿إنما الآيات عند الله﴾، ينزل منها ما شاء متى شاء، ولست أملك منها شيئاً، ﴿وانما أنا نذير مبين﴾؛ إنما كلفت بالإنذار وربانته بما أعطيت من الآيات، وليس من شأنى أن أقول: أنزل على آية كذا دون آية كذا، مع علمى أن المراد من الآيات ثبوت الدلالة على نبوتى، والآيات كلها فى حكم آية واحدة فى ذلك. ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم﴾، أى: أولم يكفهم إنزال آية مغنية عن سائر الآيات، إن كانوا طالبين للحق، غير متعنتين، وهو هذا القرآن الذى ندرم ثلاثه عليهم فى كل زمان ومكان، فلا يزال معهم آية ثالثة، لا تزول ولا تنقطع، كما انقطع غيره من الآيات، وفى ذلك يقول البرصيرى:

دامت لدينا ففأقت كل معجزة
من النبیین، إذ جاءت ولم تنم

﴿إن فى ذلك﴾ أى: فى هذه الآية الموجودة فى كل زمان إلى آخر الدهر، ﴿لرحمة﴾؛ لنعمة عظيمة، ﴿وذكرى﴾؛ وتذكرة ﴿لقوم يؤمنون﴾ دون المتعنتين. قال يحيى بن جعدة: إن ناساً من المسلمين أتوا النبي ﷺ يكتب قد كتبوها، فيها بعض ما يقول اليهود، فألقاها، وقال: كفى بها حماقة، أو عنلالة قوم، أن يرغبوا عما جاء به نبيهم، فنزل: ﴿أولم يكفهم...﴾ إلخ (٢).

﴿قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً﴾ أى: شاهداً بصدق ما أدعيه من الرسالة وإنزال القرآن على، وتكذيبكم، ﴿يعلم ما فى السموات والأرض﴾، فهو مطلع على أمرى وأمركم، وعالم بحقى وباطلكم، فلا يخفى عليه شيء. ﴿والذين آمنوا بالباطل﴾، وهو ما يعبد من دون الله، ﴿وكفروا بالله﴾ وبآياته منكم ﴿أولئك هم الخاسرون﴾؛ المغبونون فى صفتهم، حيث اشتروا الكفر المؤدى إلى التدمير، بالإيمان المؤدى إلى الخلود فى الجنان. روى أن كعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود قالوا: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزل: ﴿قل كفى...﴾ إلخ.

الإشارة: اقتراح الآيات والكرامات كله جهل وحمق؛ إذ ليس بيد النبى أو أولى شيء من ذلك، وإنما هو مأمور بالوعظ والدلالة على الله، والدعاء إليه، والكرامة لا تدل على كمال صاحبها، ربما رزق الكرامة من ثم تكمل له

(١) قرأ ابن كثير، وأبو بكر، وهمة، والكسائي، آية، بالتحديد على إرادة الجنس، وقرأ الباقر بالجمع. اسطر الإنعاف (٣/٣٥١).
(٢) أخرجه الداريمى فى (المنقمة، باب من لم يركب كناية الحديث ١/١٣٤، ح ٤٧٨)، وأبو داود فى (الترمذى، باب ما جاء فى العلم)، وابن جرير فى (التفسير ٧/٢١) من حديث يحيى بن جعدة، مرسل.

الاستقامة^(١)، ليس كل من ثبت تخصيصه كَمَلْ تَخْلِيصِه^(٢). وقد تظهر الكرامات فى البدايات وتخفى فى النهايات، والكرامة العظمى هى الاستقامة وكشف الحجاب بين الله وعبيده حتى يشاهده عياناً، ويذهب عنه الأوهام والشكوك، وأما غير هذا فقد يكون استدراجاً لمن يقف معه، والله تعالى أعلم.

ولمَّا لم تظهر آية كما افترحوا، استعجلوا العذاب، استهزاء، كما قال تعالى:

﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣﴾ **يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ** وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ٥٤ **يَوْمَ يَغْشَاهُمْ** الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُو قُوَّامَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾، كقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء، ﴿لَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ المصروب لعذاب كل قوم، أو: القيامة، أو: يوم بدر، أو: وقت قتالهم بأجلهم. والمعنى: ولولا أن قد سماه الله وعينه فى اللوح المحفوظ، ﴿لِجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ﴾ عاجلاً. والحكمة تقتضى تأخيرهم إلى ذلك الأجل المسمى، ﴿وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ﴾ العذاب فى الأجل المسمى ﴿بَغْتَةً﴾: فجأة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾: يأتيناه.

﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ أى: لتحيط بهم، أو: هى كالمحيطه بهم، لإحاطة أسبابها بهم من الكفر والمعاصى. واللام للعهد، على وضع الظاهر موضع المصغر؛ للدلالة على موجب الإحاطة، وهو الكفر، أو الجنس، فيدخل المخاطبون دخولاً أولاً. وتكرير استعجالهم؛ لاختلاف ما يترتب على كل واحد، فترتب على الأول حكمة تأخيرهم، وعلى الثانى تهديدهم وزجرهم عنه.

ثم قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾، هذا وقت إحاطتها بهم، أى: تحيط من جميع جوانبهم، كقوله: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلٌّ﴾^(٣). ﴿وَيَقُولُ ذُو قُوَّامَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى: باسروا جزاء أعمالكم.

الإشارة: ما قيل فى حق من استعجل العذاب من الأنبياء، يقال فى حق من استعجله من الأولياء، بحيث يؤذيه ويقول: لو ظهروا ما عندهم، فهذا حمق كبير، ولا بد أن يلحقه وبال ذلك، عاجلاً، أو آجلاً، إما ظاهراً

(١) حكمة عطائفة، انظر الحكم بغيره المتقى الهنذى (ص ٢٧، حكمة ١٧٨).

(٢) انظر الحكم (ص ٢٦ حكمة ١١١). (٣) من الآية ١٦ من سورة الزمر.

أرباطاً، وقد لا يشعر، وقد يسرى ذلك إلى عقبيه؛ فيصيبه ذلك الربال، كما أصاب أباه، والعياذ بالله من التعرض لأوليائه.

ثم أمر بالهجرة من الأرض التى تكثر فيها الإذابة فى الدين، فقال:

﴿يَعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعِبُدُونِ ﴿٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيُؤْتِيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يعبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة﴾، فإذا لم يتيسر لكم إقامة دينكم في بلد، فاخرجوا منها إلى أرض يتبها لكم فيها استقامة دينكم، والبقاع تتفاوت في ذلك تفاوتاً كبيراً، والناس مختلفون، فأهل الشرائع يطلبون البقاع التى يتيسر لهم فيها استقامة طواهرهم، كالمدن والقرى الكبار، التى يكثر فيها العلم وأهلها. وأهل الحقائق من الصوفية يطلبون البقاع التى تسلم فيها قلوبهم من العلاق والشواغل، أينما وجدوها عمروها، إن تبها لهم الاجتماع على ربهم. وعن سهل رحمه الله: إذا ظهرت المعاصى والبديع فى أرض، فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. وعن رسول الله ﷺ: «من فر بذنيه من أرض، إلى أرض، وإن كان شبراً، استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام» (١).

﴿فإياي فاعبدون﴾ أى: فخصونى بالعبادة. وإياي: مفعول لمحذوف، ومفعول «فاعبدونى»: الإياه المحذوفة، أى: فاعبدوا إياي، فاعبدونى. والفاء: جواب الشرط، محذوف، إذ المعنى: إن أرضي واسعة، فإن لم تحلصوا العبادة لى فى أرض، فاخلصوا لى فى غيرها.

ثم شجع المهاجرين بقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، أى: واجدة مرارته وكربه؛ لأنها إذا تيقنت بالموت؛ سهل عليها مفارقة وطنها. ﴿ثم إلينا ترجعون﴾ بالموت، فتجازون على ما أسلفتم. ومن علم أن هذا عاقبته؛ ينبغي أن يجتهد فى الاستعداد له، فإن لم يتبها فى أرض قليهاجر منها.

﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لبيؤتيهم﴾؛ لننزلهم ﴿من الجنة غرفاً﴾؛ علائى، عالية، وقرأ حمزة والكسائى: ﴿لشيؤيهم﴾؛ لنقيمهم، من اللؤى، وهو الإقامة، ولؤى: غير متعد، فإذا تعدى؛ بزيادة الهمزة، لم

(١) قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف: أخرجه الثعلبى من مرسل الحسن. انظر الكافى الشاف (٣/٤٦١).

يجاوز مفعولاً واحداً. والوجه فى تعديده إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف: إما إجراؤه مجرى «لننزلهم»، أو: بحذف الجار، وإيصال الفعل، أو: شبه الطرف الموقت، بالمبهم، أى: لنقيمهم فى غرف ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ خالدين فيها نعم آخر العالمين ﴿أجرهم هذا﴾ وهم ﴿الذين صبروا﴾ على مفارقة الأوطان وأذى المشركين، وعلى المحن والمصائب، ومشايق الطاعات، وترك المحرمات، ﴿وعلى ربهم يتوكلون﴾، أى: لم يتوكلوا فى جميع ذلك إلا على الله، فكفاهم شأنهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: كل من لم يأت له جمع قلبه فى بلده؛ فليهاجر منها إلى غيره، ويسمع قول سيده: «يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة»، فإن شق عليه مفارقة الأوطان، فليذكر مفارقتها للدنيا فى أقرب زمان. وكان الصديق عليه السلام لما هاجر إلى المدينة، وأصابته الحمى، وصلى بذكر الموت، وينشد:

كُلُّ امْرِئٍ مَّصْبُوحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

رقد أكثر الناس فى الوعط بالموت وهجومه، نظمًا ونثرًا، فمن ذلك قول الشاعر:

المَوْتُ كَأْسٌ، وَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ وَالْقَبْرُ بَابٌ، وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ

وقال آخر:

اعْلَمْ بِأَنَّ مِثَامَ الْمَوْتِ قَاطِعَةٌ بِكُلِّ مَدْرَعٍ فِيهَا وَمَتْرَسٌ
رَكْبُكَ النَّعْلُ يَمْسِيكَ الرُّكُوبَ إِلَى مَا كُنْتَ تَرْكَبُ مِنْ نَعْلٍ وَمِنْ فَرَسٍ
تَرْجُو لِلنَّجَاةِ، وَلَمْ تَسْلُكْ طَرِيقَهَا إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى يَمَسٍ

إلى غير ذلك مما يطول.

ولما أمر بالهجرة؛ خافوا العيلة، فأُنزل الله تعالى:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٦١﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ٦٢﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٦٣﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٦٤﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ﴾ أى : وكفى من دابة من دواب الأرض، عاقلة وغير عاقلة، ﴿ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ ؛ لا تملك أن تحملها ؛ تضعها عن حملها ، ﴿ اللَّهُ يَرْزُقُهَا إِيَّاكُمْ ﴾ أى : لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله ، ولا يرزقكم أنتم أيها الأقرباء إلا الله ، وإن كنتم مغليقين لحمل أرزاقكم وكسبها ، لأنه لو لم يخلق فيكم قدرة على كسبها ، لكنتم أعجز من الدواب . وعن الحسن : ﴿ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ : لا تدخره ، إنما تصبغ خِمَاصاً^(١) ، فيرزقها الله . وقيل : لا يدخر من الحيوان قرناً إلا ابن آدم والفأرة والنملة^(٢) . ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لقولكم : نخشى للفقر والعيلة إن هاجرنا ، ﴿ الْعَالِمُ ﴾ بما فى ضمائرهم من خوف قوات الرزق .

ثم ذكر دلائل قدرته على الرزق وغيره فقال : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ ﴾ أى : المشركين وغيرهم ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ على كبرهما وسعتهما ، ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ يجريان فى فلكهما ، ﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ ؛ لا يجدون جواباً إلا هذا ، لإقرارهم بوجود الصانع ، ﴿ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ ؛ كيف يصرفون عن توحيد الله ؟ مع إقرارهم بهذا كله ، إذ لو تعدد الإله لفسد نظام للعالم .

﴿ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ هاجر أو أقام فى يده ، ﴿ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ ؛ ويضيق عليه ، أقام أو هاجر ، فالتميز فى «له» لمن يشاء ؛ لأنه مبهم غير معين ، ﴿ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ ﴾ ؛ يعلم ما يصلح لعباد وما يفسدهم ، فعنهم من يصلحه الفقير ، ومنهم من يفسده ، فعلى الحديث القدسى : «إن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ، ولو أفقرته لأفسده ذلك ، وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ذلك»^(٣) . ذكره النسفى .

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ ؛ محترفين بأنه الموجد للكنائز بأسرها ، أصولها وفروعها ، ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذى هو أضعف الأشياء . ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على إظهار قدرته ، حتى ظهرت لجميع الخلق ، حتى أفرت بها الجاهلية للجهلاء . أو : على ما عصمكم مما هم عليه ، أو : على تصديقك وإظهار حججك ، أو : على إنزاله الماء لإحياء الأرض ، ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ؛ لا عقول لهم ، فلا يتدبرون فيما يريهم من الآيات ويقيم عليهم من الدلالات . والله تعالى أعلم .

(١) خِمَاصَةٌ : جِباةٌ ، جمع خَمِيسٌ .

(٢) قاله سيبان فيما ذكره البغوى فى تفسيره (٥٣/٦) .

(٣) أخرجه للديلمى (مسند التدرسيح ح ٨١٠٩٨ ، ٨١٠٠٠) من حديث عمر ، وأثنى - رضى الله عنهما .

الإشارة: الرزق مضمون بيد من أمره بين الكاف والنون، لا يزيد بحرص قوى، ولا ينقص بعجز ضعيف، بل قد يعكس الأمر، كما قال الشاعر:

كَمْ قَرِيءٌ قَرِيءٌ فِي نَفْسِهِ لَتَرَى عَنْهُ أَمْرَ الرِّزْقِ يَتَحَرِّفُ (١)
وكم ضعيفٌ ضعيفٌ في نَصْرِهِ كأنه من خَلِيجِ الْبَحْرِ يَتَحَرِّفُ

وقد يبسطه الله لأهل الغفلة والبعد، ويقدره لأهل الولاية والقرب، كما قال القائل:

اللَّهُ يَرْزُقُ قَوْمًا لَا خَلَقَ لَهُمْ مِثْلَ الْبَهَائِمِ فِي خَلْقِ النَّصَاوِيرِ
لَوْ كَانَ عَنْ قُوَّةٍ أَوْ عَنْ مَخَالِبَةٍ طَارَ الْبَزَّةُ بِأَرْزَاقِ الْعَصَافِيرِ

وقال عليه الصلاة والسلام - في بعض خطبه - : «أيها الناس، إن الرزق مقسوم، لن يعدو لمرؤ ما كتبت له، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وإن الأمر محدود، لن يجاوز أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفوذ الأجل، وإن الأعمال محصاة، لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة، فأكثروا من صالح الأعمال... الحديث. وقال ﷺ: «لو تركتكم على الله حق توكله، لرزقتكم كما ترزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بطناً» (٢).

ثم حقر الدنيا وعظم الآخرة، فقال:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رُكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا قُسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوٌ ولعب﴾ أي: وما هي؛ لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها، إلا كما يلعب الصبيان ساعة، ثم يفرقون متعبين بلا فائدة. وفيه ازدياء بالدنيا وتحقير لثباتها، وكيف لا يحقرها وهي لا تزن عنده جناح بعوضة؟ والله: ما يتلذذ به الإنسان، فيلهيه ساعة، ثم يقتضى. ﴿وإن الدار الآخرة لهي الحيوان﴾ أي: الحياة الحقيقية؛ لأنها دائمة. والحيوان: مصدر، وقيامه: حيوان، فقلب الياء

(١) في الأصول الخملية (لترى أمر الرزق عنه يتحرف).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٣٠/١ - ٥٢) والترمذي في (الرهدة، باب ما جاء في التوكل على الله، ٤٩٥/٤، ح ٢٣٤٤) وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه في (الرهدة، باب التوكل واليقين، ١٣٩٤/٢، ح ٤١٦٤) والمكلم وصححه (٣١٨/٤) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه.

لثانية وإو. ولم يقل: لئلي للحياة؛ لئما في بناء قَعْلَان من معنى الحركة والاضطراب. وفي المصباح: للحيوان مبالغة في الحياة، كما قيل: للموت الكثير: موتَان. هـ. ﴿لو كانوا يعلمون﴾ حقيقة الدارين؛ لئما اختاروا اللهو اللغائي على الحيوان الباقي.

﴿فإذا ركبوا في الفلك﴾، هو مرتب على محذوف، دل عليه ما وصفهم به قبل، والتقدير: هم على ما هم عليه من الشرك والعناد، وإذا ركبوا في الفلك ﴿دعوا الله مخلصين له الدين﴾، أي: كائنين في صورة من يخلص للدين لله من المؤمنين، حيث لا يذكرين إلا الله، ولا يدعون معه إلهاً آخر، ﴿فلما جاءهم إلى البر﴾، وأمنوا من الغرق، ﴿إذا هم يشركون﴾، أي: عادوا إلى حال الشرك، ﴿ليكفروا بما آتاهم﴾ من النعمة، ﴿وليتمتعوا﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادم عليها. واللام فيهما: إما لام كي، أي: يعودون إلى شركهم؛ ليكونوا به كافرين بنعمة النجاة، فأصدين التمتع بها والتلذذ، لا غير، على خلاف عادة المؤمنين المخلصين، فإتهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم، ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى توحيده وطاعته، لا إلى التلذذ والتمتع. أو: لام الأمر، على وجه التهديد، كقوله: ﴿من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾^(١)، ويقويه: قراءة من سكن الثانية^(٢)، أي: ليكفروا وليتمتعوا ﴿فسوف يعلمون﴾ نذيرهم عند تدميرهم.

الإشارة: الدنيا عند أهل الجِد والاجتهاد جد، يتوصلون فيها إلى معرفة الحق، ويترقون منها إلى أسرار ومعارف لا يحصرها عقل، ولا يحيط بها نقل، لأن في هذه الدار: عرف من عرفه، وجه من جهله، والترقي عند العارفين فيها أكثر؛ لأنه يسير بين جلاله وجماله، وهناك ليس إلا الجمال، والترقي بين الضدين أعظم، فإذا مات بقي يترقى في أنوار الجمال على قدر ما أدرك هنا. والله أعلم.

فحصل أن الدنيا في حق أهل الغفلة لعب ولهو؛ لأنها شعلتهم وغرتهم بزخارفها عن معرفة الله والوصول إليه، ولذلك حذر منها ﷺ، فقد قال في بعض خطبه: «أيها الناس، لا تكونوا ممن خدعته العاجلة، وغرته الأمية، واستهوتته الخدعة، فركن إلى دار سريعة الزوال، وشبكة الانقار؛ إذ لن يبقى من دنياكم هذه في جنب ما مضى إلا كإناخة راكب، أو درّ حالب، قلعام ترجون؟ وما تنتظرون؟ فكنكم، والله، بما قد أسبحتم فيه من الدنيا، كأن لم يكن، وما تصيرون إليه من الآخرة، لم يزل، فخذوا في الأهبة لأزوف النقلة، وأعدوا الزاد لقرب الرحلة، واعلموا أن كل امرئ على ما قدم قادم، وعلى ما حلف تادم». وفي حق أهل الجِد جد وحق؛ لأنها مزوجة للآخرة، ومنجر من أسواق الله، فيها ربحهم وغليمتهم. وبالله التوفيق.

(١) من الآية ٢٩ من سورة الكهف.

(٢) قرأ قالون وابن كثير وحمره والكماي (وليتمتعوا) بسكون اللام، على أنها للأمر، وقرأ الباقون بكسرها، إما للأمر، أو لام كي، والأصل في كل الكسر. انظر الإصناف (٢/٢٥٣) والبحر المحيط (٧/١٥٥).

ثم فُكَّهم بما أنعم عليهم، ليذكروا، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ
وَبِعِصْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أى: أهل مكة ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾ بذهبهم ﴿ حَرَمًا ﴾ أى: ممنوعاً مصنوعاً من الهيب، ﴿ آمِنًا ﴾؛ يأمن كل من دخله، لو آمنا أهلنا من القتل والسبي، ﴿ وَيَتَخَفَتِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ أى: يخطف بعضهم بعضاً، قتلاً وسبياً، إذ كانت العرب حوله فى تعاور وتناهب، ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾؛ أبعد هذه النعمة العظمى يؤمنون بالأصنام ويعبدونها، أو: الشيطان، ﴿ وبِعِصْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾؛ حيث أشركوا به غيره، أو محمد ﷺ، إذ هو النعمة المهداة، أو: الإسلام. وتقديم المعمرين؛ للاهتمام، أو للاختصاص.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ أى: لا أحد أظلم ﴿ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾؛ بأن جعل له شريكاً، ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ ﴾؛ الرسل ﷺ، أو: الكتاب، ﴿ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ أى: لم ينلتموها فى تكذيبه لما سمعوه، وفى الماء، المقتضية للاتصال، تصفيه لأربهم، حيث لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم، بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى ﴾؛ مقاماً ﴿ لِّلْكَافِرِينَ ﴾، وهو تقرير لمثواهم فى جهنم، لأن همزة الإنكار، إذا دخلت على النفى، صار إثباتاً، كقوله:

أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا^(١)

أى: أنتم خير من ركب المطايا، والتقدير: ألا يستوجبون الثرى فيها؟ وقد افترأوا مثل هذه العظيمة، كذبوا على الله وكذبوا بالحق الذى جاء من عنده، أو: ألم يصح عندهم أن فى جهنم مَثْوًى للكافرين؟ حين اجتأروا مثل هذه الجراءة، بل لهم فيها مَثْوًى وإقامة. وهذه الآية فى مقابلة قوله: ﴿ التَّبَوُّنُ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا ﴾^(٢)، لا سيما فى قراءة اللثاء. والله تعالى أعلم.

(٢) من الآية ٥٨ من سورة المنكوت .

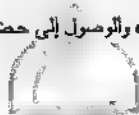
(١) هذا شعر بيت... وبقية: وأندى العالمين بطون راح؟

الإشارة: الحرم الآمن، في هذه النار، هو للتبطل والانقطاع عن الدنيا وأبنائها، والتجريد من أسبابها، فمن دخله **أَمِنَ ظَاهِراً** و**باطِناً**، ومن هجرها، وترك الناس حوله يخطفون ويتهاجرون عليها، وهو يفرج عليهم، فالدنيا جيفة والناس كلابها، فإن خالطتهم تاهشوك، وإن تركت لهم جيفتهم سَلِمْتَ منهم، فمن كُتِبَ بهذا فقد كُتِبَ بالحق وأمن بالباطل، فلا أحد يُظلم منه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مآل أهل الجِد والاجتهاد ممن تبطل وانقطع إلى الله فقال:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾، أطلق للمجاهدة ولم يَقْدِها بمفعول؛ ليتناول من تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين، أي: جاهدوا نفوسهم في طلبنا، أو في حقنا، ومن أجنبنا، وروجعنا، خالصاً، ﴿لِنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا﴾ أي: طرق السبل إلينا، والوصول إلى حضرتنا، أو لنسهلهم فعل الخير حتى يصلوا إلى جنابنا.



وعن الداراني: والذين جاهدوا بأن عملوا بما علموا، لنهدينهم إلى علم ما لم يعلموا. وقال القسطل: والذين جاهدوا في طلب العلم، أي: الله، لنهدينهم سبل العمل. وقال سهل: والذين جاهدوا في إقامة السنّة، لنهدينهم سبل لجنة. وقال ابن عطاء جاهدوا في إرضائنا؛ لنهدينهم سبل الوصول إلى محل الرضوان. وقال ابن عباس: جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا.

وقال الجنيد: جاهدوا في التوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص، أو: جاهدوا في خدمتنا، لنمنحهم سبل المناجاة معنا والأنس بنا، ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْخَسِينِ﴾ بالنصر والمعونة في الدنيا، وبالآواب والمعونة في الآقبى. والله تعالى أعلم.

الإشارة: المجاهدة، على قدرها تكون المشاهدة، فمن لا مجاهدة له لا مشاهدة له. وبالمجاهدة تميزت للخصوص من العموم، وبها تحقق سبل السائرين، فالعموم وقفاً مع موافقة حظوظهم؛ من الجاه والعنى وغيره، والخصوص خالفوا نفوسهم، ورفضوا حظوظهم، وخرقوا عرائذهم، فخرقت لهم للموائد، وانكشفت عنهم الحجب، وشاهدوا المحبوب. فجاهدوا أولاً في ترك الدنيا، وتحملوا مرارة العقر، حتى تحققوا بمقام للتوكل، ثم جاهدوا في ترك الجاه والثناة، فحققوا بالخمول، وهو أساس الإخلاص، ثم جاهدوا في مخالفة النفس، فحملوها كل ما ينقل

عليها، وأخرجوها من كل ما تهواه ويخف عليها، وارتكبوا في تلك أهوالاً وأحوالاً صعباً، حتى ماتت نفوسهم موتاً، فتحقق بذلك حياة أرواحهم، وأشرفت على البحر الزاخر، بحر للتوحيد الخاص، فتابت ظلال الأكوان حين أشرقت شمس العيان، ففنى من لم يكن، وبقي من لم يزل، فدخلوا جنة المعارف، ولم يشناقروا قط إلى جنة الزخارف؛ لأنها منطوية فيها. ولا بد من صحبة شيخ كامل، قد سلك هذه المسالك، يقيه زمان نفسه، حتى يوصله إلى ربه، وإلا أتعب نفسه بلا فائدة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾؛ تهرين وتسهيل على السائرين أمر نفوسهم ومجاهدتها، إنا علموا أن الله معهم، هان عليهم كل صعب، وقرب كل بعيد. وياق للترقيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.



سُورَةُ الرُّومِ

مكية، اتفاقاً، وقيل: إلى قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ...﴾ (١) للخ. وهي تسع وخمسون، أو ستون، آية. ومناسبتها لما قبلها: أن نتيجة السعية التي ذكرها بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هي النصر والعز الذي بشر به للمؤمنين في صدر السورة بقوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ...﴾ الخ. قال تعالى:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَجَعَلْنَاهُ تَفْهِيمًا﴾

﴿الْم ١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بِضْعِ مِثْقَالٍ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَضَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾

يقول الحق جل جلاله: بعد للتسمية: ﴿الْم﴾ أي: أيها المسطقي، أو: المرسل، ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ أي: غلبت فارس الروم ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ أي: في أقرب أرض للعرب؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب لأرضهم، أي: غلبوا في أقصى أرض للعرب منهم، وهي أطراف الشام. أو: أراد أرضهم، على إنباء اللام مذاب المضاف إليه، أي: في أدنى أرضهم إلى عدوهم. قال ابن عطية: قرأ الجمهور: «غَلَبَتِ» بضم الغين. وقالوا: معنى الآية: أنه بلغ أهل مكة أن الملك كسرى هزم جيش الروم بأذربعت، وهي أقصى أرض الروم إلى مكة، فسر ذلك كفار قريش، فيشرك المؤمنون بأن الروم سيظنون. هـ. وهذا معنى قوله: ﴿وَهُمْ﴾ أي: الروم ﴿مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ﴾، وقرئ: يسكنون اللام؛ كالحناب والحناب، وهو من إنباعة المصدر إلى المفعول، أي: وهم من بعد غلبة فارس إياهم ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ فارس، وتكون للدولة لهم.

(١) الآية ١٧ من السورة.

وذلك ﴿ في بضعة سنين ﴾ ، وهو ما بين الثلاث إلى العشر. قال النسفي: قيل: لحترت الروم [وفارس] (١)، بين أنزعرات وبصرى، فغلبت فارس الروم، والمَلِكُ بفارس، يومئذ، كسرى أبرويز، قيلغ الخبر مكة، فشق ذلك على رسول الله ﷺ والمؤمنين؛ لأن فارس مجوس، لا كتاب لهم، والروم أهل كتاب، وفرح المشركون [رשמوا] (٢)، وقالوا: أنتم والنصارى أهل الكتاب، ونحن وفارس أميون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرن نحن عليكم، فنزلت الآية. فقال أبو بكر: والله ليظهرن الروم على فارس بعد بضعة سنين، فقال له أبى بن خلف: كذبت، فناجبه - أبى - قارمه - على عشر فلاتس من كل واحد منهما، وجعل ثلاث سنين، فأخبر أبو بكر رسول الله ﷺ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : « زِدْ في الخطر وأبعد في الأجل ». فجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين، ومات أبى من جرح رسول الله ﷺ يوم أحد، وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، أو: يوم بدر، فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية أبى، فقال عليه الصلاة والسلام - : « تصدَّقْ به » (٣).

وهذه آية بينة على صحة نبوته، وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب. وكان ذلك قبل تحريم القمار، [عن] (٤) قتادة. ومذهب أبى حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما - : أن العقود للفاسدة؛ كعقد الربا وغيره، جائز في دار الحرب بين المسلمين والكمار، واحتجا بهد القصة - زاد البيضاوي - وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار. هـ. وقرئ: « غلبت »؛ بالفتح، وسيفخيلون، بالصم، وسقطه: أن الروم غلبوا على ريف الشام، وسوطيهم المسلمين، وقد غزاهم المسلمون في السنة الخامسة من فزولها، وفتحوا بعض بلادهم، وعلى هذا يكون إسقاطه للغلب إلى التفاعل.

﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد ﴾ أبى: من قبل كل شيء، ومن بعد كل شيء. أو: من قبل الغلبة وبعدها، كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين - وقيله: هو وقت كونهم مغلوبين - ومن بعد كونهم مغلوبين - وهو وقت كونهم غالبين، يعنى: أن كونهم مغلوبين أولاً، وغالبين آخرأ، ليس إلا بأمر الله وقضائه. ﴿ وتلك الأيام نداولها بين الناس ﴾ (٥). ﴿ ويومئذ ﴾ أبى: ويوم تغلب الروم فارس، ويحل ما وعده الله من غلبتهم، ﴿ فيقرح المؤمنون بنصر الله ﴾، وتغلب من له كتاب على من لا كتاب له، وغيط من شمت بهم من أهل مكة.

(١) ما بين المعرفتين ليس في الأصول، وأنيته من تفسير النسفي.

(٢) في الأصول: اشعوا.

(٣) أخرجه بقوه ابن جرير (١٧/٢١ - ١٨) عن عكرمة، وجاءت القصة بسياقات وروايات متعددة. أخرجه أحمد (١/٣٧٦ - ٣٠٤)، والترمذي في (تفسير سورة الروم، ٣٢١/٥ ح ٣١٩٣ - ٣١٩٤)، وابن جرير (١٦/٢٩ - ١٨)، والطبراني في الكبير (٢٩/١٢ ح ١٧٣٧٧) والحاكم (٤١٠/٧)، وانظر الدر المنثور (٢٩٨/٥ - ٢٩٩/٥).

(٤) في الأصول [قال]، والمفيت من تفسير النسفي.

(٥) من الآية ١٤٠ من سورة آل عمران.

وقيل: نصر الله: هو إظهار صدق المؤمنين، بما أخبروا به المشركين من غلبة الروم. ﴿ينصر من يشاء﴾
 فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى، ﴿وهو العزيز﴾: الغالب على أعدائه ﴿الرحيم﴾: العاطف على أوليائه.

﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾: لى: وعد ذلك وعداً، فسيجزه لامحالة، فهو مصدر مؤكد لما قبله: لأن قوله: «سيغلبون»
 وعد، ﴿لَا يَخْطِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾: لا امتناع للكتب عليه تعالى، فلا بد من نصر الروم على فارس. ﴿ولكن أكثر
 الناس لا يعلمون﴾ صحة وعده، وأنه لا يخف، أو: لا يطمون أن الأمور كلها بيد الله؛ لجهلهم وعدم تفكيرهم. وإنما
 ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا﴾: ما يشاهدونه منها ومن التمتع بزخارفها. وفيه دليل أن الدنيا ظاهراً وباطناً،
 فظاهرها: ما يعرفه الجاهل من التمتع بزخارفها. قال بعض الحكماء: إن كنت من أهل الاستبصار فألق ناظرَكَ
 عن زخارف هذه الدار، فإنها مجمع الأكدار، ومبضع المضار، ومجن الإبرار، ومجلس الأسرار، الدنيا كالحية، تجمع
 سموم نولبتها، وترغى في صميم قريب ألدائها. هـ. وباطنها: أنها مجاز إلى الآخرة، يتزودون منها إليها بالأعمال
 للصالحات وتحقيق المعرفة. وتكثير (ظاهراً): مقيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها، وهم عن
 الآخرة هم غافلون؛ لا تخطر ببالهم، ولا يتفكرون في أمرائها ونوائبها. فهم: الثانية: مبتدأ، (و غافلون): خبره،
 والجملة: خبر الأولى، وفيه تنبيه أنهم معدن الغفلة ومقرها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كما تقع الدولة بين الأعباح، تقع بين النفوس والأرواح. فتارة تغلب النفوس بظلماتها على الأرواح،
 فتسحبها عن الله، وتارة تغلب الأرواح بأنوارها على النفوس، فتصدر ظلمة حظوظها، ويرتفع الحجاب بين الله
 وعبد. لآثم، غلبت أنوار الأرواح بظلمة كدائف للنفس، في أدنى أرض للعبودية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
 فتغلب أنوار الأرواح المسهرة، على ظلمة النفوس الظلمانية، وذلك في بضع سنين، مدة المجاهدة، والبضع: من
 ثلاث إلى عشر، على قدر الجهد والاجتهاد، وعلى قدر تفاوت النفوس والطبع، فبعضهم من يطفر بنفسه في مدة
 يسيرة، وبعضهم من يطفر بعد مدة طويلة. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون السائرون بنصر الله،
 حيث نصبرهم على نفوسهم، فظفروا بها. ينصر من شاء حيث يشاء، وهو العزيز الرحيم. قال بعضهم: انتهى سير
 السائرين إلى الطفر بنفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا. هـ.

وقال الورعبي: قوله: «غلبت الروم» الآية، إشارة إلى أن الأرواح، وإن كانت مغتوبة من النفوس الأمارة،
 وللشياطين للكافة؛ لمحامناً من الله، وتربية لها بمباشرة للتهريات، فإنها تغلب على للنفس، من حين تخرج من
 مقام الاختيار. انظر شامه. وقال القشيري: قوله تعالى: ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا﴾: استغراقهم في الاشتغال
 بالدنيا، وتهماكهم بما معهم عن العلم بالآخرة. وقيمة كل امرئ علمه؛ كما في الأثر عن علي عليه السلام: قال:

وَقِيمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يَتَّقُهُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

فأهل الدنيا فى غفلة عن الآخرة، والمشتغلون بعلم الآخرة، هم بوجدوها، فى غفلة عن الله. هـ. قلت: وأهل المعرفة بالله لم يشغلهم عنه دنيا ولا آخرة. والله تعالى أعلم

ثم أمر بالتفكر، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾ ﴾

قلت: «فى أنفسهم»: يحتمل أن يكون ظرفاً، أى: أو لم يحدثوا التفكير فيها، وأن تكون صلة للتفكر، نحو: تفكر فى الأمر: أجال فيه فكره. والأول أظهر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ أى: أو لم يشيدوا التفكير فى أنفسهم، أى: فى قلوبهم الفارغة، فيتفكروا بها فى مصلوعات الله، حتى يعلموا أنها ما خلقت عبثاً، والتفكر لا يكون إلا فى القلوب، ولكن زيادة تصوير لحال المتفكرين، كقولته: اعتقده فى قلبك. أن: أو لم يتفكروا فى أنفسهم، التى هى أقرب إليهم من غيرها، وهم أعلم بأحوالها، فيدبروا ما أودعها الله تعالى، ظاهراً وباطناً، من غرائب للحكمة الدالة على التدبير من الحكيم القديم، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى وقت تجازى فيه، على الإحسان إحساناً، وعلى الإساءة مثلها، حتى يعلموا، عند ذلك، أن سائر الخلائق مثلها موأنة لا بد لهم من الانتهاء إلى ذلك الوقت، فيعلموا أن ﴿ ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ أى: ما خلقها باطلاً وعبثاً من غير حكمة، ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها مقرونة بالحق، مصحوبة بالحكمة البالغة، وتنتهى إلى أجل مسمى، وهو قيام الساعة، ووقت الحساب، بالدراب والمقاب، فيخرب هذا العالم، ويقوم عالم آخر، لا انتهاء لوجوده.

قال فى الحاشية النفاسية: وبالجمل: فخلق السموات والأرض؛ للدلالة على التوحيد بوجدتهما، وعلى الآخرة بفنائهما، وانقضاء أجلهما. ثم قال: والحاصل أن خلقه بمقتضى الحكمة يقتضى جزاء أوليائه، وتعذيب أعدائه. وقد نصب تعالى القلب شاهداً ومُنْزَلاً منزلة الآخرة، والقالب منزلة الدنيا، وكما أن عمل القالب يعود نفعه، إذا فعل الطاعة، على القلب؛ بالتدوير والتعريب لحضرة الربوبية، ويعود ضرره عليه، إذا فعل ضد ذلك، كما يعرفه أهل القلوب، وأنه مزرعة للقلب، ولا بقاء له، وإنما خلق لقضاء ذلك، فكذلك الدنيا مزرعة للآخرة، وإنما خلقت لذلك، كما يعرفه أهل القلوب والبصائر الصافية السالمة، فاعتبر ذلك. هـ.

﴿ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ ، بالبعث والجزاء ﴿ لَكَافِرُونَ ﴾ : لجاحدون .

الإشارة : قد تقدم الكلام على فضل التفكير فى آل عمران (١) . وقوله تعالى : ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أى : ما خلق للكائنات إلا بالحق ، من الحق إلى الحق ، فهى من تجليات الحق ، ثابتة بإثباته ، ممحوة بأحديته ذاته ، فالحق عبارة عن عين الذات عدد أهل الحق ، فافهم .

ثم قال : زيادة فى الأمر بالاعتبار ، أو : نقول : لما ذكر علمهم بظاهر الحياة الدنيا ، ذكر أن من قبلهم كانوا أعلم بها ، ولم يتفهم مع للتكذيب ، فقال :

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا السَّوْءَ ۚ إِنَّ كَذِبَ آبَائِهِ لَبِئْسَ مَا يَشْتَهَرُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

قلت : من رفع «عاقبة الذين أساءوا» : فالسوأى : متصوب خبر كان ، ومن نصب «عاقبة» : فالسوأى : مرفوع اسمها ، أو : مصدر لأساءوا . انظر للبعض . والسوأى : تأنيث أسوأ . (أن كذبوا) : مفعول من أجله ، أو : بدل ، على أن معنى (أساءوا) : كفروا .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ أى : أعمروا ولم يسيروا ﴿ فى الأرض ﴾ ، ثم قرر به بقوله : ﴿ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أى : فينظروا إلى آثار الذين من قبلهم ، كيف دمرهم الله ، وأخلا بلادهم ، وبقيت دارسة بعدهم ، كعاد وتعود ، وغيرهم من الأمم العاتية ، والجبايرة الطاغية ، ﴿ كانوا أشد منهم قوة ﴾ حتى كان منهم من يقتل الحديد بيده ، ﴿ وأثأروا الأرض ﴾ ، قلبوا وجهها بالخرائب ، واستلباط المياه ، واستخراج للمعادن ، وغير ذلك . ﴿ وعمروها ﴾ أى : حرم المتمدنون الأرض ﴿ أكثر مما عمروها ﴾ أى : أهل مكة ، فأكثر : صفة لمصدر محذوف . (وما) : مصدرية ، أى : عمارة هؤلاء ، فإنهم أهل راد غير ذى زرع ، ولا تيسر لهم فى غيرها . وفيه تهكم بهم ، من حيث إنهم عمروا الأرض ، مفترقون بالدنيا ، مفترقون بها ، وهم أصعب حالاً فيها ،

(١) راجع تفسير الآيات : ١٩٤-١٩١ من سورة آل عمران ، ص ٤٥١ - ٤٥٢ من المجلد الأول .

إذ مدار أمرها على التيسر في البلاد، والتسلط على العباد، والتصرف في أقطار الأرض بأنواع المصرة، وهم صنعاء مُنْجَأُون إلى وادٍ لا تنفع فيه. قال للبيضاوى.

﴿وجاءتهم رسُلُهم بالبينات﴾ : بالمعجزات الواضحات، فلم يؤمنوا؛ فأهلكوا، ﴿فما كان الله ليظلمهم﴾ : بأن يدمرهم بلا سبب، أو: من غير إعتار، ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾ : حيث ارتكبوا ما أدى إلى تدميرهم.

﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا﴾ : بالكفر والمعاصي ﴿السَّوْءِ﴾ أى: للعقوبة السَّوْءِ، والأصل: ثم كان عاقبتهم، فوضع الظاهر موضع المضمرة للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم، وهو إساءتهم. والمعنى: أنهم عرِقُوا في الدنيا بالدمار، ثم كان عاقبتهم في الآخرة العقوبة التي هي أسوأ العقوبات، وهي النار التي أعدت للكافرين. لأجل ﴿أن كذبوا﴾ أو: بأن كذبوا ﴿بآيات الله﴾ للدلالة على صدق رسله، أو: على وحدانيته. ﴿وكانوا بها يستهزئون﴾ : حيث قابلوها بالتكذيب، أو: غفلوا عن التفكير فيها. أو: ثم كان عاقبة الذين اتفروا الخطيئة السَّوْءِ أن طبع الله على قلوبهم، حتى كذبوا بالآيات، واستهزءوا بها. أو: ثم كان عاقبة الذين قصروا القلة السَّوْءِ، وهو أن كذبوا واستهزءوا، أن يلحقهم ما تعجز عنه طلاق العبارة، فخير كان، على هذا: محذوف: للتهويل. و﴿أن كذبوا﴾ : بيان، أو: بدل من السَّوْءِ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: السير إلى الله على أقسام: سِيرَ النَفْسِ: بإقامه عبادة الجوارح؛ سِيرَ الأَجْرِ: وسِيرَ القلوب: بِجَوْلَانِها في ميادين الأغيار، للتبصر والاعتبار؛ سِيرَ الجِصْرِ: طلباً للجِصْرِ، وسِيرَ الأرواح: بِجَوْلَانِ للفكرة في ميادين الأنوار؛ طلباً لرفع الستور ودوام الحضرة، وسِيرَ الأسرار: للترقى في أسرار الجبروت، بعد التمكن من شهود أنوار الملكوت على سبيل الحرام. قال القشيري: سِيرَ النفس في أوطان الأرض ومنابها لأداء العبادات، وسِيرَ القلوب بِجَوْلَانِ التفكير في جميع المخلفات، وغايته: الظفر بحقائق العلوم التي توجب نلج للصدر. ثم نك للعلوم على درجات. وسِيرَ الأرواح في ميادين الغيب: بِنَعْتِ خَرْقِ سَرَادِقَاتِ الملكوت. وقصَّارُه: الوصول إلى ساحل الشهود واستيلاء سلطان الحقيقة. وسِيرَ الأسرار: بالترقى - أي: للغبية - عن الحِدْقَانِ بأسرها، والتحقق، أولاً، بالصفات، ثم بالخمرد، بالكلية، عما سوى الحق. هـ.

وقال في قوله: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السَّوْءِ﴾: من زرع الشوك لم يحصد البرد، ومن استنبت الحشيش لم يقطع البهار، ومن سلك سبيل الغي لم يحل بساحة الرشد. هـ.

ثم ذكر شأن للبعث الذي هو عاقبة المعصية والمحسن، فقال:

﴿اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ أَوْ كَانُوا شُرَكَاءِهِمْ

﴿١٢﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِذِنُ نَفَرًا ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله يبدأ الخلق﴾؛ ينشئهم، ﴿ثم يعيده﴾؛ يحييهم بعد الموت، ﴿ثم إليه ترجعون﴾؛ للجزاء؛ بالثواب والعقاب. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة في إثباته. وقرأ أبو عمرو وسهل وروح بالمعيب على الأصل. ﴿ويوم تقوم الساعة يُنلِسُ﴾: يباس ويحير ﴿الجرمون﴾؛ المشركين؛ يقال: نالطرتة فأنلس، أى: أفحم وأيس من الحجة، أو: يسكتون متحيرين، ﴿ولم يكن لهم من شركائهم﴾ التى عبدوها من دون الله ﴿شعاع﴾ يشعرون لهم ويجبرونهم من النار، ﴿وكانوا بشركائهم كافرين﴾؛ جاحدين لها، متبرئين من عبادتها، حين أيسوا من نفعها. أو: كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عاداتها.

﴿ويوم تقوم الساعة يومئذ ينصرفون﴾؛ أى: المسلمون الكافرون، بدليل قوله: ﴿فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة﴾، أى: بستان ذى أزهار وأنهار، وهى الجنة. والتكثير؛ لإيهام أمرها وتفخيمة، ﴿يُحْبَرُونَ﴾؛ يسرون، يقال: حبره، إذا سره سروراً تهلك به وجهه، وطهر فيه أثره.

روجه المسار كثيرة، فقيل: يكرمون، وقيل: يُحْلَوْنَ. وقيل: هو السماع فى الجنة. قاله غير واحد. قال أبو الدرداء: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بنعيم الجنان؛ فقيل: يارسول الله؟ هل فى الجنة من سماع؟ قال: نعم، إن فى الجنة نهاراً حافته الأبكار من كل بيضاء خمصانة، يتغنين بأصواتٍ أم تسمع الحلائق بمثلها قلأ. فذلك لفصل نعيم أهل الجنة. قال الراوى: فسلئت أبا الدرداء: هم يغنين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله (١). والخمصانة: المرهفة الأعلى، اللصخة الأسفل. هـ. انظر للعلوى. وذكر غيره أن هذا السماع يكون فى نزلة تكون لأهل الجنة على شاطئ هذا النهر، وقد ذكرناها فى شرحنا الكبير على ألفاظه.

﴿وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة﴾؛ بالبعث ﴿فأولئك فى العذاب محضرون﴾؛ مقيمون، لا يغيرون عنه. عائداً بالله من غضبه.

(١) ذكره القرطبى فى التفسير (٥٢٤٣/٦)، وعراه للطنبى، من حديث أبى الدرداء، وأحرجه، بخره، البيهقى فى البعث والنشور (٤٢٥) من حديث أبى هريرة موقوفاً.

الإشارة: من اعتمد على غير الله، أو ركن إلى شيء سواه، فهو مجرم عند الخصوص، وذلك الشيء الذي ركن إليه ستم في حقه، ويترأ منه يوم القيامة، ويُنس من نفعه، «ويوم تقوم الساعة يُداس المجرمون»: الآية. «ويوم تقوم الساعة يرمذ يتفرقن»: فريق هم أهل الرصلة، وفريق هم أهل اللطعة، فريق في المنة، وفريق في الصنة، فريق في السرور، وفريق في الثبور، فريق في الثواب، وفريق في العقاب، فريق في الفراق، وفريق في التلاق. قاله القشيري. وإذا كان الأمر هكذا، فجده أيها المؤمن، في طاعة مولاه، وأكثر من ذكره، صباحاً ومساءً، وليلاً ونهاراً؛ لتدال ذلك الوعد، وتلج من الوعيد، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَحِينَ يُظَاهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

قلت: «فسبحان»: مصدر لمحذوف، أي: سبحوا سبحان. (وحيل): متعلق بذلك المحذوف، وجملة: (وله الحمد): معترضة بين معطوفات الظروف. (وفي السموات): حال من الحمد، أي: وله، على عباده، الحمد؛ كائناً في السموات.. الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فسبحان الله ﴾ أي: فسبحوا الله تنزيهاً يُلْق به في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته، وتجدد فيها نعمه، وهي ﴿ حين تُمسون ﴾؛ تدخلون في المساء، ﴿ وحين تُصبحون ﴾؛ تدخلون في الصباح. ﴿ وله الحمد في السموات والأرض ﴾ أي: وله، على المميزين كلهم، من أهل السموات والأرض، أن يحمده، ﴿ وعشيًا ﴾ أي: وسبحوه عشيًا آخر للنهار، ﴿ وحين يُظَاهِرُونَ ﴾؛ تدخلون في وقت الظهيرة.

قال الفيضاني: وتخصيص للتسبيح بالسماء والصباح؛ لأن آثار العظمة والنفرة فيهما أظهر، وتخصيص الحمد بالعشي - الذي هو آخر النهار، من عشي العين؛ إذا نقص نورها - والظهيرة - التي هي وسطه؛ لأن تجديد النعم فيها أكثر. ويجوز أن يكون ﴿ عشيًا ﴾ معطوفاً على ﴿ حين تُمسون ﴾، وقوله: ﴿ وله الحمد .. الخ. اعتراضاً. وعن ابن عباس: الآية جامعة للصلوات الخمس، (تُمسون): صلاتا المغرب والعشاء، (تصبحون): صلاة الفجر، (وعشيًا): صلاة العصر، (ويُظَاهِرُونَ): صلاة الظهر^(١). ولذلك زعم الحسن أنها مدنية؛ لأنه كان يقول:

(١) أخرجه ابن جرير في التفسير (٢٩/٢١)، والطبراني في الكبير (٣٠٤/١٠ ح ١٠٥٩٦)، والماكر في المستدرک (٤١١/٧)، وصححه، ووافقه الذهبي.

كان الراجب عليه بمكة ركنين، في أى وقت انفتت، وإنما فرصت الخمس بالمدينة. والأكثر على أنها فرصت بمكة. هـ.

ثم ذكر وجه استحقاقه للممد والتزويه بقوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾، الطائر من البيضة، والإنسان من اللطفة، أو: المؤمن من الكافر، والعالم من الجاهل. ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾، للبيضة من اللطفة، وللطفة من الإنسان، أو: الكافر من المؤمن، والجاهل من العالم. ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ بيبسها، ﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾، والمعنى: أن الإيداء والإعادة متساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الحي من الميت، وعكسه.

روى عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾.. إلى الثلاث آيات، وآخر سورة الصافات: ﴿سبحان ربك رب العزة﴾.. الخ.. دبر كل صلاة، كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء، وقطر الأمطار، وورق الأشجار، وتراب الأرض. فإذا مات؛ أجرى له بكل نطق عشر حسنة في قبره» (١) نقله للعلامة والنسفي. وعنه - عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يصبح: ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾.. إلى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾؛ أدرك ما فاتته في يومه، ومن قاله حين يمسي؛ أدرك ما فاتته في ليلته» (٢). رواه أبو داود.

وقال النضال: من قال: ﴿فسبحان الله حين تمسون﴾ الخ؛ كان له كعدل مائتي رقية من ولد إسماعيل. هـ. زاد كعب: ولم يفته خير كان في يومه، ولا يدركه شر كان فيه. وإن قالها في السماء؛ فكذلك. وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يقرأها ست مرات في كل يوم وليلة. هـ.

الإشارة: أما وجه الأمر بالتزويه حين المساء والصباح؛ فلأن المجوس كانوا يسجدون للشمس في هذين الوقتين؛ نصلياً وتوديعاً، فأمر الحق تعالى المؤمنين أن ينزهوه عن يستحق للعبادة معه، وأما العشي؛ فلأنه وقت غفلة للناس في جمع هوائهم، وأما وقت الظهيرة؛ فلأن جهنم تشتعل فيه؛ كما في الحديث، وأمر بجمعه والثنام عليه في كل وقت؛ لما غمرهم من لنعم الظاهرة والباطنة.

قال القشيري: فمن كان صباحه بالله؛ بورك له في يومه، ومن كان مساءه بالله؛ بورك له في ليلته، وأنشدوا:

وإن صباحاً فلتقى في مسائه صباحاً على قلب الغريب حبيباً (٣)

(١) انظر: تفسير النسفي (٢/٦٩٥).

(٢) أخرجه أبو داود في (الأكب، باب ما يقول إذا أصبح، ٣١٦/٥، ح ٥٠٧٦)، والطبراني في الكبير (١٧/٢٣٩، ح ١٢٩٩١)، وابن السني في عمل اليوم والليله (ح ٥٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٢/٤٢٨): «إسناده جيد».

(٣) البيت: لإبراهيم بن المهدي، يذكر ابنه. انظر التكميل للمبرد (٧/٣١٤)، وفيه: صباح على قلب، العدة، حبيب.

شأن بين عبد: صباحه مُفتحٌ بصادته، ومساؤه مُختلجٌ بطاعته، وبين عبد: صباحه مُفتحٌ بمشاهدته، ورواحه مُختلجٌ بعزيرِ رؤيته. قلت: الأول من عامة الأبرار، والثانى من خاصة العارفين الكبار، وبقي مقام الغافلين، وهو: من كان صباحه مفتوح بهم نفسه، ومساؤه مختلج برؤية حسه، ثم ذكر احتمال الصلوات الخمس فى الآية، كما تقدم - ثم قال: وأراد الحق من أولياته أن يجددوا العبودية فى اليوم والليلة خمس مرات، فيقف على بساط المناجاة، ويستدرك ما فاتته بين الصلاتين من صوارف الزلات. هـ.

وقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ يخرج الذاكر من العاقل، والعاقل من الذاكر، والعارف من الجاهل، والجاهل من العارف، ويحيى أرض النفوس باليقظة والمعرفة، بعد موتها بالغفلة والجهل، وكذلك تُخرجون من قبوركم على ما كنتم عليه، من معرفة أو جهل، من يقظة أو غفلة، يموت المرء على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر دلائل البعث والخروج، فقال:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدلالة على قدرته، للشاملة للبعث وغيره، أو: ومن علامات ربوبيته: ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ أى: أباكم ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾؛ لأن أصل الإنشاء منه، ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ أى: ثم فاجأكم وقت كونكم بشراً منتشرين فى الأرض، آدم وذريته. ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم، والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال. أو: من شكل أنفسكم وجنسها، لا من جنس آخر، وذلك لما بين الاثنين - إذ كانا من جنس واحد - من الألفة والمودة والسكون، وما بين الجنسين المحظفين من التفافر. ويقال مكن إليه: إذا مال إليه. ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ أى: جعل بينكم اللوائد وللتراحم بسبب الزواج.

وعن الحسن: المودة كناية عن الجماع، والرحمة هى الولد. وقيل: المودة للنشابة الجميلة، والرحمة للعجوز، وقيل: المودة والرحمة من الله، والفكر من الشيطان - أى: البغض من الجانبين. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ﴾؛ فيعلمون ما فى ذلك من الحكم، وأن قوام الدنيا بوجود التناسل.

الإشارة: أصل نشأة البشرية من الطين، وأصل الروح من نور رب العالمين. فإذا غلبت الطينة على الروح جذبتها إلى عالم الطين، فكان معها الطين، وهوت إلى أسفل سافلين، فلا تجد فكرتها وحديثها، فى الغالب، إلا فى عالم الحس، ويكون عملها كله عمل الجوارح، يقضى بفنائها. وإذا غلبت الروح على الطينة؛ وذلك بدخول مقام الغناء، حتى تسترلى للمعاني على الحسيات. وتتخلى البشرية تحت سلطان أنوار الحقيقة، جذبتها إلى عالم الأنوار والأسرار، فلا تجد فكرتها إلا فى أنوار التوحيد وأسرار التفريد، وعملها كله قلبى ومصرى، بين فكرة واعتبار، وشهود واستبصار، يبقى مع الروح بفنائها، يحرق عليها بعد موت البشرية، ويبعث معها، كما تقدم فى الحديث: (يموت المرء... الخ).

قال القشيري: يقال: الأصل ثرية، ولكن المعبرة بالثرية لا بالثرية. هـ. قلت: إذ بالثرية تطلب الروح على البشرية، ثم قال: اصطفى الكعبة، فهى خير من الجنة، مع أن الجنة جواهر ويواقيت، والكعبة حجر ومدر، أى: كذلك المؤمن الكامل، وإن كان أصله من الطين، فهو أفضل من كثير من العوالم اللطيفة. ثم قال فى قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً﴾ الآية: ردّ المثل إلى المثل، وربط الشكل بالشكل، وجعل سكن البعض إلى البعض، وذلك للأشباح والصور، والأرواح صحبت الأشباح؛ كرهاً لا طوعاً، وأما الأسرار فمعتقة، لاتساكن الأطلال، ولاتتدنس بالأغيار. هـ.

قلت: وكأنه يشير إلى أن المودة التى انعمت بين الزوجين إنما هى نفسية، لارواحانية، ولاسرية؛ إذ للروح والسر لايتصور منهما ميل إلى غير أسرار الذات العلية؛ إذ محبة الحق جذبتها عن الميل إلى شيء من السوى. واختلف الصوفية: هل تخل هذه المودة التى بين الزوجين بمحبة الحق، أم لا؟ فقال سهل رحمه الله: لا تنصر الروح؛ لقوله عليه السلام: «حبيب إلى من دنياكم ثلاث» (١) فذكر النساء، إذا كان على وجه الشفقة والرحمة، لا على غلبة الشهوة. وعلامة محبة الشفقة: أنه لايتغير عند ففئها، ولايحزن بفوائها. وهذا هو الصحيح. والله تعالى أعلم.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ۚ وَإِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝٢٢ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝٢٣ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرْسِلُ الْبَرْقَ

(١) لفظ ثلاث، لم يرد - مطلقاً فى روايات الحديث الصحيحة. قال الحافظ ابن حجر: وليس فى شيء من طرقه لفظ ثلاث، وراجع تخريج هذا الحديث الشريف عند إشارة الآية ٤٥ من سورة العنكبوت.
(٢) انظر: مجمع الأمثال للميداني ١/١٢٩.

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنْ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَنْ آيَنِيهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ خَارِجُونَ ﴿٢٥﴾

قلت: (يُريكم للبرق): فيه وجهان، أحدهما: إضمار أن: كما فى حرف ابن مسعود، والثانى: تنزيل الفعل منزلة المصدر، كما قيل فى قرلهم، فى المثال: «تَسْمَعُ بِالْمُعْيَدِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ» (١). أى: إن تسمع، أو: سماعك. (و: خوفًا وطمعًا): مفعولان له: على حذف مضاف، أى: إرادة خوف، وإرادة طمع، أو: على الحال، أى: خائفين وطامعين. (و: إذا دعاكم): شرطية، و(إذا)، الثانية: فجائية، نابت عن الفاء. (و: من الأرض): يعلق بدعاكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على باهر قدرته ﴿خلق السموات والأرض﴾. قال القشيري: السموات فى علوها، والأرض فى دنوها، هذه بنجومها وكواكبها، وهذه بأقطارها ومناكبها، هذه بشمسها وقمرها، وهذه بمائها ومطرها، واختلاف لغات أهلها فى الأرض، واختلاف تسبيح الملائكة - عليهم السلام - الذين هم سكان السماء. هـ. ﴿واختلاف ألسننكم﴾ باختلاف اللغات، وبأجناس النطق وأشكاله، ﴿وآلوانكم﴾، كالسواد والبياض وغيرهما، حتى لا تكاد تجد شخصين متوافقين، إلا وبينهما نوع تخالف فى اللسان واللون، وباختلاف ذلك وقع التعارف والتمايز، فلو توافقت وتشاكلت لوقع التجاهل والالتهاس، ولتعطلت المصالح. وفى ذلك آية بيّنة، حيث ودّوا من أب واحد، وهم على كثرتهم متفاوتين. ﴿إن فى ذلك لآياتٍ للعالمين﴾، يفتح اللام وكسره (١). ويشهد للكسر قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْزُبُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ (٢).

قال القشيري: واختصاص كل شيء من هذه ببعض جائزات حكمها؛ شاهد عدل، ودليل صدق، يتأجى أفكار المستفيطين، وتنادى على أنفسهم: أنها، بأجمعها، بتقدير التعزير للعلمين. هـ.

﴿ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله﴾، أى: منامكم بالليل، وابتغائكم من فضله بالانهار، أو: منامكم فى الزمانين، وابتغائكم من فضله فيهما، وهرحمن؛ لأنه إذا طال النهار يقع النوم فيه، وإذا طال الليل يقع الابتغاء فيه. ﴿إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون﴾، سماع تدبر، بأذان واعية. قال القشيري: غلبة النوم لصاحبه من غير اختيار، وانتباهه بلا اكتساب، يدل على موته ثم يعثه، ثم فى حال منامه يرى ما يسره وما يضره يدل على حاله فى قبره. الله أعلم كيف حاله، فى أمره، فيما يلقاه من خيره وشره. هـ. (٣)

(١) قرأ حفص: بكسر اللام قبل الميم، جمع «عالم»، ضد الجاهل، وقرأ الباقون: بفتح اللام، جمع «عالم». انظر الإتحاف (٢/ ٣٥٦).
(٢) من الآية ٤٣ من سورة العنكبوت.
(٣) بالضم.

﴿ ومن آياته يُريكمُ البرقَ خوفاً وطمئناً ﴾ ، أى: خوفاً من الصواعق، وطمئناً فى الغيث، أرى: خوفاً للمسافر وطمئناً للحاضر، ﴿ ويُنزّل من السماء ماءً ﴾ ؛ مطراً ﴿ فيحيى به الأرض بعد موتها، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ : يفكرون بعقولهم.

﴿ ومن آياته أن تقوم السماءُ بغير عمدٍ ﴾ والأرضُ ﴿ على ماء جمادٍ ﴾ بأمرة ﴿ أى: بإقامته، أرى: تدبيره وقدرته. ﴿ ثم إذا دعاكم ﴾ للبعث ﴿ دعوةً من الأرض إذا أنتم تخرجون ﴾ من قبوركم. وسبك الآية: ومن آياته قيام السموات والأرض، واستمسакها بغير عمد، ثم إذا دعاكم دعوة واحدة، بأهل القبور، خرجتم بسرعة. وإنما عطف هذا بثم؛ بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر، وإظهار اقتداره على مثله، وهو أن يقول: يأهل القبور، قوموا، فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إقامات تنتظر، كقوله: ﴿ ثم نُفِخُ فيه نفخاً آخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ (١).

تنبيه: عبّر عن مودة الزوجين بينفكرن؛ لأن المودة قلبية، لا تترك إلا بفكر القلب، وعبّر عن خلق السموات والأرض واختلاف الألسن والألوان بالمعالمين؛ لأن أمر ذلك يدركه كل أحد، ممن له عقل أو علم، وعبّر عن النجوم والبقطة بيسمون؛ لأن من كان فى الخلفة لا يسمع أمثال هذه المواقف، وإنما يسمعا من كان متيقظاً، وعبّر عن إظهار البرق، وإنزال المطر، وإحياء الأرض، بيعقلن؛ لأن أمر البرق وما معه يبصره كل من له مسكة من عقل سليم، ويعلم أنه من الله بلا واسطة. والله تعالى علمهم.

الإشارة: ما نصبت هذه الكائنات لأمرها، بل لترى فيها مولاها، فما هذه الأكران الحسية إلا تجليات من تجليات الحق، ومظاهر من مظاهره، وأنوار من أنوار ملكوته، متدفقة من بحر جبروته. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. لكن لا يعرف هذا إلا العارفون بالله، وأما غيرهم فحسبهم أن يستدلوا على عظمة خالقها، وباهر قدرته وحكمته، فيقرى إيمانهم ويشدد إيقابهم.

قال فى الإحياء: وبحر المعرفة لا ساحل له، والإحاطة بكنه جلال الله محال، وكلما كثرت المعرفة بالله سبحانه، وبأفعال ملكته، وأسرار ملكته، وقويت، كثر النعيم فى الآخرة وعظم، كما أنه كلما كثر البذر وحسن؛ كثر الزرع وحسن. وقال أيضاً، فى كتاب شرح عجائب القلب: ويكون سعة ملك العبد فى الجنة بحسب سعة معرفته بالله، وبحسب ما يتجلى له من عظمة الله سبحانه، ومن صفاته وأفعاله. هـ.

ومن آياته خلق سموات أرواحكم، وأرض نفوسكم، لتقوم الأرواح بشهود عظمة الربوبية، والنفوس بآداب العبودية، واختلاف ألسنتكم؛ فبعضها لا تتكلم إلا فى الفرق، وبعضها إلا فى الجمع. وألوانكم؛ بعضها ظهر فيها

(١) من الآية ٦٨ من سورة الزمر.

سيما العارفين، وبهجة المحبين، وبعضها لم يظهر عليها شيء من ذلك. ومن آياته منامكم في نيل الغفلة والبطالة، وَقَتَّ غَفْلَتِكُمْ، وابتغائكم من فضله؛ بزيادة معرفته، وَقَتَّ يَقْطِنَكُمْ. ومن آياته يُرِيكُمْ البرق، أى: يُلَمِّعُ عليكم أسرار المعانى، ثم تخفى عند الاستشراف على بحر الحقيقة، خوفاً من الاصطدام والرجوع، وطمعاً فى الوصول والتمكين. ومن آياته أن تقوم الأشياء به وبأسرار ذاته، ثم إذا دعاكم دعوة من أرض القطيعة إذا أنتم تخرجون، فتخرجون بأرواحكم إلى سماء وصلته وتمكن معرفته. والله تعالى أعلم.

ثم يرهن على كمال ملكه وعظمته، فقال:

﴿وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ لَّهُ قَبْلُ يَفْتِنُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتْ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وله من في السموات والأرض﴾؛ ملكاً وملكاً، ﴿كل له قانتون﴾ أى: مطيعون، كل لما أراد، لا يستطيع التغير عن ذلك. أو: مُقَرَّبُونَ بالعبودية، أو: قائمون بالشهادة على وحدانيته. ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده﴾ أى: ينشئهم ثم يعيدهم للنبيث، ﴿وهو﴾ أى: البعث ﴿أهون﴾ أى: أيسر ﴿عليه﴾ عندكم؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء، فلم أنكرتم الإعادة، مع إقراركم بأن الإنشاء منه تعالى؟ وقال الزجاج وغيره: أهون بمعنى «هين»، كقوله: ﴿وكان ذلك على الله يسيراً﴾ (١)، كما قالوا: أكبر، بمعنى كبير. والإعادة فى نفسها عظيمة، ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء؛ إذ هو أهون عند الخلق من الإنشاء؛ لأن قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم نطفاً، ثم علقاً، ثم مضعاً، إلى تكميل خلقهم. قاله النسفى.

﴿وله المثل الأعلى فى السموات والأرض﴾ أى: الوصف الأعلى، الذى ليس لغيره، وقد عُرِفَ به، ووصف فى السموات والأرض، على أسنة الخلائق وألسنة الدلائل، وهو أنه القادر الذى لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة، وغيرهما من المقدورات، ﴿وهو العزيز﴾ أى: لفاهر لكل مقدور، ﴿الحكيم﴾ الذى يجرى كل فعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن ابن عباس: المثل الأعلى هو: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (٢). وعن مجاهد: هو قول: لا إله إلا الله. ومعناه: وله الوصف الأرفع، وهو اختصاصه بالأنووية فى العالم العلوى والسفلى، ويعضده ما بعده من ضرب المثل. والله تعالى أعلم.

(٢) من الآية ١١ من سورة الشورى.

(١) من الآية ٣٠ من سورة النساء.

الإشارة: الأشياء كلها، من عرشها إلى فرشها، حيها وجامدها، قاننة وساجدة لله تعالى، من حيث حبها الذي هو مقر العبودية، وغنية عن السجود من حيث معناها؛ لأنها من أسرار الروبوتية. فالعبد، من حيث فرقه، عبد خاضع، ومن حيث جمعه: حر مُطاع.

قال القشيري: قوله: ﴿وَهُوَ أَمُونٌ عَلَيْهِ﴾ أي: في ظنكم وتقديركم. وفي الحقيقة السهولة والوعورة على الحق لا تجوز. ﴿قوله المثل الأعلى﴾ والصفات العلى في الوجود بحق القدم، وفي وجوده - أي: للأشياء - بنعت الكرم، وفي القدرة بوصف الشمول، وفي للنظرة بوصف الكمال، وفي العلم بعموم التعلق، وفي الحكم بوجود التحقق، وفي المشيئة بوصف البلوغ، وفي القضية بحكم النفوذ، وفي الجبروت بعين العز والجلال، وفي الملكوت بنعت الجود والكمال. هـ. قلت: والحاصل أن المثل الأعلى يرجع إلى كمال ذاته تعالى، وصفاته وأفعاله.

ثم ضرب مثلاً لفتح الشرك، بعد بيان علو شأنه، فقال:

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَاكُمْ فَأَنفَرَفِ بِهِ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِّنْ يَّهْدِي مِّنْ أَضَلِّ أَلْتَّهَ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا﴾ لفتح الشرك وبشاعته، منتزعا ﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ التي هي أقرب شيء إليكم، وهو: ﴿هَلْ لَّكُمْ﴾، معاشر الأحرار، ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: من عبيدكم ﴿مِّنْ شُرَكَاءَ﴾ فيما رزقناكم ﴿مِّنْ الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا. فَمِنْ، الْأُولَى: للابتداء، والثانية: للتبعيض، والثالثة: مزيدة؛ لتأكيد الاستفهام الجارى مجرى النفي. والمعنى: هل لكم، من بعض عبيدكم، شرك فيما رزقناكم، أي: هل ترصنون أن يكون عبيدكم شركاء لكم فيما رزقناكم؟ ﴿فَأَنفَرَفِ بِهِ سَوَاءً﴾، فنكونون أنتم وهم، فيما رزقناكم من الأموال، سواء؛ يتصرفون فيه كتصرفكم، ويحكمون فيه كحكمكم، مع أنهم بشر مثلكم، حال كونكم ﴿تَخَافُونَهُمْ﴾ أن يستبدوا بالتصرف فيه، ﴿كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ﴾ أي: كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض - فيما هو مشترك بينهم - أن يستبد فيه بالتصرف دونه. أو: تخافونهم أن يأسموكم تلك الأموال، أو: يزلونها بعدكم، كما تخافون ذلك من بعضكم، فإننا لم نرخصاً تلك لأنفسكم، فكيف ترصنونه لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد، أن تجعلوا بعض عبيدكم له شركاء في استحقاق العبادة؟!

﴿ كذلك ﴾ ، أى: مثل هذا التفصيل البديع، ﴿ بفصل الآيات ﴾ ؛ نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعانى ويوضحها ﴿ تقوم يعقلون ﴾ ؛ يتدبرون فى ضرب الأمثال، ويعرفون حكمها وأسرارها، فلما لم ينزجروا أضرب عنهم، فقال: ﴿ بل اتع الذين ظلموا ﴾ أنفسهم بالشرك ﴿ أهواءهم بغير علم ﴾ ؛ أى: تبعوا أهواءهم، جاهلين، ولو كان لهم علم؛ لرجى أن يزجرهم، ﴿ فمن يهدي من أصل الله ﴾ ؟ أى: لا هادى له قط، ﴿ ومالهم من ناصرين ﴾ يمنعونهم من العذاب، أو: يحفظونهم من الضلالة، أو: من الإقامة فيها.

الإشارة: ما قيل فى الشرك الجلى يجرى مثله فى الشرك الحفى؛ فإن الحق تعالى غيور، لا يحب العمل المشترك، ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه، وأنشدوا (١):

لِي مَحْبُوبٌ إِنَّمَا هُوَ غَيُورٌ
يُطِلُّ فِي الْقَلْبِ كَطَرٍ سِرْحَانُورُ
ذَا رَأَى شَيْئاً مَنَعَهُ أَنْ يَزُورُ

فكما أنك لاترضى من عبدك أن يحب غيرك، ويحضع له، كذلك الحق تعالى لا يرضى منك أن تميل لغيره. قال القشيري: قوله: ﴿ بل اتبع الدين ظلموا أهواءهم ﴾ : أشد الظلم ممانعة الهوى؛ لأنه قريب من الشرك. قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ لَهُ هَوَاهُ ﴾ (٢)، ومن اتبع هواه؛ خالف رضا مولاه، فهو، بوضع الشيء فى غير موضعه، صار ظالماً، كما أن العاصى، بوضع المعصية فى موضع الطاعة، صار ظالماً، كذلك بمناعبة هواه، بدلاً عن موافقة ومتابعة رضا مولاه، صار فى الظلم متصدياً. هـ.

ثم أمر بالترجيد للحالين، المقصود من ضرب المثل، فقال:

﴿ فَافْقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٣) ﴿ مُبِينٌ إِلَيْهِ وَانْقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤) ﴿ مِنَ الدِّينِ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ (٥)

(٢) من الآية ٢٣ من سورة العنكبوت.

(١) وهو القشيري، كما ذكر الشيخ المفسر فى إيقاظ الهمم / ٤٣٧.

قلت: (حنيفاً): حال من (الدين)، أوة من المأمور، وهو ضمير (أقم)، و(فطرة): منصوب على الإغراء.

يقول الحق جل جلاله، نبيه ﷺ، أر: لكل سامع: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أى: قوم وجهك له، غير ملتفت عنه، يميناً ولا شمالاً. وهو تمثيل لإقباله على الدين بقلبه، واستقامته عليه، واهتمامه بأسبابه، فإن من اهتم بالشئ توجه إليه بوجهه، وسد إليه نظره، ﴿حَنِيفاً﴾ أى: مائلاً عن كل ما سواه من الأديان، ﴿فَطَرَتْ﴾ الله ﴿أى: ألزمو فطرة الله. والفطرة: الحلقة: ألا تدرى إلى قوله: ﴿لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ﴾؟ فالأرواح، حين تركيبها فى الأشباح، كانت فائلة للتوحيد، مهية له، بل عالمة به، بدليل إقرارها به فى عالم الذر، حتى لو تركوا لما احتاروا عليه ديناً آخر، ومن غوى فإنما غوى منهم بإغواء شياطين الإنس والجن. وفى حديث قدسى: «كُلُّ عِبَادِي خَلَقْتُ حَنِيفاً، فَأَحْذَلَهُمُ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، وَأَمَرُوهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا بِي غَيْرِي» (١)، وفى الصحيح: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ» (٢).

قال الزجاج: معناه: أن الله تعالى فطر الحق على الإيمان به، على ما جاء فى الحديث: «إن الله عز وجل أخرج من صلب آدم ذرية كالأذر، وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم، فقالوا: بلى» (٣)، وكل مولود فهو من تلك الذرية التى شهدت بأن الله تعالى ربها وخالقها. هـ. قال ابن عطية: الذى يعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة: أنها الحلقة والهيئة فى نفس المفل، التى هى مهية لمعرفة الله والإيمان به، الذى على الإعداد له فطر للبشر، لكن تعرض لهم العوارض، على حسب ما جرى به القدر، ولا يلزم من الإعداد وجعله على حالة قابلة للتوحيد ألا يساعده القدر، كما فى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا النَّحْسَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنَا﴾ (٤)، أى: خلقهم معدين لذلك، فأمر من ساعده القدر، وصرف عن ذلك من لم يوفق لما خلق له. هـ.

فقوله فى الحديث: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» أى: على القابلية والصلاحية للتوحيد، ثم منهم من يتمحص لذلك، كما سبق فى القدر، ومنهم من لم يوفق لذلك، بل يخذل ويصرف عنه؛ لما سبق عليه من الشقاء. وقال فى المشارق: أى: يخلق سالماً من الكفر، متهيئاً لقبول الصلاح والهدى، ثم أبواه يحملانه، بعد، على ما سبق له فى الكتاب. هـ. قال ابن عطية: وذكر الأبرين إنما هو مثال للعوارض التى هى كثيرة. ثم قال: وقد فطر الله

(١) أخرجه بنحوه، مطولاً، مسلم فى (الحج) وصفه نعيمها، باب الصفات التى يعرف بها، فى الدنيا، أهل الجنة وأهل النار ٢١٩٧/٤، ح ٢٨٦٥ من حديث عياض المجاهم. ولعمري: إني خلقت عبداً حنفاً، وإنهم لتهم الشياطين فأجالتهم عن دينهم. الحديث.

(٢) أخرجه البيهقي فى (القدر)، باب الله أعلم بما كانوا عاملين ح ٦٥٩٩، ومسلم فى (الفرد)، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، ٢٠٤٧/٤، ح ٢٦٥٨، بريادة فى آخره، من حديث أبي هريرة - رضى الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد فى المسند (٢٧٢/١) وقال فى مجمع الروايات (٢٥/٧): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

(٤) الآية ٥٦ من سورة الأعراف.

الحلق على الاعتراف بربوبيته، ومن لازم ذلك توحيده، وإن لم يوفقوا لذلك كلهم، بل وحده بعضهم، وأشرك بعضهم، مع اتفاق الكل على ربوبيته؛ ضرورة أن الكل يشعر بظاهره مدير، قال فى الحاشية: والهاصل: أنه تعالى فطر الكل فى ابتداء النشأة، على الاعتراف بربوبيته، ولكن كتب منهم السعداء موحدين، وكتب الأشقياء مشركين، مع اعتراف الجميع بربوبيته، ولم يوفق الأشقياء لكون الربوبية تستلزم الوجدانية، فأشركوا، فناقضوا لازم قولهم - هـ.

وهذا معنى قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، أى: خلقهم فى أصل نشأتهم عليها، ﴿لَا تَبْدِيلَ لِحَقِّ اللَّهِ﴾، أى: ما ينبغى أن تبدل تلك العطرة أو تغير. وقال الزجاج: معناه: لا تبدل لدين الله، ويدل عليه قوله: ﴿فَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾، أى: المستقيم، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حقيقة ذلك. حال كبرنكم.

﴿مُسِينَ إِلَيْهِ﴾، أى: راجعين إليه، فهو حال من ضمير: الزموا. وقوله: ﴿وَاتَّقُوا وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: عطف على الزموا. أو: على (فاقم)؛ لأن الأمر له - عليه الصلاة والسلام - أمر لأمته، فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم، متبينين إليه، ﴿وَاتَّقُوا﴾، أى: خافوا عقوبته، ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، أى: اتقوها وأدوها فى وقتها، ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾؛ ممن يشرك به غيره فى العبادة.

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾: بدل من، المشركين؛ بإعدام الجار، أى: لا تكونوا من الذين جعلوا دينهم أدياناً مختلفة باحتلاف ما يعبدونه؛ لاختلاف أهوائهم. وقرأ الأخوان: (فارقوا) أى: تركوا دين الإسلام الذى أمروا به، ﴿وَكَانُوا شِيعاً﴾، أى: فرقاً، كل فرقة نشأت عن إمامها الذى أصلها، أى: نشيجه، وتقوى سواده، ﴿كُلَّ حِزْبٍ﴾ منهم ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحَانٌ﴾؛ مسرورون، ظناً بأنه الحق، ثم يبدو لهم من الله ما لم يكتنوا يحسنون. والعياذ بالله.

الإشارة: الفطرة التى فطر الله الأرواح عليها هى معرفة العيان؛ لأنها كلها كانت عارفة بالله؛ إصفاً وإطافاً، فما عاقها عن تلك المعرفة إلا كثافة الأبدان، والاشتغال بحفظها وهواها، حتى نسيت تلك المعرفة. وفى ذلك يقول ابن البنا فى مباحثه^(١):

وَلَمْ تَزَلْ كُلُّ نَفْسٍ الْأَخْيَا	لَأَمَّةٍ دَرَكَةٌ لِلْأَنْسِيَا
وَأِنَّمَا تَعَمَّقُهَا الْأَبْدَانُ	وَالْأَنْفُسُ النَّزْعُ وَالشَّوْطَانُ
فَكُلُّ مَنْ أَدَاغَهُمْ جِهَادُهُ	أُظْهِرَ لِلْقَاعِدِ خَسْرَ الْعَادَةِ

(١) انظر التفريحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ص ١١٩.

قال بعضهم: إنما حجب الله عنها تلك العلوم؛ غير أن تكشف سر الروبوية؛ فظهر تغير أمهه، قال القشيري: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾ أى: اخلص قصدك إلى الله، واحفظ عهدك معه، وأفرّد عملك، فى سكاتك وحركاتك وجميع تصرفاتك، له. ﴿حَنِيفاً﴾ أى: مستقيماً فى دينه، مائلاً عن غيره، معرضاً عن سواه. والزم (فطرة الله التى فطر للناس عليها)، ثم ذكر ما تقدم لنا. ثم قال: ﴿منهين إليه﴾ راجعين إلى الله بالكيفية، من غير أن تبقى بقية، متصفين بوقائه، منحرفين بكل وجه عن خلافه، متقين صغير الإثم وكبيره، وقليله وكثيره، مقيمين الصلاة بأركانها وسننها وآدابها؛ جهراً، متحقيقين بمسعاة فضلها؛ سرّاً.

وقال فى قوله تعالى: ﴿من الذين فرقوا دينهم﴾ أقاموا فى دنياهم فى دار الغفلة، وعناد الجهل والفكرة، فركبوا إلى ظنونهم، واستوطنوا مركب أوهامهم، وتلّوا بسكر غيهم، وظنوا أنهم على شىء، فإذا انكشف ضباب وقتهم، وانفثع سحاب هجرهم، انقلب فرحهم قرحاً، واستيقنوا أنهم كانوا فى ضلالة، ولم يعرجوا إلا فى أوطان الجهالة. هـ.



ثم ذكر حال أهل الغفلة، فقال:

﴿وَإِذْ آمَسَّ النَّاسُ ضُرُجَ عَوَارِهِمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٢٧﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَسُوا مِنْهُمْ فَيَنْتَحُوا فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَسْمَعُ كَلِمَ مَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَوْمَ فَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٠﴾﴾

قلت: (إذا هم): جواب (إن). و(إذا) والفجائية، تخلف للفاء، لتأخيمها فى التعقيب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾ كمرض، وفقر، وشدة، أو غير ذلك، ﴿دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ﴾ راجعين إليه من دعاء غيره. ﴿ثم إذا أذاقهم منه رحمة﴾ خلاصاً من الشدة ﴿إذا فريق منهم برّبهم يُشْرِكُونَ﴾ شركاً جلياً أو خفياً، أى: فاجأ بعضهم الإشراف برّبهم الذى عاقبهم، ﴿ليكفروا﴾ إما: لا م كى، أو: لا م الأمر؛ للوعيد والتهديد، أى: أشركوا كى يكفروا ﴿بما آتيناهم﴾ من النعم، التى من جعلتها: نجاتهم وخلاصهم من كل شدة، ﴿فتمتوا﴾ بكفرهم قليلاً؛ أمر تهديد، ﴿فسوف تعلمون﴾ وبإل شتمكم.

﴿ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا ۖ حُجَّةٌ عَلَىٰ عِبَادَةِ أَصْنَامِهِمْ ﴾ ، ﴿ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ ﴾ ، وتكلمه مجاز ، كما تقول : كتابه ناطق بكذا ، وهذا مما نطق به القرآن ، ومعناه : الشهادة ، كأنه قال : يشهد بصحة ما ﴿ كانوا به يشركون ﴾ ، فإذ مصدرية ، أى : بصحة كونهم بالله يشركون ، أو : موصولة ، أى : بالامر الذى يسيبه يشركون .

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً ۖ أَيْ : نعمة ؛ من مملز ، أو : سعة رزق ، أو : سعة ، ﴿ فَرِحُوا بِهَا ﴾ فرح يفرح وافتخار وغفلة . ﴿ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيْئَةٌ ۖ بَلَاءٌ ؛ من جذب ، أو ضيق ، أو مرض ، ﴿ بَعَا ﴾ ؛ بسبب ما ﴿ قدمت أيديهم ﴾ من المعاصي ، أى : بشؤمها ، ﴿ إِذَا هُمْ يَقْطُونَ ﴾ ؛ يباسون من رحمة الله ، وفرجه بعد عسره . يقال : قَتَعَ يَقْتَعُ ، كَفَرَحَ يَفْرَحُ ، وكُتِمَ .

الإشارة : الواجب على المؤمنين أن يتخلقوا بمقد ما تخلق به الكافرون ؛ فإذا مسهم متر أو شدة ، توجهوا إلى الله ، إما بالتضرع والابتهال ؛ عبودية ، منتظرين ما يفعل الله ، وإما بالصبر والرضا ، والسكون تحت مجارى الإقدار . فإذا جاء الفرج والنعمة ؛ شكروا الله وحمدوه ، ونسبوا الفرج إليه وحده ، فإن كان وقع منهم سبب شرعى ؛ لم يفتنوا إليه قط ؛ إذ لا تأثير له أصلا ، وإنما الفرج عنده لا به ، فلا يقولوا : فلان ولا فلانة ، وإنما الفاعل هو الله الواحد القهار .

وهذا اشترك الخفى مما ابتلى به كثير من الناس ، صلحاء وصالحين ، وخصوصا منهم من يعاطى كتب الفلسفة ، كالأطباء وغيرهم ، إذا أصابهم شيء فزعوا ، فإذا فرج عنهم ؛ قالوا : فلان دارنا ، وفلان فرج عنا ، والدواء الفلانى هو شفائى ، فتعالى الله عما يشركون . فليشد للعبد يده على التوحيد ، ولا يرى فى الوجود إلا للفرع الصمد ، الفعال لما يريد .

ومن أوصاف أهل الغفلة : أنهم ، إذا أصابتهم نعمة ، فرحوا وافتخروا بها ، وإذا أصابتهم شدة قطوا وأيسوا من روح الله ، والواجب : ألا يفرح بما هو عارض فان ، ولا يباين من روح الله عند الشدة ، بل ينتظر من الله للفرج ، فإن مع العسر يسرا ، إن مع العسر يسرا . قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ .. ﴾ (١) الآية . وبالله التوفيق .

ثم يرهن على توالى النعم والمحن على العبد ، مادام فى دار الدنيا ، فقال :

(١) الآيات : ٢٢ - ٢٣ من سورة الحديد .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٧)
 فَآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَاءَ آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءَ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (٣٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ أى: يصيق على من يشاء، فينبغي للعبد أن يكون راجياً ما عند الله، غير آيس من روح الله؛ إذ دوام حاله من قضايا المعال، ﴿ إن في ذلك لآياتٍ لقوم يؤمنون ﴾؛ فيستدلون بها على كمال قدرته وحكمته، ولا يقفون مع شيء دونه. قال النسفى: أنكر عليهم بأنهم قد علموا أنه القابض الباسط، فما لهم يقفون من رحمته؟ وما لهم لا يرجعون إليه، تائبين من معاصيهم، التى عوقبوا بالشدة من أهلها، حتى يعيد عليهم رحمته؟

ولما ذكر أن السبئة أصابتهم بما قدمت أيديهم، أنبئهم ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك، يعنى: عند البسط فقال: ﴿ فَآتَى ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ أعطى قريبك ﴿ حَقَّهُ ﴾ من البر والصلة مما بسط عليك. ﴿ و ﴾ أعطى المسكين وابن السبيل ﴿ حَقَّهُما ﴾ من الصدقة الواجبة أو التطوعية، حسبما تقتضيه مكارم الأخلاق. والخطاب لمن بسط عليه، أو: للقبى - عليه الصلاة والسلام، وغيره قبح. ﴿ ذَلِكَ ﴾ أى: إنشاء حقوقهم الواجبة، والتطوعية، ﴿ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ أى: ذاته المقدسة، أى: يتصدقون، بمعرفهم، إياه، خالصاً. ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾؛ العائزون بكل خير، قد حصلوا، بما بسط لهم، النعيم المقيم.

﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾ أى: وما أعطيتهم من مال؛ لتأخذوا من أموال الناس أكثر منه، كَيْفِيَّةً أَوْ كَمِّيَّةً، ﴿ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ﴾؛ ولا يبارك فيه، بل يُسْحَن ويحقر، ولربعد حين. وهذه صورة الربا المحرمة؛ إجماعاً، وقيل: وما أعطيتهم من هدية؛ لتأخذوا أكثر منها، فلا يربو عند الله، لأنكم لم تقصدوا به وجه الله. وهذه هدية اللزباب، جائزة، إلا فى حقه - عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمَسُّوا تَمَسُّوا ﴾ (١). وقرأ ابن كثير: «آتيتهم»؛ بالقصر، بمعنى ما جفتم به من إعطاء ربا. وقرأ نافع (٢): «لتربوا» بالخطاب، أى: لتتصيروا [خيري] (٣) ربا، فتزيدوا فى أموالكم.

(١) الآية ٦ من سورة المائدة.

(٢) وكذا قرأ أبو جعفر ويغريب. وقرأ الباقر بباء الغيب وفتحها. انظر الإتحاف (٢/٣٥٧).

﴿ وما آتيتم من زكاة ﴾؛ صدقة، ﴿ تریدون وجه الله ﴾؛ يتغفون به وجهه؛ خالصاً، لا تطلبون به زيادة، ولا مكافأة، ولا سمعة، ﴿ فأولئك هم المضعفون ﴾ أى: ذور الأضعاف من الحسنات، من سبعمائة فأكثر. ونظير المضعف: المفقود، والموسر، لذى القوة واليسار. والالتفات إلى الخطاب فى (أولئك...) الخ فى غاية الحسن؛ لما فيه من اللعظم، كأنه جاحظ الملائكة وذو الرأى الخلق؛ تعريفاً بحالهم، وتذويها بقدرهم، ولأنه يفيد التعميم، كأنه قيل: من فعل هذا فسيبيله سبيل المخاطبين المقبول عليهم. ولابد من ضمير يعود إلى «ما» الموصولة، أى: المضعفون به. أو: فمؤثره أولئك هم المضعفون. وقال الزجاج: أى: فأهلها هم المضعفون، أى: يضاعف لهم للرواب، من عشر إلى سبعمائة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: البسط والقبض يعاقبان على العبد تَعاقَبَ الليل والنهار. فالواجب على العبد: الرجوع إلى الله فى السراء والضراء، فالبسط يشهد فيه المنة من الله، ومقتضى الحق منك الحمد والشكر. والقبض يشهد من الله؛ امتحاناً وتصفيّة، ومقتضى الحق منك الصبر والرضا، وانتظار الفرج من الله؛ فإن انتظار الفرج، مع الصبر، عبادة. قال القرطبي: الإشارة إلى ألا يعلق العبد قلبه إلا بالله؛ لأن ما يسوءهم ليس زواله إلا من الله، وما يسرهم ليس وجوده إلا من الله. فالبسط، الذى يسرهم ويؤنسهم منه، وجوده، والقبض، الذى يسوءهم ويوحشهم منه، حصوله. فالواجب لزوم أعبوده بالإسراء^(١)، وقطع الأفكار عن الأعيار. هـ.

وقال فى قوله: ﴿ فأت ذاك القربى حقه ﴾: القربة على فمعين؛ قرابة النسب وقرابة الدين، وهى أمس، وبالمراعاة أحق. وإذا كان الرجل مشتغلاً بالعبادة، غير متفرغ لطلب المعيشة، فقلد له إيمان بحاله، وأشراف على وقته، يجب عليه أن يقوم بشأنه، بقدر ما يمكنه، مما يكون له عون على طاعته، مما يشرى قلبه، من حديث عياله، فإن كان اشتغال الرجل بشيء من مراعاة القلب فحمة أكد، وتنفذ أوجب، «ذلك خير للذين يريدون وجه الله»، والمريد هو الذى يؤثر حق الله على حظ نفسه. فإيثار الإخوان، أمن يريد وجه الله، أتم من مراعاة حال نفسه، فهمه بالإحسان لذوى القربى والمساكين يتقدم على نظره لنفسه وعلته، وما يهيمه من تصيبه. هـ.

وقال فى قوله: ﴿ تریدون وجه الله ﴾: لاستخدم الفقير بما تريده به من رفق، بل أفضل الصدقة على ذى رحم كاشح، أى: قاطع؛ حتى يكون إعطائه لله مجرداً عن كل نصيب لك. فهؤلاء هم الذين يضاعف أجرهم بمجاهدتهم [لنفسهم]^(٢)، حيث يخالفونها، وقوزهم بالمعوض من قبل الله. ثم الزكاة هى التطهير، فتطهير المال

(١) فى القشيري (عروة الأسرار).

(٢) فى الأصول المنصم.

معلوم ببيان للشرعة، وزكاة البدن وزكاة القلب، وزكاة السر، كل ذلك يجب القيام به. هـ. قلت: فزكاة البدن: إتباعه في القيام به وظائف العبودية الظاهرة، وزكاة القلب: تطهيره من الرذائل وتخليته بالفصائل، وزكاة السر: صيانته من الميل إلى شيء من السوء. والله تعالى أعلم.

ثم يبرهن على وحدانيته، فقال:

﴿ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ تُعَرِّزُكُمْ ثُمَّ يُعَمِّدُكُمْ ثُمَّ يُغْمِغِمْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٤٠﴾ ﴾

قلت: (الله): مبتدأ، و(الذي خلقكم): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله الذي خلقكم﴾؛ أظهركم ﴿ثم رزقكم﴾؛ ما تقوم به أبدانكم، ﴿ثم يميتكم﴾؛ عند انقضاء آجالكم، ﴿ثم يحييكم﴾؛ عند بعثكم؛ نيجازيكم على فعلكم، أي: هو المفضل بالحق، والرزق، والإماتة، والأحياء. ﴿هل من شركائكم﴾؛ أسئلكم ﴿من يفعل من ذلكم من شيء﴾؛ أي: من الخلق، والرزق، والإماتة، والأحياء، ﴿من شيء﴾؛ أي: شيئاً من تلك الأفعال؟ فلم يجيبوا، عجزاً، فقال: استبعدنا وتزهدنا؛ سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن: الأولى، والثانية، والثالثة: زوائد؛ لتأكيد عجز شركائهم، وتجهيل عبدهم.

الإشارة: ذكر الحق تعالى أربعة أشياء متداخلة أنه هو فاعلها، فأقر الناس بثلاثة، وشكوا في الرزق، وقالوا: لا يكون إلا بالسبب، والسبب إنما هو ستر لسر الربوبية. فإذا تحقق وجوده في حق العامة ارتفع في حق الخاصة، فبرزهم بلا سبب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (١).

قال القشيري: حين قذفك في بطن أمك قد كنت غنياً عن الأكل والشراب بقدرته، أو مفتقراً إليه، فأجرى رزقه عليك مع الطمأنينة، على ما قالوا، وإذا أخرجك من بطن أمك رزقك على الوجه للمعهود في الوقت المعلوم، فيسر لك أسباب الشرب والأكل من لبن الأم، ثم من فنون الطعام، ثم أرزاق القلوب والسرائر؛ من الإيمان والعرفان، وأرزاق التوفيق؛ من المطاعات والعبادات، وأرزاق اللسان؛ من الأدكار، وغير ذلك مما جرى ذكره. ثم

(١) الأبدان: ٢-٣ من سورة طلاق.

يُميتكم» يسقط شهرانكم، ويُمتكم عن شواهدكم، «ثم يحييكم» بحياة قلوبكم، ثم بأن يحييكم بركم. ويقال: من الأرزاق ما هو وجود الأرفاق، ومنها ما هو شهود الرزاق. ويقال: لا مَكَّةَ لك فى تبديل خلقك، فكذلك لا قدرة لك على تغيير رزقك. فالمرسوع عليه: رزقه بفضل ربه، لا [بمناقبه] (١) نفسه. والمقتَر عليه رزقه بحكم ربه، لا بمعاييب نفسه. هـ ويحسنه بالمعنى.

وقد يضيق رزقه على العباد لما يظهر فيهم من الفساد، كما قال تعالى:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ظهر الفساد في البر والبحر﴾، أما الفساد في البر؛ فكالحط، وقلة الأمطار، وعدم الزرع في الزراعات والرياح في التجارات، ووقوع المراتل في الناس والدواب، ومحق البركات من كل شيء. وأما في البحر؛ فيكثرة الفرق، وانقطاع سيده. ﴿بما﴾، وذلك بسبب ما ﴿كسبت أيدي الناس﴾ من الكفر والمعاصي، ولراستقامرا على الطاعة لدفع الله عنهم هذه الآفات. أظهر فيهم ذلك ﴿ليذيقهم بعض الذي عملوا﴾ أى: ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا، قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة، عن «قَبْلَ وَيَعْقِبُهُ»: يترون التكلم. ﴿لعلهم يرجعون﴾ عما هم عليه من المعاصي.

﴿قُلْ﴾ تكفار قومك: ﴿سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل﴾؛ لتعابنوا ما قلنا بهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ لأنه ﴿كان أكثرهم مشركين﴾؛ فدمروناهم، وخربنا ديارهم، فانظروا: كيف كان عاقبتهم، لعلكم ترجعون عن غيكم.

الإشارة: قال القشيري: الإشارة في البر إلى النفس، وفي البحر إلى القلب، وفساد البر يأكل الحرام وارتكاب المحظورات، وفساد البحر من العلة والأوصاف الذميمة، مثل سوء العزم، والاحسد والحقده، وإرادة الفسوق، وغير ذلك. وعقد الإصرار على المخالفات من أعظم فساد القلب، كما أن العزم على الخيرات، قبل فعلها، من أعظم الخيرات. ومن جملة الفساد: التأويلات بغير حق، والانحطاط إلى الرخص من غير قيام بحق، والإغراق في الدعوى من غير استحيا. هـ.

(١) في الأصول [بمناقبه] والفتى في القشيري

قال المرتضى: إن الله غلب الإنسانية على الكون؛ طاعة ومعصية، فإذا رزق الإنسان الطاعة صلح الأكران ببركتها، وإذا رزق للمعصية فسد الحدثنان يشوم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من توائير (١) لطفه وقهره، علّا ينعت الاستيلاء على الوجود، فإذا فسادها يؤثر في برّ النفوس ويحار القلوب، ففساد برّ للنفوس: فتوّنها عن العبودية، وفساد بحر للقلب: احتجاباً عن مشاهدة أنوار الربوبية. هـ.

قلت: وقد يقال: ظهر الفساد في برّ الشريعة؛ بذهاب حمّلتها، ومن يحفظها، ويذب عنها، وفي بحر الحقيقة؛ بقلة صدق من يطلبها، وغربة أهلها، واختفائها حتى اندرست أعلامها، وخفي آثارها، واليوكة لانقطع. وذلك بسبب ما كسبت أيدي الناس؛ من إيثار الدنيا على الله؛ ليذيقهم وبال القطيعة؛ لحلمهم يرجعون إليه، إما بملاطفة الإحسان، أو بملاسل الامتحان.

قال في لطائف المنن: سأل بعض السافرين عن أولياء للعدد، هل ينقصون؟ فقال: لو نقص منهم واحد؛ ما أرسلت السماء قطرهاً، ولا ألبنت الأرض نباتها، وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم، ولا ينقص أملاكهم، ولكن إذا فسد الوقت كان مراد الله وقرع اختفائهم، مع وجود بقائهم. فإذا كان أهل الزمان معرضين عن الله، مؤثرين لما سوى الله؛ لا تنجح فيهم الموعظة، ولا تميلهم للتذكيرة، لم يكبروا أهلاً لظهور أولياء الله تعالى فيهم، ولذلك قالوا: أولياء الله عرائس، ولا يرى العرائس العجرون هـ.

قال للفتاوى: (هل سيروا)؛ بالاعتبار، واطلبوا الحقّ بنعت الافتكار، وانظروا: كيف كان حال من تقدمكم من الأشكال والأمثال؟ وقيسوا عليها حكمكم في جميع الأحوال، (كان أكثرهم مشركين)؛ كان أكثرهم عدداً، ولكن أقل في التحقيق؛ وزناً وقدرًا. هـ.

ثم أمر بالتأهب ليوم المعاد، وبه يتدفع عن الخلق الفساد، فقال:

﴿ فَأَقْرِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَاسِمِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾

(١) هكذا في الأصول، وكذا في المرتضى. ولطفها: تأثير، جمع تأثير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقِيمِ﴾؛ البليغ في الاستقامة، الذى لا يأتى فيه عرج ولا خال. وفيه، من البديع، جناس الاشتقاق. والخطاب للنبى ﷺ، وأمنه قبح، لو: لكل سامع. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾، وهو البعث، ﴿لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أى: لا يقدر أحد على رده، و﴿مَنْ اللَّهُ﴾: متعلق بياأتى، أى: من قبل أن يأتى من الله يوم لا يرده أحد، أو يمرد؛ لأنه مصدر، أى: لا مرد له من جهة الله، بعد أن يجيء؛ لتعلق الإرادة به حينئذ. ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَحُّونَ﴾؛ يصدعون، فأدغم الناء فى اللصاد. وفى الصماح: الصدع: الشق، يقال صدعته فانصدع، أى: انشق. وتصدع القوم: تفرقوا. هـ. أى: وتفرقن؛ فريق فى الجنة وفريق فى السعير.

ثم أشار إلى غناه عنهم، فقال: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾؛ وبأل كفرة، لا يحمله عنه غيره. ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ﴾ أى: يسرون لأنفسهم فى قبورهم، لو: فى الجنة ما يسرى لنفسه الذى يمهّد فراشه ويوطئه؛ فلا يصيبه فى مصجعه ما ينقص عليه مصجعه. وتقديم الطرف فى الموضعين؛ للاختصاص، أى: فلا يجاوز عمل أحد لغيره.



ثم علل ما أمر به من التأهب، فقال: ﴿لِيَحْزِيَ الَّذِينَ أَسْرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾؛ أظهر فى موضع الإضمار، أى: ليحزبهم؛ ليدل على أنه لا ينال هذا الجزاء الجميل إلا المؤمن؛ لأصلاح عمله. أثناه ذلك ﴿مَنْ فَضَّلَهُ﴾ أى: يمحض تفضله؛ إذ لا يجب عليه شيء، ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾، بل يفيضهم ويمقتهم، وفيه إيمان إلى أنه يحب للمؤمنين، وهو كذلك، ولا سيما المترجمين.

الإشارة: أمر الحق تعالى بالتوجه إليه، وللتمسك بالطريق التى ترصد إليه، قبل قيام الساعة؛ لأن هذه الدار هى مزرعة تلك الدار، فمن سار إليه هنا وعرفه؛ عرفه فى الآخرة، ومن قد هنا مع هواه، حتى مات جاهلاً به؛ بعث كذلك، كما هو معلوم. ولا يمكن للتوجه وللظفر بالطريق للموصلة إليه تعالى إلا بشيخ كامل، سلك الطريق وعرفها. ومن رام الوصول بنفسه، أو بعلمه، أو بعقله؛ انقطع لامحالة. قال النقشبندى: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقِيمِ﴾: اخلص قصدك، وصديق عزمك، بالمرافقة للدين القيم، بالاتباع دون الاستبداد بالأمر على وجه الابتداع. ومن لم يتأهب تيمناً^(١) هو إمام وقته، ولم يتلقف الأكارم من هو لسان وقته؛ كان خسارته أتم من ربحه، وتقصائنه أعم من نفعه. هـ.

(١) فى الأصول الخطية [ممن].

ثم ذكر دلائل القدرة على البعث وغيره، فقال:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٤٦)

قلت: (وليذيقكم): عطف على (مبشرات)؛ على المعنى، كأنه قيل: لتبشركم وليذيقكم، أو: على محذوف، أى: ليغنيكم وليذيقكم.

يقول الحق جل جلاله ﴿ ومن آياته ﴾ الدالة على كمال قدرته: ﴿ أن يرسل الرياح ﴾، وهى الجنوب، والصبأ، والشمال، والذبور، فالثلاث: رياح الرحمة، والذبور: ريح للعذاب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً» (١). وقال: «نصرت بالصبأ، وأهلكت عاد بالذبور» (٢)، وهى الرياح العقيم. وقرأ ابن كثير والأخوان: بالإفراد، على إرادة الجنس.

ثم ذكر فوائد إرسالها بقوله: ﴿ مبشرات ﴾ أى: أرسلها بالبخارة بالغيب ﴿ وليذيقكم من رحمته ﴾؛ ولإذافة الرحمة، وهى نزول المطر، وحصول الخصب الذى ينبت به، والروح الذى مع هبوب الرياح، وزكاه الأرض، أى: ريوها وزيادتها بالنبات، وغير ذلك من منافع الرياح والأمطار. قال الحسن: لو أمسك الله عن أهل الأرض الرياح ساعة لماتوا غماً.

﴿ ولتجري الفلك ﴾ فى البحر عند هبوبها ﴿ بأمره ﴾؛ بتدبيره، أو بتكوينه، لقوله ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً... ﴾ (٣) الآية. قيل: إنما زاد بأمره؛ لأنها قد تهب غير مؤاتية، فتغرق، وهى عند أمره أيضاً، فهى على حسب أمره، ولأن الإسناد وقع للملك؛ مجازاً، فأخبر أنه بأمره، ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾، يريد به تجارة البحر، ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ هذه النعم؛ فيزيدكم من فضله.

الإشارة: ومن آيات فتحه على أوليائه: أن يرسل رياح الهداية أولاً، ثم رياح التأنييد، ثم رياح الواردات، ثم هدايا التعريفات، مبشرات بالفتح الكبير، وللمتمكين فى شهود العلى الكبير، وليذيقكم من رحمته، وهى حلالة معرفته، ولتجري سفن الأفكار فى ميادين بحار توحيده، ولتبتغوا من فضله، هو للترقى فى للكشوفات والعلم والأسرار، أبداً سرمداً، ولعلكم تشكرون؛ بالقيام برسوم الشريعة وآداب العبودية.

(١) أخرجه الشافعى فى مسنده (ج ٥٠٢)، وأبو يعنى فى مسنده (٣٤١/٤)، والطبرانى فى الكبير (١١٥٣٢ ح ٢١٤-٢١٣/١١) وابن عدى فى الكامل (٧٦٣/٢) من حديث ابن عباس. وانظر: مجمع الزوائد (١٠/١٣٥ - ١٣٦).

(٢) أخرجه البهارى فى الاستمقاء، باب: قول النبى ﷺ «نصرت بالصبأ» ح (١٠٣٥) ومسلم فى الاستمقاء، باب: فى ربح الصبأ والذبور، ١١٧/٢، ح (٩٠٠) من حديث ابن عباس رضى الله عنه. والصبأ: ريح، ومهبها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا أسفر الليل والنهار. والذبور: الريح التى تغالب الصبأ، وقال النووى: هى للريح الغربية. (٣) الآية ٨٢ من سورة يونس.

قال القشيري: يرسل رياح الرجاء على قلوب العباد، فتكس قلوبهم من غبار الحسد وغشاء النفس، ثم يرسل عليها أقطار التوفيق، فتحملهم إلى بساط الجهد، وتكرمهم بقوى الفشاط. ويرسل رياح البسط على أرواح الأواباء فتطهرها من رَحْشَةِ القبض، وتشر فيه لذائذ الوصال، ويرسل رياح التوحيد فتهب على أسرار الأصفياء، فتطهرها من آثار الأغيار، وتبشرها بدوام الوصال. فذلك ارتياح به، ولكن بعد اجتراح عنك. هـ. أى: بعد ذهاب عنك وزوال. والله تعالى أعلم.

ثم سألني بنيه بمن قبله، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْأَيْنَتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤٧)

قلت: (حقاً): خبر كان، (و) نصر: اسمها. أو: (حقاً): خبر كان، واسمها: ضمير الانتقام، فيؤكد، عليه، (و) علينا نصر: مبتدأ وخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ ، والمعجزات البينات الواضحات، فكذبهم؛ ﴿ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ بالتدمير، ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى: وكان نصر للمؤمنين، بإنجائهم من العذاب، حقاً وإجباً علينا بإنجاز وعدنا؛ إحساناً. لو: وكان الانتقام من المجرمين حقاً لاشك فيه، ثم علينا، من جهة الإحسان، نصر للمؤمنين. قال البيضاوي: فيه إشعار بأن الانتقام لهم - أى: بمن عذروهم - إظهار لكرامتهم، حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصروهم. وعنه رحمته: «مَا مِنْ أَمْرٍ وَمُسْلِمٌ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ تَارَ جَهَنَّمَ». ثم تلا الآية (١). أى: «وكان حقاً علينا». الخ.

الإشارة: هكذا جرت سنة الله تعالى، مع خواصه، أن يتقم ممن آذاهم، ولو بعد حين. وقد يكون الانتقام باطلاً، بتقص الإيمان وقساسة القلب، وهو أقبح. قال القشيري: فانتقمنا من الذين أجزموا، وأخذناهم من حيث لم يحتسبوا، وشربنا عليهم ما شئوا، ونقصنا عليهم ما استطابوا وتكسوا. ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وطهرهم

(١) أخرجه البغوي في تفسيره (٢٧٦/٦) وأخرجه عنه أحمد في المسند (٤٥٠/٦)، والترمذي في (الترغيب والترهيب)، باب ما جاء في الذنب عن عرض المسلم، ٤/ ٢٨٨ ح (١٩٣٦)، وحسنه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وأخرجه الطبراني في الكبير (١٧٥/٢٤) - (١٧٦، ح ٤٤٣) من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. وانظر الفتح لمعالي (٩٥٥/٢ - ٩٥٨).

أَعْلَوْهُمْ بِآعْقَابِهِمْ، فَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سِيرًا حَتَّى رَقِبْنَاهُمْ فَوْقَ رِقَابِهِمْ، وَخَرَبْنَا أَوْطَانَهُمْ، وَهَدَمْنَا بَنِيَانَهُمْ، وَأَخْمَدْنَا نِيرَانَهُمْ، وَعَطَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيَارَهُمْ، وَمَحَوْنَا بِقَهْرٍ لِلتَّحْذِيرِ، أَثَارَهُمْ، فَظَلَّتْ شَمُوسُهُمْ كَاسِفَةً، وَمَكِيدَةٌ قَهْرُنَا لَهُمْ، بِأَجْسَمِهِمْ، خَاسِفَةٌ. هـ.

ثم يبرهن على ذلك، فقال:

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لُمُوسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيٍ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّحَ ﴾ الأربع. وقرأ المكي: بالانفراد. ﴿ فَتُثِيرُ ﴾ أي: تزعج ﴿ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ ﴾ أي: يجهته متبسطاً، متصلاً ببعضه ببعض في سمَت السماء، كقوله: ﴿ وَفَرَعَهَا فِي السَّمَاءِ ﴾ (١)، أي: جهته. فيسقطها في الجو ﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ سائر أَوْ أَقْفًا، سطيقاً وغير مطبق، من ناحية الشمال، أو الجنوب، أو للدبور، أو للنبأ، ﴿ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا ﴾ أي: قطعاً متفرقة. والحاصل: لئنه نارة يبسطه متصلاً مطبقاً، ونارة يجهته قطعاً متفرقة، على مشيئته وحكمته. ﴿ فَتَرَى الْوَدْقَ ﴾؛ للمطر ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ﴾؛ وسطه.

﴿ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ ﴾؛ بالودق ﴿ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾، يريد إصابة بلادهم وأرضيهم، ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾؛ يفرحون بالخصب، ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ ﴾ المطر ﴿ مِنْ قَبْلِهِ لُمُوسِينَ ﴾؛ آيسين، وكررو من قبله،؛ للتوكيد، وقائده: الإعلام بسرعة نقاب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار، أو: على أن عهدهم بالسمر قد تلاول؛ فاستحكم وأسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك.

﴿ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ أي: المطر ﴿ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ ﴾ بالنبات وألوان النمار ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾؛ يسها، ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ أي: القادر عليه ﴿ يُحْيِي الْمَوْتَى ﴾؛ فكما أحيا الأرض بعد يسها، يحيي الأجساد بعد رميها، ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾، وهذا من جملة مقدراته تعالى.

الإشارة: الله الذى يرسل رياح الواردات الإلهية، فتزعج سحب الآثار عن عين الذات العلية، فتبقى شمس العرفان، ليس دونها سحب، فيبسله فى سماء القلوب كيف يشاء، فيقع الاحتجاب لبعضها، ويصرفه عن يشاء فيقع التجلى والظهور، ويجعله كسفاً لأهل الاستشراف، فثارة ينجلي عنهم سحب الآثار، فيشاهدون الأنوار، وثارة تغطيهم سحب الآثار، فيشاهدون الأغيار، فتري مطرَ خمرة الغناء تخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عبادته، إذا هم يستبشرون بأنوار معرفته وأسرار ذاته. وقد كانوا قبل ذلك مبلسين، آيسين، حين كانت نفوسهم غالبة عليهم. فانظر كيف أحيا أرض قلوبهم بعد موتها بالجهل والغفلة. وهذا مثال من كان منهمكاً ثم سقط على شيء ذى خمرة أزلية، فسقاه حتى حيي بمعرفة الله.

قال القشيري: الله الذى يرسل رياح عطيه وجوده، مبشرات بجموده ووصفه، ثم بمطر جود غيظه على أسرارهم، ويمطر بساط الحشمة من مناجاة قربه، ويصرب قباب الهبة بمشاهد كشفه، وينثر عليهم أزهار أنسه، ثم ينجلي لهم بحقائق قنمه، ويسقيهم بيده شراب حيه. وبعد ما ساقهم عن أوصافهم، أصحاهم، لا بهم، ولكن بنفسه. والنجارات عن ذلك خرس، والإشارات، دونه، طمس.

وقال فى قوله تعالى: ﴿فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ الآية: يحيى الأرض بأزهارها وأنوارها عند مجيء أمطارها، فيخرج زرعها وثمارها، ويحيى النفوس بمعرفتها، ويوقفها للخيرات بعد فترتها، فتعمر أوطان الوفاق بصديق إقامهم، وتندفع البلاد عن الأنام ببركات أيامهم، ويحيى القلوب، بعد غفلتها، بأنوار المحاضرات، فتعمر إلى استدامة الذكر بحسن المراجعة، ويهتدى بأنوار أهلها أهل العصر من أهل الإرادات، ويحيى الأرواح بعد حجبها بأنوار المشاهدات، فتطلع شمسها من برج السعادة، وتصل، بمشام أسرار الكافة نسيم ما يفيض عليهم من الزيادات، فلا يبقى صاحب نفس إلا حظي منه بنصيب، ويحيى الأسرار بأنوار المواجهات. وما كان لها إلا رقة فى بعض الحالات، فتلتفى، بالكلية، آثار الغيرية، ولا يبقى فى الديار ديار، ولا من سكانها آثار، وسطوات الحقائق لا تثبت لها ذرة من صفات الخلائق، هنالك الولاية لله الحق.. انتهى المراد منه، مع زيادة بيان.

ثم ذكر للجرائح، وما ينشأ من أهل الغفلة عند ظهورها، فقال:

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِجَالًا مِّنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقُلُوبَ اللَّهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالِهِمْ إِنَّ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾﴾

قلت: اجتمع القسم والشرط، فذكر جواب القسم وأغنى عن جواب الشرط. والضمير في (أراه) يعود على النبات المفهوم مما تقدم من إحياء الأرض، أو: على السحاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِجَالًا مِّنَ الْأَرْضِ عَلَىٰ مَا نَبَأْتَ فِي الْأَرْضِ مِّنَ الزُّرُوعِ وَمِنَ الْأَشْجَارِ، لِذِي هَؤُلَاءِ رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ﴿فَرَأَوْهُ﴾ أَي: مَا نَبَأْتَ فِي الْأَرْضِ، ﴿مُصْفَرًّا﴾ أَي: يَابِسًا ﴿لَظَلُّوا﴾ أَي: لِيُظَلُّوا مِّنْ بَعْدِهِ، ﴿أَي: مِّنْ بَعْدِ اسْتِقْرَارِهِ﴾ يَكْفُرُونَ، وَيَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا خَيْرًا قَطُّ، فَيَمْسُونَ النِّعَمَ السَّابِقَةَ بِالنِّعَمِ الَّتِي آتَتْهُمْ. وَهَذِهِ صِفَةُ أَهْلِ الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا أَهْلُ الْيَقِينَةِ، فَيُشْكِرُونَ فِي أَوَّلَاتِ النِّعَمِ، وَيَصْبِرُونَ وَيَرْضَوْنَ فِي أَوَّلَاتِ النِّعَمِ، وَيَنْتَظِرُونَ الْفَرَجَ بَعْدَ الشَّدَةِ، وَالْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، غَيْرَ أَقَاتِلِينَ (١) وَلَا ضَاجِرِينَ. أَوْ: وَلَكِنْ أَرْسَلْنَا رِجَالًا لِّتَعْلَمَهُمْ، فَرَأَوْا سَحَابَةً مِّمَّكَ، لِأَنَّ اسْتِقْرَارَهُ عَلَامَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا مَطَرَ فِيهِ، لَظَلُّوا أَي: لَلْجُوا مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى كُفْرِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ، لِأَنَّهُمْ كَفَرُوا.

قال البيضاوى: وهذه الآية ناعية على الكفار، نظة تنبئهم، وعدم تدبيرهم، وسرعة تزلزلهم؛ أعدم تفكيرهم، وسوء رأيهم، فإن النظر الأسوى يقتضى أن يتوكلوا على الله، ويلتجئوا إليه؛ بالاستغفار، إذا احتسبوا للقطر عنهم، ولا يئاسوا من رحمته، وأن يبادروا إلى الشكر واستدامة الطاعة، إذا أساءهم برحمته، ولم يبطروا بالاستغفار، وأن يصبروا على بلائه؛ إذا ضرب زرعهم بالاصفرار، ولم يكفروا بنعمته.

قال النفسى: ذمهم الله تعالى بأنهم، إذا حبس عنهم المطر، فطفروا عن رحمته، وضربوا أذقانهم على صدورهم، مبسطين، فإذا أصابهم برحمته، ورزقهم المطر، استبشروا، فإذا أورد الله ريحاً فضرب زروعهم بالصغار ضجوا، وكفروا بدمعه، وهم فى جميع هذه الأحوال على صفة مذمومة، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله، فتنظروا، وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها، ففروا ويطفروا، وأن يصبروا على بلائه، فكفروا. هـ.

وهذه حال من مات قلبه، قال تعالى: ﴿لَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ أي: موتى للقلوب، وهؤلاء في حكم الموتى؛ فلا تسمع أن يقبلوا منك، ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ﴾ أي: لا تقدر أن تسمع من كان كالأصم دعاءه إلى الله، أو: لا يقدر أن يسمعوا منك، ﴿وَإِذَا مَدِيرِينَ﴾، فإن قلت: الأصم لا يسمع؛ مقبلاً لمديره، فما فائدة الشخصين؟ قلت: هو إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة، فإذا ولى فلا يفهم، ولا يسمع، فيعجز إسماعه بالكلية. قاله النسفي.

(٦) في الأصول المتفرقة [فالتكرار] والمناسب ما أتت به.

﴿وما أنت بهادٍ العمى﴾ أي: عمي للقلب. وقراء حمزة: دوما أنت تهدي العمى، ﴿عن ضلالتهم﴾ أي: لا تقدر أن تهدي الأعمى عن طريقه إذا ضلَّ عنه، بالإشارة إليه، ﴿إن﴾ ما ﴿تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون﴾ منقادون لأوامر الله وتواهيه.

الإشارة: من أصول طريقة للتصوف: الرجوع إلى الله في السراء والضراء، فالرجوع في السراء: بالحمد والشكر، وفي الضراء: بالرضا والصبر. قال القشيري: ﴿فإنك لا تسمع الموتى...﴾ الخ: من قَدَّ الحياة الأصلية؛ لم يحلَّ بالرفق والتعائم، وإذا كان في السيرة طَرَفٌ عن سماء الحقائق، لَسَمَعَ الطواهر لا ينفيد إلا تأكيد الحجة، وكما لم يسمع الصم للدعاء، فكذلك لا يمكنه أن يهدي العمى عن ضلالتهم. هـ.

ولما ذكر شيئاً من دلائل الأكران، ذكر شيئاً من دلائل الأنفس، فقال:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾
قلت: «الله: مبتدأ، والموصول: خبره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله﴾ الذي يستحق أن يعبد وحده هو ﴿الذي خلقكم من ضعف﴾ أي: ابتدأكم ضعفاً، وجعل للضعف أساساً أمركم، أو: خلقكم من أصل ضعيف، وهو النطفة، كقوله: ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾ (١)، ﴿ثم جعل من بعد ضعف قوة﴾، يعني: حال الشباب إلى بلوغ الأشد، ﴿ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة﴾، يعني: حال الشيخوخة والهرم.

وقد ورد في الشيب ما يسلو عن روعة هجره، فمن ذلك قوله ﷺ: «من شاب شيبة في الإسلام، كانت له نوراً يوم القيامة» (٢)، ولما رأى إبراهيم عليه السلام للشيب في لمحيته قال: يا رب، ما هذا؟ قال: هذا وقار. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «يادارد، إني لأنظر الشيخ الكبير، مساءً وصباحاً، فأقول له: عبيد، كبير منك، ورق جلدك، ووهن عظمك، وهان قدمك علي، فاصحني مني، فإني أَسْخِي أن أعذب شيبةً بالثار». ومن المُسْتَحْلَاحَاتِ،

(١) الآية ٢٠ من سورة المريمات.

(٢) أخرجه الترمذي في (مضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله) (١٦٣٥) وأخرجه، مطولاً، الصائلي في (الجهاد، باب من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل ٢٦/٦) من حديث عمرو بن حمزة.

مما يسلى عن روع الشيب، ما أنشد القائل:

لَا يَرُوعُكَ الشَّيْبُ بَابِتٌ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ شَيْبٌ حُلَّةٌ وَوَقَارٌ
إِنَّمَا كَحَسَنِ الرِّيَاضِ إِذَا مَرَّ لَا مَضَعَكَ فِي خِلَالِهَا الْأَرْهَارُ

ثم قال تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾؛ مِنْ ضَعْفٍ، وَقُوَّةٍ، وَشَبَابٍ، وَشَيْبَةٍ، ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بِأَهْوَالِهِمْ، ﴿الْقَدِيرُ﴾ عَلَى تَبْيِيرِهِمْ، فَيَصِيرُهُمْ إِلَى ذَلِكَ. وَالدَّرْدِيذُ فِي الْأَحْوَالِ أَبِينُ دَلِيلٍ عَلَى وَجُودِ لِلصَّانِعِ الْعَلِيمِ الْقَدِيرِ. وَفِي «الضَّعْفِ»: لَفْظَانِ؛ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ (١). وَهُوَ أَقْوَى سُنْدًا فِي الْقِرَاءَةِ، كَمَا رَوَى ابْنُ عَمَرَ. قَالَ: قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «مِنْ ضَعْفٍ»، فَأَقْرَأَنِي: «مِنْ ضَعْفٍ» (٢).

الإشارة: إِذَا كَفَّ الْحِجَابَ عَلَى الرُّوحِ، وَكَثُرَتْ هُمُومُهَا، أَسْرَعَ لَهَا الضَّعْفُ وَالْهَرَمُ، وَإِذَا رَقَّ حِجَابُهَا، وَقَلَّتْ هُمُومُهَا، قَرِيبَتْ وَنَشَطَتْ بِحَدِّ هَرَمِهَا، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَوَالِي الْهَمِّ وَالْأَحْزَانَ يَهْرِمُ، وَتَوَالِي الْبَسْطِ وَالْفَرَحِ يَنْشَطُ، وَيُرِدُّ الشَّبَابَ فِي غَيْرِ أَيْتَانِهِ، وَالْعَارِفُونَ: فَرَحَهُمْ بِاللهِ دَائِمٌ، وَسُطُهُمْ لَازِمٌ؛ إِذْ لَا تَنْزِلُ بِسَاحَتِهِمُ الْهَمُّ وَالْأَحْزَانُ، وَإِنَّمَا تَنْزِلُ بِمَنْ فَقَدَ الشُّهُدَ وَالْعَيَانَ، كَمَا قَالَ فِي الْحَكْمِ.

قَالَ الْقُشَيْرِيُّ (٣): «خَلَقْتُمْ مِنْ ضَعْفٍ»، أَيْ: مِنْ ضَعْفٍ عَنْ حَالِ الْخَاصَّةِ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً؛ بِالْوَصُولِ إِلَى شُهُودِ الوجودِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا؛ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْمُسْكِنَةِ أَيْ: فِي حَالِ الْبَقَاءِ، قَالَ ﷺ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مَسْكِينًا، وَاحْشُرْنِي فِي زَمَرَةِ الْمَسْكِينِ» (٤) هـ (٥).

ثم ذكر أحوال البعث، فقال:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيُسَوِّدَنِي سَاعَةٌ كَذَلِكَ كَانُوا أَنْفُسُكُمُ الَّذِينَ آوَوْا إِلَى الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُكُمْ

(١) قرأ حفص: بِالْفَتْحِ، عَنْ حَاسِمٍ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِضَمِّهَا، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ حَفْصٌ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَمَرَ. وَعَنْ حَفْصٍ أَنَّهُ قَالَ: (مَا خَالَفَتْ حَاسِمًا إِلَّا فِي هَذَا التَّحْرُفِ). وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ. وَقَالَ فِي التَّنْزِيلِ: وَبِالْوُجْهِينِ قُرَأَتْ لَهُ، وَبِهِمَا أَفْذُ. لِنَظَرِ الْإِتِّفَاقِ. (٣٥٩/٢).

(٢) أخرجه أحمد (٥٨/٢ - ٥٩)، وأبو داود في كتاب (الحروف والقرائات)، باب ١، ٢٨٣/٤، ح ٣٩٧٨، والترمذي في (القرائات - سورة الروم: ١٧٤/٥، ح ٢٩٣٦) وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

(٣) النقل بالسكون.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) للمسكين هو المستراجم لله باطلاً وظاهراً، والمعاضع له: المساكن لأمره، للمسكين بربه، وهو للمسكين الفاضل لله، وهذا حال قوة الإيمان، فالله لم يخلنا مسكينين لك، أجرة على عذرك.

الْبَيْتِ وَلَيْكَ كُنْ كَسْرًا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَذِي لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعَذِرَتُهُمْ
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

قلت: ولبنوا: جواب القسم؛ على المعنى، وإلا لقيل: ما لبنا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿في يوم تقوم الساعة﴾، أى: القيامة. وسميت بذلك؛ لأنها تقوم آخر ساعة من ساعات الدنيا، ولأنها تقوم فى ساعة واحدة، وصارت علماً لها بالغلبة، كالنجم للدرى، فإذا قامت ﴿يُقسم الجرمون﴾؛ وحلف الكافرون: ﴿ما ليوا﴾ فى قبورهم، أو: فى الدنيا، ﴿غير ساعة﴾، استغفرا مدة ليثهم فى القبور، أو: الدنيا، لشدة هول المطلع، أو: لطول مقامهم فى أمورها، أو: ينسون ما لبثوا، أو: يكذبون. ﴿كذلك كانوا يؤفكون﴾، أى: مثل ذلك التصرف كانوا يصرفون فى الدنيا عن الصديق والتصدق، أو: عن الحق حتى يروا الأشياء على غير ما هى عليه، ويقولون: ما هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبروتين.

﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان﴾، أى: حصلوا العلم بالله والإيمان بالبعث، وهم الملائكة والأنبياء، والمؤمنون: ﴿لقد لبثتم فى كتاب الله﴾؛ فى علم الله المبين فى النوح، أو: فى حكم الله وقضائه، أو: القرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ومن وراءهم برزخ... إلخ، أى: لقد مكثتم مدة البرزخ﴾ إلى يوم البعث؛ ردوا عليهم ما قالوه، وحلفهم عليه، وأعلمهم على حقيقة الأمر، ثم يخبرهم على إنكار البعث بقرينهم: ﴿فهذا يوم البعث﴾ الذى كنتم تنكرونه، ﴿ولكنكم كنتم لاتعلمون﴾ فى الدنيا أنه حق، لتفريطكم فى طلب الحق، وإتياعه. والفاء جواب شرط (١) مقدر، ينساق إليه للكلام، أى: إن كنتم منكبين للبعث؛ فهذا يومه.

﴿فيومئذ لاتنفع (٢) الذين ظلموا﴾ كفروا، ﴿معذرتهم﴾: اعتذارهم، والمعذرة: تأنيها مجازى، فيجوز التذكير والتأنيث، ﴿ولا هم يستعتبون﴾، أى: لا يقال لهم: أَرْضُوا رِجْمًا بالدنية، ولا يُدْعَوْنَ إلى استرضائه، يقال: استعْتَبَيْ قُلَان فاعْتَبَنَهُ، أى: استرضاني فأرضيته.

الإشارة: كل من قصر فى هذه الآثار، وصرف أيام عمره فى البطالة، يقصر عليه الزمان عند موته، ويرجع عنده كأنه يوم واحد، فحينئذ يستعتب؛ فلا يُمتب، ويطلب الرجعى؛ فلا يُجاب، فلا تسأل عن حسرته وخسارته، والعياذ بالله، وهذا كله مبين فى القرآن، كما قال تعالى:

(١) الفاء، بذاتها، ليست جواب شرط مقدر، وإنما هى واقعة فى جواب شرط مقدر.

(٢) قرأ عاصم وحمة والكسائي: «ينفع»؛ والباقر: «بالتاء... لطر: الإعتاف (٣٠٦/٧)»

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّهُمْ آمَنُوا إِلَّا مَبْطُلُونَ ۝٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
﴿ ٥٩﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ ٦٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ أى: بينا لهم فيه من كل
مثل، يتبوهم عن التوحيد والمعاد، وصدق الرسل، وغير ذلك، مما يحتاجون إلى بيانه، ﴿ ولئن جئتهم بآية ﴾ من
الآيات الدالة على صدقك، أو: القرآن. ﴿ ليقولنَّ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ﴾، مزورون. وإسناد الإبطال
إلى الجميع، مع أن السجىء بالحق واحد؛ مراعاة لمن شايعه معه من المؤمنين، أو: ولقد وصفنا كل سفة، كأنها
مثل، فى غرابتها، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبية للشأن، كقصص المبعوثين يوم القيامة، وما يقولون، وما يقال
لهم، وما لا ينفع من اعتذارهم، ولا يسمع من استعابهم، ولكنهم؛ لقسوة قلوبهم، إذا جئتهم بآية من آيات القرآن،
قالوا: نجئنا بزور باطل. ﴿ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ﴾، أى: مثل ذلك الطبع - وهو للخم -
يطبع الله على قلوب للجهلة؛ الذين علم الله منهم اختيار الضلال، حتى سموا المحققين مبطلين، وهم أغرق خلق الله
فى تلك الصفة.

﴿ فاصبر ﴾ على أذاهم وعداوتهم، ﴿ إن وعد الله ﴾ بنصرتك، وإظهار دين الإسلام على كل دى، بن
﴿ حق ﴾ لا يد من إنجازهِ والوفاء به، ﴿ ولا يستخفك الذين لا يؤقنون ﴾؛ لا يحملك هؤلاء الذين لا يعرفون
بالآخرة على الخفة والعجلة فى الرد عليهم، أو: لا يحملك على الخفة والقلق؛ فزعاً مما يقولون؛ فإنهم ضلال،
شاكرون، لا يستغرب منهم ذلك. وقرأ يعقوب: يسكون للذين؛ على أنه نون التوكيد الخفيفة.

الإشارة: قد بين الله فى القرآن ما يحتاج الساترين إليه، من علم للشرعية والطريقة والحقيقة، لمن خاض بحر
معانيه وأسواره. ولئن جئهم بآية، من غوامض أسواره؛ ليقول أهل الجود: هذا لأحد وباطل. فاصبر؛ إن وعد الله
بالنصر لأوليائه حق، ولا يحملك على العجلة من لا يقين عنده. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى
العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم.





سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسلامی ایران

سُورَةُ الْقِسْمَانِ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾؛ لأن الزكاة فرضت بالمدينة، وهو ضعيف؛ لأن الحق تعالى يُخبر بالشئ قبل وقوعه كما تحقق وقوعه. وآياها: أربع وثلاثون، أو ثلاث وثلاثون. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ..﴾ (١) مع قوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾؛ إذ هو القرآن العظيم. ﴿وَلَكِنْ جَلَّلْنَاهُ بِآيَةٍ﴾ (٢) وهذا: ﴿وَإِذَا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ (٣). قيل: وسبب نزولها أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه، وعن بر والديه، فنزلت. قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْعَمَّ ١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ٢ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ٣ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥﴾

قلت: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾: حالان من الآيات، والعامل: معنى الإشارة. ورفعها حمزة على الخبر لئلا، بعد خبر، أو: خبر عن محذوف، أي: هو، أو: هي هُدًى. والموصول: نعت للمحسنين؛ تفسير لإحسانهم، و(هم): مبتدأ، و﴿يُوقِنُونَ﴾: خبر. وتكرير الضمير: للتوكيد، ولما حبل بينه وبين خبره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الْعَمَّ﴾؛ أيها المصطفى المقرب، ﴿تِلْكَ﴾ الآيات التي نزلوها هي ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ أي: ذي الحكمة للبالغة، أو: الذي أحكم آياته وأنتجت، أو: المحكم الذي لا يفسخه كتاب. أو: المصون من التغيير والتبديل. حال كونه ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾؛ هادياً لظواهرهم بتبيين الشرائع، ورحمة لقلوبهم بتبيين حقائق الإيمان، ولأرواحهم بإظهار حقائق الإحسان. وقد تقدم هذا البيان في قوله: ﴿وَإِذَا مَا نُنَزِّلُ الْأَمْثَالَ﴾ (٤) الآية. ولذلك خصه بقوله: ﴿لِّلْمُحْسِنِينَ﴾، فإما يكون هدى ورحمة لأهل الإحسان؛ لأنهم هم الذين

(٢) من الآية ٥٨ من سورة الروم.

(١) من الآية ٥٨ من سورة الروم.

(٤) من الآية ٩٣ من سورة المائدة.

(٣) من الآية السابعة من سورة لقمان.

يقومون على أسرار ومعانيه. وهم ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾، يفتقرونها، ﴿ويؤتون الزكاة﴾ على الوجه المشروع، ويدفعونها لمن يستحقها، لاجزاء ولا شكراً، ولا لجلب نفع لو دفع شره، ﴿وهم بالآخرة هم يوقنون﴾، كأنها نصيب آصيتهم. وخس بالذكر هذه الثلاثة؛ لفصلها؛ فإن الصلاة صمد الدين، والزكاة قرينتها؛ لأن الأولى عبادة بدنية، والثانية مالية، والآخرة هى دار الجزاء، فلو لا وقوعها لكان وجود هذا الخلق عبثاً، وتعالى الله عنه علواً كبيراً.

ثم مدح المتصف بتلك الخصال فقال: ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾ أى: ركبون على متن الهداية، متمكنون منها، ﴿وأولئك هم المفلحون﴾، أفانزون بكل مطلب.

الإشارة: قال القشيري: ﴿آلم﴾، الألف إشارة إلى الآله، واللام إلى لطفه، والميم إلى مجده وسنائه، فبالآله دفع الجحد عن قرب أوليائه، ولطف عمنائه أثبت للمحبة فى أسرار أصفياائه، وبمجده وسنائه هو مستغن عن جميع خلقه بوصف كبريائه. هـ.

ثم وصف كتابه بأنه هاد للسائرين، رحمة للواصلين؛ إذ لا تكمل الرحمة إلا بشهود الحبيب، وكلهم ويناجيك، وهذه حالة أهل مقام الإحسان. قال القشيري: وسُرِّطَ المحسن أن يكون محسناً إلى عباد الله: نانيهم وقاصيهم، مطيعهم وعاصيهم. ثم قال: ﴿الذين يقيمون الصلاة﴾، يأتون بشرائطها فى الظاهر - ثم ذكرها -، وفى الباطن يأتون بشرائطها؛ من مهارة السر عن اللعان، وسر عزة الباطن، بتنقيته من العيوب؛ لأن ما كان فيه قائله يراه. فإذا أردت ألا يرى الله عيوبك فاحذرهما حتى لا تكون. والوقوف على مكان ظاهر: هو وقوف القلب على الحد الذى أذن فيه، مما لا يكون فيه دعوى بلا تحقيق؛ بل رحم الله من وقف عند حده بالمعرفة بالوقت، فيعلم وقت التذلل والاستكانة، ويميز بينه وبين وقت السرور واللبس، ويستقبل القيلة بنفسه، ويهوى قلبه بالله، من غير تخصيص بغير لو مكان ﴿أولئك على هدى من ربهم﴾، وهم الذين اهتدوا فى الدنيا، وسبوا ونجوا فى العقبى. هـ.

ثم شفع بعضهم، فقال:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَٰكِن مَّسْتَكْبِرًا كَانَتْ يَسْمَعُهَا كَآفٍ فِي أَذُنِهِ وَقَرَأَ فَيْثَرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ أي: ما ينهي به عما يقرب إلى الله؛ كالأحاديث التي لا أصل لها، والخرافات التي لا حقيقة لها، والمصاحك، وفصول الكلام. قيل: نزلت في النضرين الحارث، كان يخرج إلى قارص للتجارة، فيشتري أخبار الأعاجم، ثم يحدث قريشاً بها، ويقول: إن محمداً يحدثكم بأخبار عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم، وأخبار الأكاسرة، فيستملحون حديثه ولا يسمعون القرآن^(١). وقيل: كان يشتري القيان، ويصلهن على معاشرته من أراد الإسلام؛ ليصده عنه.

والاشتراء من الشراء، كما تقدم عن النضر، ومن البذل، كقوله: ﴿ اشترُوا الكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ﴾^(٢). استبدلوه واختاروه، أي: يختار حديث الباطل على حديث الحق. وازدادة اللهو إلى الحديث؛ للتبسين بمعنى: من؛ لأن اللهو يكرن من الحديث ومن غيره، فيبين بالهديث، والمراد بالهديث: الحديث المكروه، كما جاء في الحديث: «الحديث في المسجد يأكل الحسنات، كما تأكل البهيمة الحشيش»^(٣). أو: للتعبس، كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي فيه اللهو. وقال مجاهد: يعني: شراء للمغنيات والمغنين، أي: يشتري ذات لهو، أو: ذا لهو الحديث. وقال أبو أمامة: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل تعليم المغنيات، ولا بيعهن، وأثمأنهن حرام». وفي مثل هذا نزلت هذه الآية، ثم قال: «وما من رجل يرفع صوته بالعناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكب، والآخر على هذا المنكب، فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يمكث»^(٤).

قلت: هذا عقيد بشعر الهوى لأهل الهوى، وأما أهل الحق الذين يسمعون من الحق، فلا يتوجه الحديث لهم، وصيأتي في الإشارة تحقيقه إن شاء الله. ثم قال أبو أمامة رضي عنه : «إن الله تعالى يعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني ربي بمحو المعازف والمزامير والأوثان، والصلب وأمر للجاهلية، وحلف ربي بعزته لا يشرب عيد من عبيدي جرعة خمر متعمداً إلا سقيته مثلها من الصديد يوم القيامة، مغفورا له أو معذبا، ولا سقاها غيره إلا قفلت به مثل ذلك، ولا يتركها عبيد من مخافتى إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة». انظر الثعلبي.

ثم قال تعالى: ﴿ ليضل^(٥) عن سبيل الله ﴾ أي: فعل ذلك ليوصل هو عن طريق الله ودينه، أو ليضل غيره عنه، أو عن القرآن، ﴿ بغير علم ﴾ أي: جهلاً منه بما عليه من الوزر، ﴿ ويتخذها ﴾ أي: السبيل ﴿ هزواً ﴾ وسخرية. فمن رفع استأنف، ومن نصب، عطفها على (ليضل)^(٦)، ﴿ أولئك لهم عذاب مهين ﴾ يهينهم ويخزيهم، ومن، لإيهامه، يقع على الواحد والجمع، والمراد: للنضر ومن تبعه.

- (١) ذكره الواحدي في أسباب النزول (٣٥٦/٢)، والبيهقي في التفسير (٢٨٣/٦) عن الكشي ومقاتل.
- (٢) من الآية ١٧٧ من سورة آل عمران. (٣) قال العراقي في المنهاج عن حمل الأسماء (١٨/١): لم ألق له على أصل.
- (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٢/٥)، والطبري في التفسير (٦٠/٢١)، والطبراني في الكبير (٢١٢/٨)، والبيهقي في السنن (١٥/٦)، والبيهقي في التفسير (٢٨٤/٦)، والواحدي في أسباب النزول (ص ٣٥٧) وذكره ابن الجوزي في الملل والنحل (١٩٨/٢) وأخرجه مختصراً الرمذي وضعفه في (التفسير - سورة لقمان ٣٢٢/٥، ح ٣١٩٥).
- (٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليضل) بفتح الراء. والباقرن بالضم. انظر الإصناف (٣٦١/٢).
- (٦) قرأ حمص وحفص والكلبي: «ويتخذها»، بالتصميم. وقرأ الباقون: «ويتخذها» بالرفع. انظر الإصناف (٣٦٢/٢).

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَكُنِيَ مُسْتَكْبِرًا﴾؛ أعرض عن تدبرها متكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء إلى القرآن، ﴿كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾؛ كأنه لم يسمعها، ولا تكبرت على سماعه. شبه حاله بحال من لم يسمعها قط، ﴿كَانَ فِي أذُنِهِ وَقَرَأَ﴾؛ تَفَلَّأ وصعماً، ﴿فِي شِرْهٍ بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾؛ أخبره بأن العذاب يوجعه لاسمحالة. وذكر البشارة على سبيل التهكم. وهذا في مقابلة مدح المحسنين المقيمين للمزكين. فكما قال في المحسنين: ﴿أرأيتك على هدى من ربهم وأرأيتك هم المفحون﴾؛ قال في هؤلاء: ﴿أرأيتك لهم عذاب مهين﴾؛ بعد أن وصفهم بالصلال والإصلال، في مقابلة المحسنين بالهداية والفلاح. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لهر الحديث هو كل ما يشغل عن الله، ويصد عن حضرة الله، كائناً ما كان، سواء كان غناء أو غيره، وإذا كان الغناء بهيج لذكر الله، ويحرك الروح إلى حضرة الله، كان حقاً، وإذا كان يحرك إلى الهوى النفساني كان باطلاً. والماصل: أن السماع عند الصوفية ركن من أركان الطريقة، بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإحوان. وقد ألف العزالي تأليفاً في تكثير من أطلق تحريم السماع. وقال في الأحياء، في جملة من احتج به المحرم للسماع: احتج بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ أَخْدَثَ﴾؛ وقد قال ابن مسعود والنخعي والحسن: إنه الغناء. وأجاب ما حاصله: أنه إنما يحرم إذا كان استبدالاً بالدين، وليس كل عناء بدلاً عن الدين، مُشْتَرَى به، ومضلاً عن سبيل الله، ولو قرأ القرآن ليصل عن سبيل الله كان حراماً. كما حكي عن بعض المتأففين: أنه كان يوم الناس ولا يقرأ إلا بسورة عبس، لما فيها من العتاب مع رسول الله ﷺ، فهم عمر بقلته. فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم. هـ. وأما إن لم يكن شيء من ذلك، فلا يحرم.

وقال في الثوت، في كتاب المحبة: ولم يزل المجازيون، عندنا بمكة، يسمعون السماع في أفصل أيام السنة، وهي الأيام المعدودات، التي أمر الله عز وجل عباده فيها بذكره، أيام التشريق، من وقت عطاء بن أبي رباح، إلى وقتنا هذا، ما أنكره عالم، وكان نعطاه جاريثان لثخان، فكان إخوانه يستمعون إليهما، ولم يزل أهل المدينة مواظبين لأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا. وأدركنا أبا مروان القاضى، له جزار يسمعون التلحين، قد أعدهن للطوافين. فكان يجمعون لهم، ويأمرهن بالإنشاد، وكان قاضياً. وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم، فقيل له: إنك تنكر السماع، وقد كان الجند وسرى السقطى وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر السماع وقد أجازته وسمعه من هو خير منى. هـ.

وقال ابن ليون اللججيسى في الإنشاة: روى عن مصعب بن الزبير، قال: حضرت مجلس مالك، فسأله أبو مصعب عن السماع، فقال: ما أدري، إلا أن أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك، ولا يفتقدون عنه، ولا ينكره إلا عبي

جاهل، أو ناسك عراقي غليظ الطبع. قال التجيبي: وعن أس؛ كنا عند النبي ﷺ، إذ نزل عليه جبريل، فقال: يا رسول الله فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام، وهو نصف يوم، وفرح فقال: أفيكم من ينشدنا؟ فقال بدرى: نعم، يا رسول الله، فقال: هات، هات، فأنشد البدرى يقول:

قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي فَلَا طَبِيبَ لَهُ وَلَا رَاقِي
إِلَّا الْحَبِيبُ الَّذِي شَفِيفْتُ بِهِ فَسَعِدْتُ رُقِيَّتِي وَتَرَيَا قِي

فتواجد عليه السلام، وتواجد أصحابه معه، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فلما خرجوا، أوى كل واحد إلى مكانه، فقال معاوية: ما أحسن لعينكم يا رسول الله! فقال: مَهْ، مَهْ، يا معاوية، ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب، ثم اقتسم رداءه من حضرهم بأربعمائة قطعة. وذكره المقدسي هكذا، والسهورودي في عوارفه، وتكلم الناس في هذا الحديث^(١).

وقد تخلف الحسن البصري ثبات يوم عن أصحابه، وسئل عن تخلفه، فقال: كان في جيراننا سماع. وقال الثبلي: السماع ظاهرة فتنة، وباطنة عبرة. فمن عرف الإشارة حلَّ له سماع العبرة، وإلا فقد استدعى الفتنة^(٢). هـ. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ...﴾ إلخ، هذا مثال لمن لم يقبل الوعد؛ لقسوة قلبه، وحكم المشيئة بعده، فلا يزيده كثرة الوعد إلا نفورا، فسماعه كلا سماع، ومعالجته عنى وصياح، كما قال القائل:

إِذَا أَنَا عَاتَيْتُ الْمَلُوفَ؛ فَاسْتَمِعَا أَخْطُ بِأَفْكَ عَلَى الْمَاءِ أَحْمَرُفَا

ثم بين فلاح المحسنين، فقال:

(١) هذا الكلام كذب صريح، والله قبيح. قال العلامة الألويسي: لا أصل له بإجماع محدثي أهل السنة، وما أراه إلا من وضع الرنادقة. راجع تفسير الألويسي (٧٧/١١)؛ فيه ما يكفي للرد على هذا الافتراء. وقال السيوطي في العاري (٣٣٦/١) ما معناه: إن الحديث باطل، موضوع، باتفاق أهل الحديث.

(٢) اختلفت الآراء حول السماع، فأباحه البعض، وكرهه البعض، وحرّمه البعض. راجع في هذه المسألة: الاعتصام للإمام الشاطبي (٢٢٠/١) النعم للشيخ الطرمي (٣٢٨ - ٣٧٤) - حقائق عن التصوف، للشيخ عبد القادر عيسى ١٩٧ - ٢٠٩.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾، قيل: معكوس، أى: لهم نعيم الجنات، أى: لهم بساكنين، أى: ديار النعيم. ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾: حال من ضمير «لهم»، والعامل: الاستمرار. ﴿وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا﴾: أى: وعدهم ذلك وعداً، وثبت لهم حقاً مهماً، مصدران مؤكدان، الأول لنفسه، والثانى لغيره، إذ قوله: ﴿لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ﴾، فى معنى: وعدهم الله جنات النعيم. «وحقاً»: يدل على معنى الثبات المفهوم من إنجاز الوعد. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الغالب، الذى لا يعارض فى حكمه، فينفذ وعده لامحالة. ﴿الْحَكِيمُ﴾: الذى لا يفعل إلا ما استدعت حكمة.

الإشارة: إن الذين آمنوا فى اليوآن، وحققوا ذلك بالعمل الصالح فى الظواهر، لهم جنات للمعارف معجلة، وجنات الزخارف موعلة، وعداً حقاً وقولاً صدقاً، فما كمن فى السرائر ظهر فى شهادة الظواهر، وإلا كان دعوى ونفاقاً، والعياذ بالله.

ثم ذكر شواهد قدرته على إنجاز وعده، فقال:

﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضَ رَوْسٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرَوْهُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾﴾

قلت: «بغير عمد»: يتعلق بحال محذوفه، أى: مُسَكَّةً أو مرفوعة بغير عمد، و(عمد): اسم جمع على المشهور، وقيل: جمع عماد أو عامد. وجملة (ترونها): إما استئنافية، لاملح لها، أو صفة لعمد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ﴾ ورفعهما ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾، الضمير: إما للسمرات، أى: خلقها، ظاهرة، ترونها، أو لعمد، أى: بغير عمد مرئية، بل بعد خفية، وهى إمساكها بقدرته تعالى. ﴿وَالْأَرْضَ رَوْسٍ﴾: فى الأرض رواسى، أى: جيالاً هرايب، كرواة ﴿أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾: أى: لئلا تضطرب بكم، ﴿وَبَثَّ﴾: نشر ﴿فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾، وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، صنف من أصناف النباتات،

﴿كريم﴾: حسن بهيج، أو كثير المنفعة. وكأنه استدل بذلك على عزته، التي هي كمال القدرة، وحكمته التي هي كمال العلم، فهي مقرونة لقوله: (العزيز الحكيم)

ثم أمر بالتفكير في هذه المصنوعات؛ استدلالاً على توحيد بقوله: ﴿هذا خلق الله﴾ أي: هذا الذي تعابرتونه من جملة مخلوقاته، ﴿فأروني ماذا خلق الذين من دونه﴾، يعني: ألهتهم. بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلق الله، فأروني ماذا خلق ألهتكم حتى استرحبوا عندكم العبادة؟ ﴿بل الظالمون في ضلال مبين﴾، أضرب عن نيكيتهم؛ إلى التسجيل عليهم بالظلم والنورط في ضلال ليس بعده ضلال.

الإشارة: خلق سموات الأرواح - وهو عالم الملكوت - مرفوعاً غدياً عن الاحتياج إلى شيء، وألقى في أرض النفوس - وهو عالم الأشباح - من العقول الراسخة، لكلاً تميل إلى جهة الانحراف، إما إلى الحقيقة المحضة، أو الشريعة. ونشر في أرض النفوس دواب الخواطر والوساوس، وأنبأنا فيها من علوم الحكمة والقدرة، من كل صنف بهيج. قال القشيري: ﴿ولقى في الأرض رواسي﴾، في الظاهر: الجبال، وفي الحقيقة: الأبدال، الذين هم أولاد، بهم يقينهم، وبهم يصرف عن قديهم وقاصيهم، ﴿وانزلنا من السماء ماء﴾، للمطر من سماء الظاهر في رياض الخضرة، ومن سماء الباطن في رياض أهل الدنوة والحضرة. هذا خلق الله العزيز في كبريائه، فأروني ماذا خلق الذين عبت من دونه في أرضه وسأله. هـ.

ثم ذكر قصة لقمان، والذي وقع السؤال عنه فنزلت السورة، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنِي لَكَ شَرْكَاً بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ١٣﴾

قلت: (يأبى)، فيه ثلاث قراءات؛ كسر الياء، وفتحها؛ مشددة، وإسكانها^(١). وقد تبحنا توجيهاتها في كتابنا، التدرج النائرة في توجيه القراءات المتواترة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة﴾، وهو لقمان بن باهوزاه بن أخت أيوب، أو ابن خالته، وقيل: كان من أولاد أزر، وقيل: أخو هداد بن عاد، أعطى شداد القوة، وأعطى لقمان الحكمة، وعاش ألف

(١) قرأ حمص: بفتح الياء.

سنة، وقيل: أكثر، وسيأتي. وأدرك دارود عليه السلام، وأخذ منه العلم. وكان يفتي قبل مجيئ دارود، فلما بعث قطع الفتوى، فقيل له في ذلك؟ فقال: ألا أكتفي إذا كُتبت. وقيل: كان خياطاً، وقيل: نجاراً، وقيل: راعياً. وقيل: كان قاصداً في بني إسرائيل. وقال عكرمة والشعمي: كان نبياً، والجمهور على أنه كان حكيماً فقط. وقد خُبر بين النبوة والحكمة فأختار الحكمة، وهي الإصابة في القول والعمل. وقيل: تتلمذ لألف نبي وتلمذ له ألف نبي، قاله النسفي.

قال ابن عمر: سمعت النبي ﷺ يقول: «لم يكن لقمان نبياً، ولكن كان عبداً كثير التفكير، حسن اليقين، أحب الله فأحبه، فمن عليه بالحكمة. كان قائماً فجاءه نداء: يا لقمان، هل لك أن يجعلك الله خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت، فقال: إن خيرني ربي قبلت العاقبة، وإن عزم عليّ قسماً وطاعة، فإني أعلم إن فعل ذلك بي عصمتي وأعالي. قالت الملائكة بصوت ولا يراهم: لم يا لقمان؟ فقال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكثرها، يغشاها الظلم من كل مكان، إن يُعَنّ، فالبحرى أن ينجو، وإن أخطأ: أخطأ طريق الجنة، ومن يكن في الدنيا ذليلاً، خير من أن يكون شريفاً، ومن يختار الدنيا على الآخرة؛ تفخه للدنيا، ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقته، فقام نومة فأعطى الحكمة، فأنبته وتكلم بها^(١). هـ.

قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود، عظيم الشفقتين، مشفقاً القديمين^(٢). زاد في الباب: وكانت زوجته من أجمل أهل زمانها. قيل: لم يزل لقمان، من زمن دارود، مطهراً للحكمة والزهد، إلى أيام يونس بن متى. وكان قد عمّر عمر سبعة أشهر فكان آخر نسوره «ليذه»، روى أنه أخذ نسرأ صغيراً قريباً، وكان يصرفه في هواكحه، فعاش ذلك النسر ألف سنة ومات، ثم أخذ نسرأ آخر، فعاش خمسمائة سنة، ثم أخذ آخر، فعاش مثل ذلك، إلى السابع، عاش خمسمائة سنة، واسمه ليذه، فقال له لقمان يوماً: يالْبَذْ لنهض إلى كذا، فأراد النهوض فلم يستطع، وإذا بوتر لقمان قد لحتلج، وكان لم يأنم قط، فنادى بأمله وعشيرته، وعلم أن أجله قد قرب، وقال: إن أجلى قد حضر بموت هذا النسر، كما أعلمني ربي، فإذا مت فلا تدفنونني في الكهوف والمقابر، كما تدفنون^(٣) الجبابرة، ولكن ادفنونني في صريح الأرض، فدفنوه كما أوصاهم، فقال ابن ثعلبة:

رَأَيْتُ الْفَتَى يَتَسَّى مِنَ الْمَوْتِ حَقْفَةً حَذَوْرًا لِرَيْبِ الدَّهْرِ، وَالتَّهَمْرِ أَكْبَلَةً
فَلَوْ عَاشَ مَا عَاشَتْ بِلَقْمَانَ نَسْرُ لَصَرَفَ الْمَنَابِيَا بَعْدَ ذَلِكَ، حَافِلَةً

(١) عراه السيوطي في الدر (٣١١/٥) للحكيم الترمذي في نوادر الأصول، عن أبي مسلم الحولاني، مرفوعاً.

(٢) في الأصول (تنبهوا).

(٣) أخرجه الطبري (٦٧/٢١).

قال البيضاوى: والحكمة، فى عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية؛ باقتباس العلوم النظرية، واكتساب المَلَكَةِ النّامة على الأفعال النافذة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحب داود شهراً، وكان يسرد الدرر، فلم يسأله عنها، فلما أتمها ليسها، فقال: نَعَمْ لَيْسَ الْحَرْبُ أَنْتِ، فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله، وأن داود قال له يوماً: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت فى يَدَى غَيْرَى. وأنه أمر لقمان بأن يذبح شاةً ويأتيه بأطيب مَصْنَعَيْنِ منها، فأتى باللسان والقلب، ثم بعد أيام أمر بأن يأتى بأخْبَثِ مَصْنَعَيْنِ منها، فأتى بهما أيضاً، فسأله عن ذلك، فقال: هما أطيب شيء؛ إذا طابا، وأخبث شيء؛ إذا خبثا. والذي عند الشعلبي: أن الأمر له بإتيان المصنعتين سيده، لا داود ﷺ، قيل له: مِمَّ نلتَ هَذِهِ الْحُكْمَ، وقد كنت راعياً؟ فقال: بصدق الحديث، وأدام الأمانة، وترك ما لا يهينى^(١). هـ.

قال ﷺ: «أرأى ما روى من حكمة لقمان: أن مولاه أطال الجلوس فى المخرج، فناداه لقمان: إن الجلوس على الحاجة يخلع منه الكبد، ويورث الباسور، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هيناً، وقم هيناً»،^(٢) وروى أنه قَدِمَ من سفر، فقيل له: مات أبوك، فقال: الحمد لله، ملكتُ أمرى، فقيل له: ماتت أمرك، فقال: الحمد لله؛ جَدَّدَ فراشى، فقيل له: ماتت أختك، فقال: سُرَّتْ عورتى، فقيل له: مات أخوك، فقال: انْقَطَعَ ظهرى.^(٣) هـ.

وأن: - فى قوله: «أن أشكر»: مفسرة؛ لأن إتياء الحكمة فى معنى القول، أى: وقلنا له: اشكر الله على ما أعطاك من الحكمة، وفيه تنبيه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقى هو العمل بهما، وعبادة الله والشكر له، حيث فسر الحكمة بالبحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرجل حكيماً حتى يكون حليماً فى قوله وقوله ومعاشرته وصحبته.

وقال للجنيّد: الشكر: ألا يَعْصَى الله بنعمه. وقال أيضاً: ألا ترى مع الله شريكاً فى نعمه. وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر. والهاصل: أن شكر القلب: للمعرفة، وشكر اللسان: الحمد، وشكر الأركان: الطاعة. وروية العجز فى الكل دليل القبول. ﴿ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه﴾؛ لأن منفعة تعود عليه، لأنه بريد المزيد، ﴿ومن كفر فإن الله غنى﴾؛ غير محتاج إلى شكر أحد، ﴿حميد﴾؛ حقيق. بأن يحمَد، وإن لم يحمده أحد. ﴿و﴾ أنكر ﴿إذ قال لقمان لابنه﴾، واسمه: أنعم، أو أشكم، أو نارن، ﴿وهو يعظه أباه﴾، تصغير ابن، لا تشرك بالله؛ ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾؛ لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه، ومن لانه منة أصلاً. وبالله التوفيق.

(١) أخرجه الإمام أحمد فى الزهد (ص ٤٩)، والطبرى فى التفسير (٦٧/٢١)، وابن أبى شيبة (٢١٤/١٣).

(٢) عزاه السيوطى فى الدرر (٣١١/٥) لابن المنذر، عن عكرمة، بدون رفع إلى النسي.

(٣) عزاه فى الدرر (٣١٧/٥) لعبدالله فى زوائده، عن عبدالله بن عمار.

الإشارة: قال القشيري: الحكمة: الإصابة في [الفعل] ^(١) والعقد والنطق. ويقال: الحكمة: مناجاة الطريق، من حيث توفيق الحق، لا من حيث همة النفس. ويقال: الحكمة: ألا يكون تحت سلطان الهوى. ويقال: هي معرفة قدر نفسك حتى لا تمدّ رجلك خارجاً عن كمالك. ويقال: ألا تستعصى على من تعلم أنك لا تقاومه. وحقيقة الشكر: افتتاح عين القلب لشهود ملامفات الحق. ويقال: الشكر: تحقّقك بعجزك عن شكره. ويقال: ما به يحصل كمال استئذان النعمة. ويقال: هو فضلة تظهر على اللسان من امتلاء القلب من السرور، فينطق بمدح المشكور. ويقال: الشكر: نعت كل غني، كما أن الكفران وصف كل لئيم. ويقال: للشكر: فرع باب الزيادة. هـ. قلت: والأحسن: أنه فرع القلب بإقبال الممنعم، فيسرى ذلك في الجوارح.

ثم قال في قوله: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾: الشريك على صريحين: جلى وخفى، فالجلى: عبادة الأصنام، والخفى: حسبان شيء من الحداث من الأنام - أى: أن تظن شيئاً مما يحدث في الوجود أنه من الأنام - ويقال: الشريك: إثبات غير مع شهود العين، ويقال: الشريك ظلم على القلب، والمعاصي ظلم على النفس، فظلم النفس معروض للمفران، وظلم القلب لا سبيل للمفران إليه. هـ.



ثم أمر ببر الوالدين، الذي تقدم السؤال عنه في سبب نزول السورة، فقال:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ إِلَى الْمَصِيرِ ۝١٥ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثَمَرًا لِّمَنْ رَجَعَكُمْ فَأَنْتُمْ مِّنكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٥﴾

قلت: الجمعتان محترمتان بين أجزاء توصية لقمان لابنه (وهنا): حال من (أمه)، أى: حملته حال كونها ذات وهن، أو من التضمير المنصوب، أى: حملته لطفة، ثم علة.. الخ، أو مصدر، أى: نهى وهناً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾: أن يبرهما ويطيعهما، ثم ذكر الحامل على البر فقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾: أى: تضعف ضعفاً فوق ضعف، أى: يتزايد ضعفها ويضعف لأن الحمل، كلما ازداد وعظم، ازدادت ثقلاً. ﴿وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ﴾: أى: فضله لتمام عامين. وهذا أيضاً مما يهيج

(١) في القشيري [الفعل].

الولد على بر والديه، فيتذكر مرقده في بطن أمه، وتعبها معه في مدة حملة، ثم ما قاست من وجع الطلق عند خروجه، ثم ما عالجته في أيام رضاعه؛ من غريته، وغسل ثوبه، وسهر الليل في بكائه، إلى غير ذلك.

﴿أنا أشكر لي ولوالديك﴾، هو تفسير الوصية، أو على حذف الجار، أي: وصيته بشكرنا وبشكر والديه. وقوله: ﴿حملته أمه...﴾ الخ: اعتراض بين المفسر والمفسر؛ لأنه، لما وصى بالوالدين، ذكر ما تكابده وتعبينه من المشاق في حمله وفصاله، هذه المدة الطويلة؛ تذكيراً لحقها، مفرداً.

وعن ابن عيينة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين، في أدبار الصلوات الخمس، فقد شكرهما. هـ. وقال القشيري: والإجماع على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهما. ثم قال: فذكر الحق بالتمتعيم والتكبير، وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير. هـ.

ثم قال تعالى: ﴿إلى المصير﴾ فأحاسبك على شكرك، أو كفرتك. ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم﴾، أراد بقى العلم به نفسه من أصله، أي: أن تشرك بي ما ليس بشيء، أو: ما ليس لك به علم باستحقاقه الإشراف مع الله، بل تقليداً لهما، ﴿فلا تطعهما﴾ في ذلك الشرك. ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ أي: صاحباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه للكرم، ﴿هو الحق لأجمل﴾، يحل، واحتفال، وير، وصلة. وقد تقدم تفسيره في الإسراء (١).

﴿واتبع سبيل من آتاك إلى﴾ أي: اتبع طريق من وجع إلى بالوحيد والإحسان، وهو الرسول ﷺ والمؤمنون، ولا تتبع سبيلهما، وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهم في الدنيا. وقال ابن عمارة: اتبع سبيل من ترى عليه أنوار خدمتي. هـ. ﴿ثم إلى مرجعكم﴾ أي: مرجعك ومرجعهم، ﴿فأنبئكم بما كنتم تعملون﴾؛ فأجازيك على إيمانك وبرك، وأجازيهم على كفرهما. وأعرض بهاتين الآيتين، على سبيل الاستطراد؛ تأكيداً لما في وصية لقمان من النهي عن الشرك، يعني: إنما وصيته برأيه، وأمرناه ألا يطيعهما في الشرك، وإن جاهدا كل الجهد؛ لقبح الشرك.

وتقدم أن الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص، وأنه مضى لأمه ثلاث ليال لم تطعم فيها شيئاً، فشكى لرسول الله ﷺ، فنزلت (٢)، وقيل: من أناب: أبرك؛ لأن سعداً أسلم بدهرته (٣). والله تعالى أعلم.

الإشارة: بر الوالدين واجب، لا سيما في حق للأخصوس، فيطيعهما في كل شيء، إلا إذا منعه من صعبة شيع التربية، الذي يظهر من الشرك الخفي، الذي لا ينجو منه أحد، فإن الآية تشمله بطريق العموم والإشارة، أي: وإن جاهداك على أن تشرك بي متابعتك وهواك وعطوطك ومحبتهن، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفاً،

(١) راجع تفسير الآيتين: ٢٣ - ٢٤ من سورة الإسراء. (٢) راجع تفسير الآية (٨) من سورة العنكبوت مع حاشية التحقيق.

(٣) انظر سورة ابن هشام (٢٥٠/١ - ٢٥٢) وأسباب اللزوم للوحدى (ص ٣٥٨). وتفسير البهري (٢٨٨/١).

واتبع سبيل من أناب إلى، هو شيخ القرية فى علم الإشارة. وقد تقدم قول الجديد: أمرنى أبى بشىء، وأمرنى السرى بشىء، فقدمت أمر السرى، فرأيت سراً كبيراً. وكان شيخ شيوخنا الولي الشهير، سيدى يوسف الفاسى، يأتيه شاب من أولاد كبراء فاس، وكان أبوه ينهاه ويذجره عن صحبته، وربما بلغ لمجلس الشيخ فيؤذيه، فكان الشيخ يقول للشاب: أطلع أباك فى كل شىء إلا فى الإتيان إلينا. هـ. وكان بعض المشايخ يقول: اتنوى ولو بسخط الولدين؛ إذ لا يصره ذلك، حيث قصد إصلاح نفسه ودواءها.

وقال الشيخ السنوسى، فى شرح عقائد الجزائرى، ما نصه: وحاصل الأمر فى النفس: أنها شبيهة، فى حالتها، بحال الكافر الجريء، الذى يريد أن تكون كلمة الكفر هى العليا، وكلمة التوحيد السفلى، وكذلك النفس؛ تريد أن تكون كلمة باطلها من الدعاوى للخطر المعاجلة، المشغلة عن إحلاص العبودية لمولانا جل وعلا، وعن القيام بوظائف تكليفه، على الوجه الذى أمر به، هى العليا، النافذة أمرها ونهيها فى مدن الأجسام وما تعلق بها، بعد أن نزلت ساحة الأبدان، واتصلت لتصالاً عظيماً لا انفكاك له إلا بالموت، فوجب، لذلك، على كل مؤمن يعظم حرمات الله تعالى أن ينهض كل النهوض، بغاية قواه الطمعية والعملية، لجهادها وقتالها. وفى مثل هذا القتال الذى نزل العدو فيه بساحة الأبدان، وهو فرض عين على كل مؤمن، يسقط فيه استئذان الأيوين وغيرهما. هـ. فأنت ترى كيف جعل قيام النفس على العبد، وحجابها له عن ربه، كحدو يجب جهاده ولو حالف الولدين، وهو كذلك؛ إذ طاعة الولدين لا تكون فى ذكك فرض، ولا فى ارتكاب معصية، ومن جملة المعاصى، عند الخواص، رؤية النفس والوقوف معها، وفى ذلك يقول الشاعر:

فَقُلْتُ: وَمَا ذَنْبِي؟ فَقَالَتْ: مُجِيبَةٌ : وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

وتطهير النفس فرض عين، ولا طاعة للوالدين فى فرض العين. وقوله تعالى: (وصاحبهما فى الدنيا معروفاً) قال الورتجى: المعروف، هاهنا، أن تعرفهما مكان الخطأ والغلط فى الدين عند جهالتهما بالله. واتباع سبيل من أناب إلى، نهاه عن متابعة المخطئين، وحثه على متابعة المتبينين. هـ. وبالله التوفيق.

ثم قال لقمان فى وصيته:

﴿ يَبْنِىْ اِذَا اِنْ تَكُ وِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِىْ اَقْرَبَ الصَّلٰوةِ وَاَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَصْعَقْ خَدَكَ النَّاسُ وَلَا تَبْشُرْ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاَقْصِدْ فِي مَسِيِكَ وَاَعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنْ اَنْكَرَ الْاَصْوَابُ لَصُوْتِ الْخَبِيْرِ ﴿١٩﴾ ﴾

قلت: الضمير في (إنها): للنسبة، ومن قرأ «منقال»: بالرفع؛ ففاعلُ كَأَن النامة، ومن قرأ بالنصب؛ فخيرها، والضمير: للخطيئة أو الهيبة. وأنت «المنقال»: لإضافته إلى الحبة.

يقول الحق جل جلاله: وقال لقمان لابنه، حين قال له: يا أبت: إن عملت بالخطيئة، حين لا يراني أحد، كيف يعلمها الله؟ فقال: ﴿يَأْتِيُهَا﴾، أي: القصة أو الخطيئة. ﴿إِنْ تَكُ مُثْقَلًا﴾ (١) حبة من خردل ﴿أَي: إِنْ تَكُ الْمُعْصِيَةِ﴾ في الصغر والحقارة، مثقال حبة من خردل، أو: إن تقع مثقال حبة من المعاصي ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾، أي: فتكن، مع صغرها؛ في أخفى مكان، أو في جبل. وقال ابن عباس: هي صخرة تحت الأرضين السبع، وهي التي يكتب فيها أعمال الفجار، وخضرة الماء منها. هـ. قال السدي: خلق الله تعالى الأرض على حوت، والحوت في الماء، والماء على ظهر صفاة: أي: صخرة. والصفاء على ظهر ملك، والملك على صخرة. وهي الصخرة التي ذكر لقمان. ليست في السماء ولا في الأرض، والصخرة على الريح (٢). هـ.

أي: إن تقع للمعصية في أخفى مكان ﴿يَأْتِ بِهَا إِلَهُ﴾ يوم القيامة؛ فيحاسب عليها عاملها. ﴿إِنْ اللَّهُ لَطِيفٌ﴾: يترصد علمه إلى كل خفي، ﴿خَبِيرٌ﴾: عالم بكنهه، أو: لطيف باستخراجها خبير بمستورها. ﴿يَأْتِيُ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾: أدتها، وحافظ عليها؛ تكميلاً لنفسك، ﴿وَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾: تكميلاً لغيرك، ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ في ذات الله تعالى، إذا أمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر؛ فإن من فعل ذلك تعرض للأذى، أو: على ما أصابك من الشدائد والمحن؛ فإنها تورث المنح والمغن. ﴿إِنْ ذَلِكَ﴾: الذي وصيتك به، ﴿مِنْ عِزِّ الْأُمُورِ﴾: أي: مما عزمه الله من الأمور، أي: فُتِعَ قطع إيجاب وإلزام، أي: أمر به أمراً حتماً. وهو مصدر بمعنى المنعول، أي: من معزومات الأمور، أي: مقطوعاتها ومفروضاتها. وفيه دليل على أن هذه الطاعات كانت مأموراً بها في سائر الأمم.

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾: أي: مُلِّهْ عنهم، ولا تولهم صفحة خدك، كما يفعل للمتكبرون. والتصغير: داء يصيب للمير، فيلوي عنقه منه. والمعنى: أقبل على الناس بوجهك؛ تواضعاً، ولا تولهم شق وجهك وصفحتة؛ تكبراً.

(١) قرأ نافع: «منقال»، بالرفع، على أن «تلك» نامة. وقرأ الباقر: بالنصب؛ على أن «تلك» ناقصة، واسمها ضمير يهيم من سياق الكلام، وتفسيره: «هي». انظر: للبحر المحيط (١٨٢/٧).

(٢) انظر: تفسير البغوي (٢٨٨/٦ - ٢٨٩)، والبرق لمحيط (١٨٧/٧). قلت: كل هذه أمثال لا علاقة لها بالآية، ولا يصح تفسير الآية بها. وعلم الفلك الحديث، وعلم الفضاء، وجميع حقائقه القطعية تبرهن على أن الأرض جرم، وكرتج يصوب في الفضاء، وليس على حوت ولا على صخرة. والذي ترجمه: أن هذه الأوهام غير صحيحة السند إلى هؤلاء السادة العلماء.

﴿وَلَا تَشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾؛ خَيْلًا؛ مَبْخَرًا؛ فهو مصدر في موضع الحال، أى: مَرِحًا، أى: تَمَرَحَ مَرَحًا، أى: لأجل المَرَحِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، علة النهي. والمختال هو المَرِح الذي يمشى خيلاء، والفخور هو للمصغر خُذَّه، تكبرا. وتأخير الفخور، مع تقدمه، لرؤوس الآي.

﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾؛ توسط فيه بين الدبيب والإسراع، فلا تندب دبيب امتماوتين، ولا تنشب وثوب الشطارين، قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ سُرْعَةَ الْمَشْيِ تَذْهَبُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ» (١). ولما قول عائشة - رضى الله عنها: (كَانَ إِذَا مَشَى أَسْرَعَ)؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب التماوت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا ينهون عن خَبَبٍ (٢) اليهود ودبيب النصارى، ولكن مشيًا بين ذلك. وقيل: «واقصد في مشيك»؛ انظر موضع قدميك، أى: اقصد: تَوَسَّطَ بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالنَّقْصِيرِ.

﴿وَاجْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾؛ وانقص منه، أى: اخفض صوتك. كانت العرب تفخر بمباهرة الصوت، فنهى الله عن خلق الجاهلية، فذكره لوصية لقمان، وأنه لو كان شيء يُهَابُ، لرفع صوته لكان للحمار، فجعلهم فى المال سواء. وهو قوله: ﴿إِنْ أَسْكُرَ الْأَصَوَاتُ﴾؛ أوحشها وأقبحها ﴿لَصَوْتِ الْحَمِيرِ﴾؛ لأن أوله زفير، وآخره شهيق، كصوت أهل النار. وعن الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار، فإنه يصيح لروية الشيطان، وقد سماه الله منكرًا، وفي تشبيه الراقعين لأصواتهم بالحمير؛ تنبيه على أن رفع الصوت فى غاية البشاعة، ويؤيده: ما روى أنه: عليه الصلاة والسلام - كان يجهه أن يكون الرجل خَفِيفَ الصوت، ويكره أن يكون مجهور للصوت.

وقال بعضهم: رفع الصوت م محمود فى مواطن؛ منها: الأذان والتلبية. وقال فى الحاشية للفاية: بل ينبغي الاقتصاد فى ذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز: أَتَنُّ أَذَانًا سَمِيًّا، وَلَا اصْتَرَلْنَا. هـ. وقال عليه الصلاة والسلام: «ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا لَا تَدْعُونَ أَسْمَ وَلَا غَائِبًا» (٣). وإنما وحد صوت الحمير ولم يجمع؛ لأنه لم يرد أن يذكر صوت كل واحد من هذا الجنس حتى يجمع، بل المراد أن كل جنس من الحيوان له صوت، وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس، فوجب ترحيده.

الإشارة: قد اشتملت وصية لقمان على خصال صوفية، تدل على كمال صاحبها، منها: استحضار مراقبة الحق ومشاهدته، فى السر والعلانية، فى الجلاء والخفاء. وهو قوله: «يَا بَنِي إِتَهَانُ إِنَّكَ مُتَقَالٌ حَبَّةٌ..» إلخ. ومنها: القيام بوظائف العبودية، بدنية ولسانية، وهو قوله: «يَا بَنِي أَقْمِ لِلصَّلَاةِ..» إلخ، ويقاس على الأمر بالمعروف والنهى (١) أخرجه ابن عدى فى الكامل (٨/٥)، وأبو نعيم فى الحلية (٢٩٠/١٠)، من حديث أبى هريرة. وانظر: التلح السامري (٩١٣/٧-٩١٥). (٢) الحديث: «شَرِبَ مِنَ اللَّذَى»؛ وقيل: التنب؛ السرعة. انظر: «اللسان» (خبط ١٠٨٥/٧).

(٣) بعض حديث أخرجه البيهقي فى (الدعوات، باب الدعاء إذا علا عاقبة، ح ٦٣٨٤)، ومعلم فى (الذكر والدعاء، باب استجاب خفض للصوت بالذكر ٢٠٧٦/٤ ح ٢٠٧٤) من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه. وقوله «ارْبِعُوا» أى: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم.

عن المنكر سائر عبادات اللسان، ومنها: الصبر على الثواب، سواء كانت من جهة الخلق، أو من قهريه للحق، وهو ركن في للطريق. وتقدم تفصيله في آخر النحل^(١). ومنها: التواضع واللين، وهما مصيدة الشرف، ومن شأن أهل السياسة. ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره. وهو قوله: ﴿وَلَا تَصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾. ومنها: السكينة والوقار والرزانة، وهي نتيجة عمارة القلب بالهيبة والإجلال. وهو قوله: ﴿وَالْقَصْدَ فِي مَشْيِكَ﴾. ومنها: خفض الصوت في سائر الكلام، وهو من علامة وجدان هيبة الحضرة، والتقرب من الحق، قال تعالى: ﴿وَخَسَّتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾^(٢)، وهو من أكد الآداب مع الأشياء والنفقراء.

قال للفسبى: قوله تعالى: ﴿وَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ...﴾، الأمر بالمعروف يكون بالقول، وأبلغه: أن صنع نفسه عما انتهى عنه، واشتراكك، واتصاف نفسك، بما تأمر به غيرك، ومن لا حكم له على نفسه: لا حكم له على غيره. والمعروف للذى يجب الأمر به: ما يوصل للعبد إلى مولا، والمنكر الذى يجب للنهي عنه: ما يشغل العبد عن الله. ثم قال: وقوله تعالى: ﴿واصبر على ما أصابك﴾: تنبيه على أن من قام لله بحق امتحن في الله، فسبيله أن يصبر في الله، فإن من صبر لله لم يخسر على الله.

ثم قال: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَوِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾، لا تتكبر عليهم، ^{طالعهم} من حيث النسبة، وتحقق بأنك بمشهد من مولاك. ومن علم أن مولاك ينظر إليه لا يتكبر ولا يطار، بل يخاضع ويتضائل. قوله تعالى: ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾.. الآية، أى: كن قانياً عن شؤنك، مصطفاً عن مملوكك، ساخراً عن هوكك وقومك، متشبهاً بما استولى عليك من كسوفات سرك. وانظر من الذى يسمع صونك حتى تستفيق من خمارة غفلتك، «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير»؛ فى الإشارة: أنه الذى يتكلم بلسان المعرفة بغير إذن من الحق. وقالوا: هو الصوقى يتكلم قبل أوانه. هـ. أى: يتكلم على الناس، قبل أن يأذن له شيخه فى التكثير. وبالله التوفيق.

ثم ذكر بالنعم، فقال:

﴿التَّوْرَآءَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَمْسَحَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهَّرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمَنِ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا إِنَّمَا نَتَّبِعُ مَا وَجَدَ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٦١﴾﴾

(١) راجع إشارة الآيات: ١٢٦ - ١٢٨ من سورة النحل.

(٢) الآية ١٠٨ من سورة طه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾، يعنى: الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، والمطر، وغير ذلك، ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، يعنى: البحار، والأشجار، والسمان، والدواب، والمعادن، وغير ذلك، ﴿وَاسْتَغْفِرْ﴾: أتم ﴿عليكم نعمة﴾، بالجمع، والإفراد إرادة للجنس. والنعمة: ما يسر به الإنسان ويتلذذ به، حال كونها ﴿ظاهرة﴾، ما تدرك بالحوس، ﴿وباطنة﴾: ما تدرك بالعلم والوجدان. فقيل: الظاهرة: السمع، والبصر، واللسان، وسائر الجوارح الظاهرة، والباطنة: للقلب، والعقل، والفهم، وما أشبه ذلك. أو: الظاهرة: الصحة، والعافية، والكفاية؛ والباطنة: الإيمان، واليقين، والعلم، والمعرفة بالله، وسيأتى فى الإشارة بعتيقها.

رَوَى أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: دُلَّنِي عَلَى أَخْفَى نِعْمَتِكَ عَلَى عِبَادِكَ، فَقَالَ: أَخْفَى نِعْمَتِي عَلَيْهِمْ: الْفَقْرُ. هـ. قلت: إذ بمجاهدتها تحصل السعادة للعظمى، ولا رسول إليه إلا بمجاهدتها والعبية عنها. وفى هذا المعنى كان شيخ شيخنا يقول: جزاها الله عنا خيراً؟ ما ربحنا إلا منها. هـ. وقيل: الظاهرة: تحسين الحلق، والباطنة: حسن الحلق. وقال ابن عباس: الظاهرة: ما سرى من خلقك، والباطنة: ما ستر من عبودك.

﴿وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يُحَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ بعد هذه النعم المتوازية: أى: فى توحيد صفاته ودينه، ﴿بغير علم﴾ مستفاد من دليل ولا برهان، ﴿ولا هدى﴾: أى: هداية رسول، ﴿ولا كتاب منير﴾ أنزله الله، بل بمجرد التقليد الردي. نزلت فى أنتمذين الحارث. وقد تقدمت فى الحج (١).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ على رسوله: من التوحيد، والشرائع، ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ من عبادة الأصنام. وهو دليل منع التقليد فى الأصول. قاله البيضاوى قلت: والمشهور أن إيمان المقلد صحيح. وأما من قلّد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينظر، فهو مؤمن، اتفاقاً. قال تعالى: ﴿أَوَلَوْ﴾؛ أي: يذبحونهم، ولو كان شيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يحتمل أن يكون للضمير لهم، أى: أيقنوا بهم، ولو كان يدعوهم بذلك للتقليد إلى العذاب، أو: لأبائهم، أى: أيقنوا آبائهم، ولو كان للشيطان فى زمانهم يدعوهم إلى عذاب السعير.

الإشارة: الأكران كلها خلقت لك أيها الإنسان، وأنت خلقت للحضرة، فأعرف قدرك، ولا تتعد طورك، واشكر النعم التى أسبغ عليك؛ ظاهرة وباطنة. الظاهرة: استقامة الظواهر فى عمل الشرائع، والباطنة: تصفية البواطن؛ لتهنياً لأنوار الحقائق، أو: للظاهرة: المعلن، والباطنة: المعلن. قال القشيري: قد تكلموا فى الظاهرة والباطنة وأكثروا.

(١) راجع لتفسير الآية ٨ من سورة الحج (٣/٥١٥).

فالظاهرة: وجود النعمة، والباطنة: شهرد النعم، أو: الظاهرة: الدنيوية، والباطنة: الدينية. أو: الخلق والخلق، أو: نفس بلا زكّة، وقلب بلا غفلة، أو: عطاء ورضى. أو: الظاهرة: فى الأموال ونمائها، والباطنة: فى الأحوال وصفاتها، أو: الظاهرة: النعمة، والباطنة: العصمة، أو: الظاهرة: ترفيق الطاعات، والباطنة: قبولها، أو: الظاهرة: صحبة العارفين، والباطنة: حفظ حرمتهم وتعظيمهم. أو: الظاهرة: الزهد فى الدنيا، والباطنة: الاكتفاء بالله من الدنيا والعقبى. أو: الظاهرة: الزهد، والباطنة: الرجوع. أو: الظاهرة: ترفيق المجاهدة، والباطنة: تحقيق المشاهدة، أو: الظاهرة: وظائف النفس، والباطنة: لطائف القلب، أو: الظاهرة: اشتغالك بنفسك عن الحق، والباطنة: اشتغالك بربك عن نفسك، أو: الظاهرة: طلبه، والباطنة: وجوده، أو: الظاهرة: أن نصل إليه، والباطنة: أن تبقى معه. هـ. ببعض المعنى.

ثم قال القشيري: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ... ﴾ الآية: لم يخطوا أمثالهم، ولم يهتدوا إلى تحوّل أحوالهم هـ. يعنى: قدرا أسلافهم فى الإقامة مع الرسوم والأشكال، والانهماك فى الحفظ، فعاقد ذلك عن السير والوصول. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما من خالف أمثاله وأشكاله، وانقاد بكليته إلى مولاه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما قال تعالى:

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ٢٢ ﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنْكَ كُفْرُ الْيَنَامِرِ جَمْعُهُمْ فَنَيْسُ لَهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنْ اللَّهُ عِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٢٣ تَمِيعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٢٤

قلت: قال فى الحاشية: لما ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال المسلم، وعدها هنا بإلى، وفى قوله: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ (١)، باللام؛ لأنه لما كان المجادل غير معين، ولم يخص له واحدا بعينه، عقبه بحال من حصل منه مطلق الاستسلام، ومدحه يتناول مدح من اتصف بأخص الاستسلام. أو: فى الآية الأخرى أنى به خاصا، لما رتب عليه من الثواب الجزيل بقوله: ﴿ فله أجره... ﴾ الخ، الذى لم يذكر هنا إلا بعضه، فإن اللام تقتضى الاختصاص والقصد إلى الشيء. وهـ. إلى: لا تقتضى ذلك. فنظر ابن عرفة.

وقال النسفى: عداه هنا بإلى وهناك باللام؛ لأن معناه، مع اللام: أنه جعل وجهه - وهو ذاته ونعسه - سالما لله، أى: خالصا له، ومعناه، مع - إلى: أنه سلم نفسه كما سلم المتاع إلى الرجل، إذا دفع إليه. والمراد: التوكل عليه والتعويض إليه. هـ. أى: فهو أبغ من اللام، ومثله البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أى: يتقد إليه بكلية، ويقطع إليه بجميع شرائره، بأن فوض أمره إليه، وأقبل بكلية عليه، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ فى أعماله. قال القرطبي: من أسلم نفسه، وأخلص فى الله قصده، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هـ. فالاستسلام قد يكون بغير إخلاص، فذلك قال: ﴿هُوَ مُحْسِنٌ﴾. قاله المحشى. وقلنا: وفيه نظر؛ فإن الحق تعالى إنما عبّر بالإسلام لا بالاستسلام، وإنما المعنى: أسلم وجهه فى الباطن، وهو محسن بالفعل فى الظاهر، ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ أى: تعلق بأوثق ما يتعلق به؛ فالعروة: ما يمسك به. والوثقى: تأنيث الأوثق. مكمل حال المسلم المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاطئ جبل، فاحتاط لنفسه، بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين، مأمون انقطاعه. قال الهروي: أى: تمسك بالعتد الوثيق. وقال الأزهري: أصله: من عروة الكلا، وهو: مثله أصل ثابت فى الأرض، من الشج وغيره من الشجر المتأصل فى الأرض. ضربت مثلاً لكل ما يختصم به، ويلجأ إليه. هـ.

وهو إشارة لكون التوحيد سبباً وأصلاً، والآخذ به، مُحصلاً بالله، لا يخشى انقطاعاً ولا هلكاً، بخلاف الشرك، فإنه على الضد، كما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ...﴾ (١) الآية. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ...﴾ (٢) الآية (١).

﴿وَالِى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ أى: صائرة إليه، فيجازى عليها. ﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ أى: ولم يسلم وجهه لله، ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ﴾، فلا يهيك شأنه، فسيقدم علينا ونجازيه، ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَبِمَنْهُمْ مَا عَمِلُوا﴾، أى: فعاقبهم على أعمالهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾، أى: عالم بحقائق الصدور، وما فيها، فيجازى على حسبها، فضلاً عما فى الظواهر، ﴿تَمَتُّعُهُمْ قَلِيلًا﴾، أى: تمتعهم زماناً قليلاً بدنياهم، ﴿ثُمَّ نُنْظِرُهُمْ﴾ أى: نلثمهم ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ شديد. شبه إزاسهم التعذيب، وإرهاقهم إليه، باضطراب المضطر إلى شئ. والغلظ: مستعار من الأجرام الغليظة، والمراد: الشدة والدقل على المذنب. عائداً بالله من موجبات غضبه.

الإشارة: ومن يتقد بكلية إلى مولاه، وغاب عن كل ما سواه، وهو من أهل مقام الإحسان، بأن أشرقت عليه شمس العيان، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أبداً. ومن أمارات الانتقاد: ترك للتدبير والاختيار، والرضا والتسليم لكل ما يبرز من عنصر الاقتدار، وترك الشكوى بأحكام الواحد القهار. ﴿وَالِى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾؛ فيوصل من يشاء برحمته، ويقطع من يشاء بعذله. ومن يجدد طريق للخصر من أهل زمانه؛ فلا يحزنك، أيها المعارف،

(١) الآية ٢٦ من سورة إبراهيم.

(٢) الآية ٣١ من سورة الحج.

قطعه، إنيأ إياهم، وعليأ حسابهم، فَمَسَّحَهُمْ بِحُطْرَتِهِمْ، والوقوف مع عوالدهم، زمانأ قليلاً، ثم تضطربهم إلى غم الحجاب وسوء الحساب. والعباد بالله.

ثم برهن على توحيد من يجب الإسلام له، فقال:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾، توضيح الدليل للمانع من إسناد الخلق إلى غيره، فيضطربون إلى الإكرار بذلك، ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على إلزامهم والجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان معتقدهم من شرك الأسماء، ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أن ذلك يلزمهم إذا تبهرأ عليه، ولم ينتبهوا، فالإضراب عن كلام محذوف، أي: فيجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، فما اعترفوا، ولكنهم لا يعلمون، ﴿ اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ملكاً وعبيداً، ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾، أي: الغنى عن حمد العامدين، المستحق للحمد وإن لم يحمده.

الإشارة: قد انفتحت أئمل على وجود الصانع. ثم وقفت العقول في مقام الحيرة والاستدلال، وامتنعت الأرواح والأسرار بأعناقها إلى معرفة الذات وشهدها، فمن وَجَدَتْ عارفاً كاملاً سلك بها الطريق، حتى أوقفها على عين التحقيق، فأشرقت على البحر الزاخر، ففرقت في بحر الذات وتيار الصفات، ثم رجعت إلى بر الشريعة لتدل غيرها على الوصول. وقال الحمد لله أن وَجَدَتْ من يعرفك بالله، وأكثر الخلق حائذون عن العلم بالله.

ثم إن العلم بالله وصفاته وأسمائه لانهاية له، كما قال تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلَقَكُمْ إِلَّا كُنْفُسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ ﴾

قلت: (ولو لما في الأرض): مذهب الكوفيين وجماعة: أن ما بعد الو: فاعل بفعل محذوف، أي: ولو ثبت كون ما في الأرض.. الخ. ومذهب سيبويه: أنه مبتدأ، أي: ولو كون ما في الأرض واقع، و(البحر): مبتدأ، و(يمده): خبره، أي: يمد ما ذكر من الأقلام. و(من بعده سبعة أبحر): مبتدأ وخبر. وحذف للتمييز، أي: (مئداً)،

يدل عليه (يمده)، أو (سبعة): فاعل (يمده) أى: يصب فيه سبعة أبحر، والجملة: حال، أى: ولو أن الأشجار أقلام، فى حال كون البحر ممدوداً، ما نفذت.. إلخ. وجملة (يمده): خبر (البحر). ومن قرأ بالنصب فحط على اسم (إن)، وهو (ما).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِى الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ ﴿١﴾ مِنَ الْأَشْجَارِ ﴿٢﴾ أَقْلَامٌ ﴿٣﴾، وَالْبَحْرُ يَمُدُّ نَلَكِ الْأَقْلَامِ، يَصِيبُ فِى ذَلِكَ الْبَحْرِ ﴿٤﴾ سَبْعَةُ أَبْحَرٍ ﴿٥﴾، وَتِلْكَ الْأَقْلَامُ كُلُّهَا تَكْتُبُ كَلِمَاتِ اللَّهِ الدَّالَّةِ عَلَى عَظَمَتِهِ وَكَمَالَاتِهِ، ﴿٦﴾ مَا نَعِدْتُ ﴿٧﴾ كَلِمَاتِهِ، وَنَفَذْتُ الْأَقْلَامِ، وَجَعْتُ تِلْكَ الْأَبْحَرِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَعْدَّ كَلِمَاتُ رَبِّى ﴿٨﴾﴾ (١) مع زيادة للمبالغة بذكر السبعة أبحر، يقال: مد الدواة وأمدتها: جعل فيها مداداً، فجعل البحر الأعظم بمنزلة الدواة، والأبحر السبعة مدادها، وفروع الأشجار كلها أقلام تكتب كلماته تعالى، فلو قدر ذلك لتكسرت الأقلام وجفت الأبحر، قيل أن تنفذ كلماته تعالى؛ لأنها تابعة لعلمه، وعلمه لا نهاية له.

وإنما وحّد الشجرة؛ لأن السراة تفصيل الشجر وتخصيصها؛ شجرة شجرة، حتى ما يبقى من جنس الشجر، ولا واحدة إلا وقد برئت أقلاماً. وأوثر الكلمات، وهى من حيز جمع الفلّة على الكثرة، الذى هو جمع الكثرة؛ لأن المعنى: أن كلماته لا يفي بها الأقلام؛ فكيف بكلامه الكثير؟

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴿٩﴾ لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ﴾، ﴿حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ لَا يَخْرُجُ عَنْ عِلْمِهِ وَحُكْمِهِ شَيْءٌ﴾، فلا تنعد كلماته وحكمته. والآية جواب اليهود، سألوا رسول الله ﷺ، إن قلنا: الآية مدنية، أر: أمروا وقد فريش أن يسألوه عن قوله: ﴿وَمَا أَوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١)، فقالوا: هل علينا أم قومك؟ فقال ﷺ: «كَلَّا قَدْ عَنَيْتُمْ»، فقالوا: أليس فيما قد أوتيت لنا قد أوتينا التوراة، فيها علم كل شيء؟ فقال ﷺ: «هَى فِى عِلْمِ اللَّهِ قَلِيلٌ»، فأنزل الله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا...﴾ (٢) إلخ (٣).

ولما ذكر شأن كلامه وعلمه؛ ذكر شأن قدرته، فقال: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْكُمُكُمْ إِلَّا كَفِّسٌ وَاحِدَةٌ ﴿١١﴾﴾، أى: إلا خلقك نفس واحدة، وبعث نفس واحدة. فحذف، للعلم به، أى: القليل والكثير فى قدرة الله تعالى سواء، فلا يشغله شأن عن شأن، وقدرته عامة التعلق، تنفذ أسرع من لمح البصر. قال الغزالي فى الإحياء: ومن غريب حكم الآخرة أن الرجل يدعى به إلى الله تعالى، فيحاسب ويؤرخ، وتوزن له حسناته وسيئاته، وهو فى ذلك كله يظن أن الله لم

(١) الآية ١٠٩ من سورة الكهف.

(٢) الآية ٨٥ من سورة الإسراء.

(٣) أخرجه الطبري فى التفسير (١/٢١) عن ابن عباس. وذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ٣٥٨) بدون إسناد.

يحاسب إلا هو، ولعل آلاف آلاف مثله فى لحظة واحدة. وكل منهم يظن ظنه، لا يرى بعضهم بعضاً، ولا يسمعه، وهو قوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْكُمُ إِلَّا كُنُفُسٌ وَاحِدَةٌ ﴾ . هـ .
﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ نقول من ينكر البعث من المشركين، ﴿ بصيرٌ ﴾ بأعمالهم، فيجازيهم .

الإشارة: أوصاف البارئ سبحانه كلها كاملة، غير محصورة ولا متناهية؛ من علم، وقدر، وإرادة، وكلام، وغيرها. وأوصاف العبد كلها قصيرة متناهية، وقد يمد الحقُّ عبده بصفة من صفاته التى لا تنتهى^(١)، فإذا أمدّه بصفة الكلام تكلم بكلام تعجز عنه العقول، لا يقدر على إمساكه، فلو بقى يتكلم عمره كله ما نفذ كلامه، حتى يسكنه الحق تعالى. وقد كان بعض السادات يقول لأصحابه، حين يتكلم عليهم: إني لأستفيد من نفسى كما تستفيدون أنتم منى، وذلك حين الفيض الإلهى. وإذا أمدّه بصفة القدرة، قدر على كل شيء، وإذا أمدّه بصفة السمع؛ سمع كل شيء، وإذا أمدّه بصفة البصر، أبصر كل موجود... وهكذا. وهذه الأوصاف كاملة فى العبد من حيث معناه، احتجبت بظهور أضعافها؛ صوتاً لمر الربوبية. والله تعالى أعلم.

ثم برهن على كمال أوصافه، فقال:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَنْصَبُ أَهْلَهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ أَمْنِيَّتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾، يدخل ظلمة الليل فى ضوء النهار، إذا أقبل الليل، ﴿ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾، يدخل ضوء النهار فى ظلمة الليل، إذا أقبل النهار. أو: يداخل جزء

(١) أى: يمد الله عبده المخلص ببعض أنوار صفة من صفاته، فقد يمدّه بطور من صفة العلم، أو بطور من صفة القدرة، أو بطور من صفة العزة، أو بطور من صفة الكلام... الخ. أما أن يمدّه بصفة لا متناهية من صفاته اللامتناهية.. فهو أمر غير متصور، فالرب رب، والعبد عبده، والله ليس كمثل شيء.

أحدهما في الآخر؛ بزيادة الليل أو النهار. ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ لمنافع العباد، ﴿كُلٌّ﴾ أي: كل واحد من الشمس والقمر ﴿يَجْرِي﴾ في فلكه، ويتطعمه، ﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ إلى يوم القيامة، أو: إلى وقت معلوم للشمس، وهو تمام السنة، والقمر إلى آخر الشهر. ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ عالم بكنهه، لا يخفى عليه شيء. فدل، بتعاقب الليل والنهار، أو بزيادتهما ونقصانهما، وجرى الليلين في فلكهما، على تقدير وحساب معلوم، وبإحاطته بجميع أعمال الحلق، على عظيم قدرته، وكمال علمه وحكمته.

﴿ذَلِكَ﴾ شاهد ﴿بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾، وما سواه باطل، ﴿وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ^(١) مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ﴾؛ المعدوم في حد ذاته، لا حقيقة لوجوده. أو: ذلك الذي وصف بما وصف به، من عجائب قدرته وباهر حكمته، التي يعجز عنها الأحياء القاصرون العالمون، فكيف بالجماد الذي يدهوته من دونه الله؟ إنما هو يسبب أنه الحق الثابت الإلهية، وأن من دونه باطل لأوهيته، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾، أي: العلى الشأن، الكبير السلطان.

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ﴾ السفن ﴿تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ﴾، بإحسانه ورحمته، أو: بالريح، لأن الريح من نعم الله. أو: ما جعله السفن من الطعام والأرزاق والمناخ، فالبناء، حينئذٍ للأرزاق، وهو استنشاء آخر على باهر قدرته، وكمال حكمته، وشمول إنعامه. ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ﴾ من عجائب قدرته في البحر إذا ركبتموه، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ دالة على وحدانيته وكمال صفاته، ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ في بلائه، ﴿شُكْرٍ﴾ للنعمة. وهما من صفة المؤمن. فالإيمان نصفان؛ نصف شكر ونصف صبر، فلا يعتبر بعجائب قدرته إلا من كان هكذا.

﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ﴾ أي: الكفار، أي: علامهم وغطاهم ﴿مَوْجٌ كَالظَّلْلِ﴾، أي: كشيء يظل من جبل، أو سحب، أو غيرهما، فالمرج الكبير يرتفع فيعود كالظلل، جمع ظلة، وهو ما أظلك من جبل أو سقف. فإذا غشيهم ذلك، ﴿دَعَاُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، لا يدعون معه غيره، لئلا ما يتنازع العطرة بالهوية. ﴿فَلَمَّا تَجَاهَم إِلَى الْبَرِّ لَمْتَهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾، مقيد على الطريق القصد، باق على الإيمان، الذي هو التوحيد، الذي كان منه في حال الشدة، لم يعد إلى الكفر، أو: متوسط في الظلم والكفر، لنزجر بعض الانزجار. ولم يفل في الكفر والمردان. أو: مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه في البحر، يعني: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط، إلا اللئيم، ﴿وَمَا يَحْدُثُ بآيَاتِهِ﴾ أي: بحقيقتها ﴿إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ﴾ غدار. والختر: أقيح الفدر، ﴿كَمُورٍ﴾ لاعم ربه. وهذه الكلمات متعاقبة؛ لفظاً ومعنى، فحُتَّارٌ مقابل صُبَّارٌ، وكفورٌ مقابل شُكُورٌ، لأن من غدر لم يصبر، ومن كفر لم يشكر. والله تعالى أعلم.

(١) قرأ أبو عمرو وحسن والكمالي ومقرب: «ما يدعون»، بالتعيب... انظر: الإنشاف (٢/ ٢٣٤).

الإشارة: ألم تر أن الله يُولِّج ليلَ القَبْضِ في نهار البَسْطِ، ونهار البَسْطِ في ليل القَبْضِ، فهما يتعاقبان على العبد تعاقب الليل والنهار، فإذا تأدب مع كل واحد منهما؛ زاد بهما معاً، وإلا نقص بهما، أو بأحدهما، فأدأب القَبْضُ: للصبر، والرضا، والسكون تحت مجارى الأقدار. وأدأب البَسْطِ: الحمد، والشكر، والإمساك عن الفضول في كل شيء. وسخرَ شمسُ العيان وقمر الإيمان، كلٌّ يجرى إلى أجل مسمى؛ فقصر الإيمان يجرى إلى طلوع شمس المرقان، وشمسُ العرفان إلى ما لا نهاية له من الأزمان. ذلك بأن الله هو الحق، وما سواه باطل، فإذا جاء الحق، بطلَ شمسُ العيان، (هق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً). وإنما أثبتته ألوهه والتجهر. ألم تر أن سفن الأفكار تجري في بحر التدجيد، للرى عجائب الأنوار وغرائب الأسرار، من أنوار الملكوت وأسرار الجبروت؟ إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَّارٍ على مجاهدة النفس، شكر على نعمة الظفر بحضرة القدوس.

وإذا غشيهم، في حال استشرافهم على بحر الحقيقة، موج من أنوار ملكوته، فكادت تدهشهم، تضرعوا والتجأوا إلى سفينة الشريعة، حتى يتمكروا، فلما نجاهم إلى بر الشريعة، فمتهم مقتصد؛ معتدل بين جنب وسرك، بين حقيقة وشريعة، ومنهم: غالب عليه السكر والجذب، ومنهم: غالب عليه للسكر والسرك، وكلهم أركب الله، ما ينكرهم ويجحدهم إلا كل ختار جاحد. قال التشيخي: «وإذا غشيهم مرج كالظلال»؛ إذا تلاطمت عليهم أسوار بحار للتقدير؛ فمدوا أن تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة، فإذا جاء الحق بتحقيق مذهبهم عادوا إلى رأس خطاياهم.

فَكَمَّ قَدْ جَهِلْتُمْ، ثُمَّ عَدْنَا بِحِلْمِنَا، أَهْبَاءَنَا، كَمْ تَجْهَلُونَ وَنَحْلُمُ!

ثم ختم بالوعظ والتذكير، فقال:

﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ هُجَارًا عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْفَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾

قلت: (بأي أرض)؛ قال في المصباح: الأوضح: اتصال «أي» في الشرط والاستفهام بلفظ واحد، للمتكلم والمؤنث، وعليه قوله تعالى: ﴿فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُكْفِرُونَ﴾ (١)، وقد تطابق في التذكير والتأنيث، نحو: أي رجل، وأي وأية امرأة. وفي الشاذ: بأية أرض تموت. هـ.

(١) من الآية ٨١ من سورة غافر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۖ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ غَضَبِهِ وَفَاقِهِ، بِطَاعَتِهِ وَتَرْكِ مَعْصِيَتِهِ. ۖ وَخَشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ ۚ شَيْئًا، لَا يَقْضِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَدْفَعُ عَنْهُ شَيْئًا. وَالْأَصْلُ: لَا يَجْزِي فِيهِ، فَحُذَفَ. ۖ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا ۖ﴾، وَتَغْيِيرُ النَّظْمِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ، بِأَنْ أَكَدَهُ بِالْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَّةِ، وَبِزِيَادَةِ لَفْظِ (هُوَ)، وَبِالتَّعْبِيرِ بِالْمَوْلُودِ؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى حَسْمِ أُلْمَاعِهِمْ فِي أَنْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمَ الَّذِينَ مَاتُوا عَلَى الْكَفْرِ؛ بِالشَّفَاعَةِ فِي الْآخِرَةِ. وَمَعْنَى التَّأَكُّيدِ فِي لَفْظِ الْمَوْلُودِ: أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ لَوْ شَفَعَ لِلْأَبِ الْأَدْنَى الَّذِي وَلَدَ مِنْهُ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَشْفَعَ لِأَجْدَادِهِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَقَعُ عَلَى الْوَلَدِ وَلَدُ الْوَلَدِ، يَخْلَافُ لِلْمَوْلُودِ؛ لِإِنَّهُ لِمَا وَلَدَ مِنْكَ. كَذَا فِي الْكُشَافِ، قُلْتُ: وَهَذَا فِي حَقِّ الْكَفَّارِ يَوْمَئِذٍ الْمُؤْمِنُونَ؛ فَيَنْفَعُ الْوَلَدُ وَالِدَهُ، وَالْوَالِدُ وَلَدَهُ بِالشَّفَاعَةِ، كَمَا وَرَدَ فِي قَارِعِ الْقُرْآنِ وَالْعَالَمِ، وَكُلُّ مَنْ لَهْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ، كَمَا تَقْدُمُ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ (١).

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ ۖ بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ، ۖ ﴿حَقٌّ ۖ لَا يُمْكِنُ خَلْفُهُ، ۖ﴾ فَلَا تَغْرَبْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۖ؛ بِزَخَارَتِهَا الْغَرَارَةِ؛ فَإِنَّ نَعْمَهَا دَانِيَةٌ، وَلَذَاتُهَا قَانِيَةٌ، فَلَا تَشْغَلُكُمْ عَنِ التَّأَهُبِ لِلْقَاءِ، بِالزَّهْدِ فِيهَا، وَالتَّنْفِرِ لِمَا يَرْضَى اللَّهُ، مِنْ تَوْحِيدِهِ وَطَاعَتِهِ، ۖ ﴿وَلَا يَغْرَبْكُمُ بِاللَّهِ ۖ﴾، أَيْ: لَا يَحْزَنُكُمْ لَخَطَرِ الْغَرَةِ يَأْتِيهِ وَيَحْمِلُهُ، أَوْ: لَا يَهْرَقُكُمْ فِي الْجَهْلِ يَأْتِيهِ وَالْغَرَةُ بِهِ، ۖ ﴿الْعُرُوقُ ۖ﴾ أَيْ: الشَّيْطَانُ، أَوْ: الدُّنْيَا، أَوْ: الْأَمَلُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَيَعْنِي عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي» (٢). وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: «كَفَى بِخَشْيَةِ اللَّهِ عِلْمًا، وَبِالْإِغْتِرَابِ بِهِ جِهْلًا».

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۖ﴾ أَيْ: وَقْتُ قِيَامِهَا، فَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، فَتَأَمَّبُوا لَهَا، قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَكُمْ بَغْضَةً. ۖ وَيُنْزَلُ الْغَيْثُ ۖ﴾. عَطَفَ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الظَّرْفُ مِنَ الْفِعْلِ، أَيْ: إِنْ اللَّهَ يَغِيثُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، وَيُنْزَلُ الْغَيْثُ فِي وَقْتِهِ، مِنْ غَيْرِ تَقْدِيمٍ وَلَا تَأْخِيرٍ، وَفِي مَحَلِّهِ، عَلَى مَا سَبَقَ فِي التَّنْقِيدِ، وَيَعْلَمُ كَمْ قَطْرَةً يَنْزِلُهَا، وَفِي أَيْ بَقْعَةٍ يَمْطُرُهَا. ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۖ؛ أَذْكَرَ لَمْ أَثْنَى، أَمْ نَاقِصٌ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، وَحَسَنٌ أَوْ قَبِيحٌ. ۖ ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ﴾ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ، وَوِاقٍ وَشَقَاقٍ، قَرِيبًا كَانَتْ عَازِمَةً عَلَى الْخَيْرِ فَعَمَلَتْ شَرًّا، أَوْ عَلَى شَرِّ فَعَمَلَتْ خَيْرًا. ۖ ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۖ﴾ أَيْ: أَيْنَ تَمُوتُ، قَرِيبًا أَقَامَتْ بِأَرْضٍ، وَصَرِيحٌ أَوْتَاهَا، وَقَالَتْ: لَا أَبْرَحُهَا، فَتَرْمِي بِهَا مَرَامِي الْقَدَرِ حَتَّى تَمُوتَ بِمَكَانٍ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهَا.

رَوَى أَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ مَرَّ عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَعَمَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ جُلَسَائِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: مَلَكُ الْمَوْتِ، فَقَالَ: كَأَنَّهُ يَرُونِي، فَعَمَلُ سُلَيْمَانَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلرَّيْحِ وَيَتْلِقِيهِ بِبِلَادِ الْهِنْدِ، فَعَمَلُ، ثُمَّ قَالَ مَلَكُ الْمَوْتِ لِسُلَيْمَانَ: كَانَ دَوَامَ نَظَرِي إِلَيْهِ تَعْجَبًا مِنْهُ، لِأَنِّي أَمُرْتُ أَنْ أَقْبِضَ رُوحَهُ بِالْهِنْدِ، وَهُوَ عِنْدَكَ. هـ.

(١) رَاجِعْ إِشَارَةَ الْآيَةِ ٨٧ مِنْ سُورَةِ مَرْيَمَ.

(٢) مَبْنِي تَفْرِيجَ لِلْحَدِيثِ عِنْدَ إِشَارَةِ الْآيَاتِ: ٣٨ - ٤٠ مِنْ سُورَةِ الْحُكُوتِ.

وجعل العلم لله والدراية للعبد، لما في الدراية من معنى التكسب والحيلة، فهذه الأمور الخمسة قد اختص الله بعلمها. وأما المنجم الذي يُخبر بوقت الغيث والموت؛ فإنه يقول بالقياس والنظر في السطالع، وما يدرك بالدليل لا يكون شياً، على أنه مجرد ظن، والظن غير العلم. وعن ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب. وجاءه يهودى منجم، فقال: إن شئت أنبأتك أنه يعم ابنك ويموت بعد عشرة أيام، وأنت لا تموت حتى تسمى، وأنا لا يحول على الحول حتى أموت. قال له: أين موتك؟ قال: لا أدري، فقال ابن عباس: صدق الله: «ما تدري نفس بأي أرض تموت». ورأى المنصور في منامه ملك الموت، وسأله عن مدة عمره، فأشار بأصابعه الخمس، فعبها الممبزين بخمس سنين، وبخمس أشهر، وبخمس أيام. فقال أبو حنيفة رحمته الله: هو إشارة إلى هذه الآية، فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله. هـ.

وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبدالرحمن العاسى فى حاشيته: قيل: إن الله تعالى يعلم الأشياء بالرسم والرسم، والرسم لا يتغير، والرسم لا يتغير، فقد أخفى الله تعالى الساعة، ولم يخف أمارتها، كما جاء عن صاحب الشرع. وكذا قد مطلع أوليائه على بعض غيبه، ولكن لا من كل وجهه، فقد يعلم نزول المطر من غير تعيين وقته واللحظة التي ينزل فيها ومقداره، وبالأجمال فعلم ما يكون من الخواص، جملة لا تفصيلي، وجزلى لا كلّي، ومقيد لا مطلق، وعرضي لا ذاتي، بخلاف علمه تعالى. هـ.

قال للمحلى: روى البخارى: عن ابن عمر حديث مفتاح الغيب خمس: ﴿إن الله عند علم الساعة...﴾ (١) إلى آخر السورة.. ونقل ابن حجر عن ابن أبي حمزة، بعد كلام، ما نصه: والحكمة فى جعلها خمسة: الإشارة إلى حصر العوالم فيها، وفى قوله: ﴿ما تغيض الأرحام﴾: الإشارة إلى ما يزيد فى الإنسان وما ينقص. وخص الرحم بالذكر، لكون الأكثر يعرفونها بالمادة، ومع ذلك ففى أن يعرفها أحد بحقيقتها، فغيرها بطريق الأولى. وفى قوله: لا يعلم متى يأتى المطر: إشارة إلى أمور العالم العلوى، وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجزى المادة على وقوعه، لكنه من غير تحقيق. وفى قوله: لا تدري نفس بأي أرض تموت: إشارة إلى أمور العالم السفلى، مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده، ولكن ليس ذلك حقيقة، وإن مات ببلاطه لا يعلم بأي بقعة يدفن فيها، ولو كان هناك مقبرة لأسلافه، بل قبر أعداءه هو له.

وفى قوله: «ولا يعلم ما فى غد إلا الله»: إشارة إلى أنواع الزمان، وما فيها من الحوادث، وعبر بلفظ (غد) لكون حقيقته أقرب الأزمنة إليه، وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه، مع إمكان الأمانة والعلامة، فما بعد

(١) أخرج حديث مفتاح الغيب، البخارى فى (الاستبصار)، باب لا يدري متى يعمى للمطر إلا الله ح (١٠٣٩).

عنه أولى. وفي قوله: «مضى تقوم الساعة إلا الله» إشارة إلى علوم الآخرة، فإن يوم القيامة أولها، وإذا نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعد، فجمعت الآية أنواع الغيوب، وأزلت جميع الدعوى الفاسدة. وقد بين في قوله تعالى، في الآية الأخرى، وفي قوله: ﴿فَلَا يُظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى...﴾ (١) الآية، أن الامتلاص على شيء من هذه الأمور لا يكون إلا بتوقيف. هـ ملخصاً.

والحاصل: أن العوالم التي اختص الله بها خمسة: عالم القيامة وما يقع فيه، والعالم العلوي وما ينشأ منه، وعالم الأرض وما يقع فيه، وعالم الإنسان وما يجري عليه، وعالم الزمان وما يقع فيه. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ خبير بالغيوب، خبير بما كان وما يكون. وعن الزهري: أكثرنا من قراءة سورة لقمان؛ فإن فيها أعاجيب هـ.

الإشارة: يا أيها الناس المتوجهون إلى الله، إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ بِالْفَتْحِ، لَمَنْ أَنَهَضَ هِمَّتَهُ إِلَيْهِ، حَقٌّ، فَلَا تَفْرَنْكُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بِأَسْخَالِهَا، عَنِ النَّهْوضِ إِلَيْهَا، وَلَا يَفْرَنْكُمُ بَكْرَمُ اللَّهِ لِلشَّيْطَانِ الْغَرُورِ، فَيَفْرَكُمُ بِكْرَمِ اللَّهِ، وَيَصْرِفَكُمُ عَنِ الْمَجَاهِدَةِ وَالْمُكَابَدَةِ، إِذْ لَا طَرِيقَ إِلَى التَّوَصُّلِ إِلَّا مِنْهُمَا، إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الَّتِي يَفْتَحُ عَلَى الْعَبْدِ فِيهَا، وَيَنْزِلُ غَيْثُ الْمَوَاهِبِ وَالْوَارِدَاتِ، وَيُعْطِي مَا فِي أَرْحَامِ الْإِرَادَةِ، مِنْ قُرْبَى الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِينِ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا مِنْ زِيَادَةِ الْإِيمَانِ وَنَقْصَانِهِ، وَمَا تَلْقَاهُ مِنَ الْمُقَادِيرِ الْغَيْبِيَةِ، فَيَجِبُ عَلَيْهَا التَّقَرُّيُضُ وَالِاسْتِسْلَامُ، وَاتِّعَازُهَا بِمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهَا فِي كُلِّ غَدٍ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ مِنَ الْعِبَادِيَةِ ثَمَرَتْ فِيهَا، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

قال القشيري: في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾: خَوْفُهُمْ، تَارَةً، بِأَقْصَالِهِ، فَيَقُولُ: ﴿اتَّقُوا يَوْمًا﴾ (٢)، وَتَارَةً بِصِفَاتِهِ، فَيَقُولُ: ﴿أَلَمْ يَعْلَمِ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ (٣)، وَتَارَةً بِخَاتَمِهِ، فَيَقُولُ: ﴿وَيَحْذَرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (٤). هـ والله العزيز، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.



(١) الآيات ٢٦ - ٢٧ من سورة الجن.

(٢) جاء في آيات كثيرة، منها الآية ٤٨ من سورة البقرة.

(٣) من الآية ١٤ من سورة العلق.

(٤) من الآية ٢٨ من سورة آل عمران.

سُورَةُ التَّوْحِيدِ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ (١)، نزلت بالمدينة، وهي ثلاثون آية، أو: تسع وعشرون. ومما سبقها لما قبلها: قوله: ﴿إِلَهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ...﴾ إلى آخر الآيات، فإنها كالأستدلال على قيام الساعة، التي خُوفَ بها في ختم السورة بعد تقرير الرسالة. وقيل: المناسبة: هي ما بعد هذه من تبيين الرسالة، التي هي مستند ما ذكر قبلها من المعاد ودلائل التوحيد. وعن جابر: أنه ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَرَاءَةُ الَّذِي يَدْعُهُ الْمَلَكُ﴾، ويقول: «هما مفضلتان على كل سورة من القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتبت له سبعون حسنة، ومُحِي عنه سبعون سيئة».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿أَلَمْ تَنْزِلْ أَلْكِتَابَ لَارِيبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١) ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٢)

قلت: (تنزيل): إما خير عن (آلم)، إن جعل اسمًا للسورة، أو: خير من محذوف، أي: هذا تنزيل. أو: مبتدأ، خبره: (لا ريب فيه). وعلى الأول (لا ريب): خبر بعد خبر، و(من رب العالمين): خبر ثالث. أو: خبر عن وتنزيل، و(لا ريب فيه): محترض. والتعريف (فيه): راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريب في ذلك، أي: كونه منزلاً من رب العالمين، وأما: منقطعة بمعنى: «بل».

ويقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْبَرَاءَةُ الَّذِي يَدْعُهُ الْمَلَكُ﴾، أيها المصطفى المقرب، هذا الذي تنزه هو ﴿تنزيل الكتاب لا ريب فيه﴾، لأنه معجز للبشر، ومثله أبعد شيء عن الريب، وهو ﴿من رب العالمين﴾ لا محالة. ﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْنَاهُ﴾، أي: اختلقه محمد من عبده، وهو إنكار لقولهم، وتعجيب منه؛ لظهور أمره في عجزهم عن الإتيان بسورة منه. قال تعالى: ﴿بَلْ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي تَدْعُونَ﴾، ولم تقتضه، كما زعموا؛ تعناداً وجهلاً، أنزله عليك ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا﴾، أي: العرب، ﴿مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾، بل طالت عليهم الفترة من زمن إسماعيل وعيسى - عليهما السلام - ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ إلى الصواب من الدين. والترجي مصروف إلى رسول الله ﷺ، كما كان ﴿لَعَلَّهُ يَنْذِرُ﴾ (٢) مصروفاً إلى موسى وهارون.

(٢) من الآية ٤٤ من سورة طه.

(١) الآية ١٨.

الإشارة : (آلم) الألف : أَلِفَ المحبون قُرى، فلا يصبرون حتى . اللام : لمع ثورى لقلوب الساكنين ، فزاد شوقهم إلى . الميم : مَلَكَ الواصلون ملكى وملكوته ، فلا يفجرون حتى . لتزِيل الكتاب ، إذا طال أمد لقاء الأحباب ، فأعزَّ شىء على المحبين كتب الأحباب . أنزلت على أحابى كتابى ، وحمَّلت إليهم بالرسل خطابى ، ولا عليهم إن فرغ أسماعهم عنابى ، فإنهم ملئ فى أمان من عذابى . ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ ، إنكار الأعداء على المحبين سُنَّة لازمة . فإن أليس الحق على الأعداء فلا يضركم ، ولا عليكم ، فإن (صحبة) (١) تحبيب للحبيب أنكَ ما تكون عند فقد الرقيب . قاله للتقيرى .

ثم ذكر المقصود بالذات ، وهو الاستدلال على البعث ، فقال :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ط
مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ
إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٥﴾ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْعِشَاءُ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في مقدار ﴾ سنة أيام ، ثم استوى على العرش ﴿ أى : استوى بظهره ذاته . وبطل مالك عنه ، فقال : الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والسؤال عن هذا بدعة . هـ . ولم تتكلم الصحابة على الاستواء ، بل أسكروا عنه ، ولذلك قال مالك : السؤال عنه بدعة . وسيأتى شىء فى الإشارة . ﴿ ما لكم من دونه ﴾ ، من دون الله ﴿ من ولي ولا شفيع ﴾ أى : إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم ولياً ، أى : ناصراً يلصركم ، ولا شفيعاً يشفع لكم ، ﴿ أفلا تتذكرون ﴾ ؛ تكمضون بهواعظ الله .

﴿ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ ﴾ أى : أمر الدنيا . وما يكون من شؤونه تعالى فى ملكه ، فهو يحكمه : ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ (٢) ، أى : يبدئه لا ينتديه . وهو إشارة إلى التقضاء التفصيلى ، الجزئى ، لا الكلئى ، فإنه كان دفعة . وكن ذلك للتدبير ﴿ من السماء إلى الأرض ﴾ ، فيدير أمر الدنيا بأسباب سملوية ، نازلة آثارها إلى الأرض . ﴿ فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾ من أيام الدنيا .

(١) فى الأصول : محبة ، والشفيع هو الذى فى التقيرى ، وهو المناسب للسياق .

(٢) من الآية ٢٩ من سورة الرحمن .

قال الأفيشي: جاء في حديث: «إن بُعد ما بين السماء والأرض، وما بين سماء إلى سماء، مسيرة خمسمائة سنة». وفي حديث آخر: «إن بين ذلك نبعاً وسبعين سنة»، وإنما وقع الاختلاف في ذلك بالنسبة إلى سير الملائكة. وإن سرعة بعضها أكثر من سرعة بعض. كما يقول القائل: من موضع كنا إلى كنا مسيرة شهر للفارس وشهرين للراجل. وعليه يخرج قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾. وقال في آية أخرى: ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾^(١). وهكذا للوجود من علوه إلى سفله، من الملائكة من يقطعه في مدة ما، ويقطعه غيره في أكثر منها أو أقل. هـ. وقيل: المعنى: أنه يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ثم يسرح إليه ذلك الأمر، فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة، أو خمسين ألف سنة. فقد قيل: إن موافق يوم القيامة خمسون موقفاً، كل موقف ألف سنة. وقد حكى هذا ابن عطية، فقال: يدبر الأمر في مدة الدنيا، ثم يرجع إليه يوم القيامة. ويوم القيامة: مقداره ألف سنة؛ من عدنا. وهو على الكفار قدر خمسين ألف سنة؛ لهوله، حسبما في سورة المعارج. هـ.

قلت: والتحقيق، في الفرق بين الآيتين، أن الحق تعالى، حيث لم يختص بمكان دون مكان، وكانت الأمانة في حقه تعالى كلها واحدة، وهو موجود معها وفيها يعلمه وأسرار ذاته، كان الخروج إنما هو إليه على كل حال، بعدت المسافة أو قربت. لكن لما خلق الخروج بتدبير الأسرار وتنفيذها، قرب المسافة؛ ليعلم للبعد أن القضاء نافذ فيه بسرعة. ولما خلق خروج الملائكة والروح إلى مطلق الذات المقدسة بعد المسافة؛ زيادة في علو شأنه ورفعة قدره. وكل هذا الخروج في دار الدنيا. على قول من خلق (في يوم) بتخرج في سورة المعارج. فتأملته.

﴿ذلك عالم الغيب والشهادة﴾: أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات العظام هو عالم ما شأب عن الأبعاد من عجائب أسرار عالم السموات، وما شوهد في عالم الحس من عجائب عالم الملك. ﴿العزیز﴾: الغالب أمره وتدبيره. ﴿الرحيم﴾: البالغ لطفه وتيسيره.

الإشارة: اعلم أن الحق تعالى تجلى بهذه الكائنات، قطعة من نور ذاته، على ترتيب ومهيول. فتجلى بالعرش، ثم بالماء، فكان عرشه على الماء، ثم بالكرسی، ثم بالأرض، ثم بالسموات، ولما أكمل أمر مملكته تجلى بنور صمداني رحماني من بحر جبروته، استوى به على عرشه؛ لتدبير ملكه، ثم تجلى بأنم على صورة ذلك التجلى. ولذلك قال ﷺ: «إن الله خلق آدم على صورته». وفي رواية: «على صورة الرحمن». ولذلك التجلى يتجلى يوم القيامة لفصل عباده، ولرويته - باعتبار العامة - وهذا التجلى كله، من جهة معناه، متصل بآثار التجليات،

(١) الآية ٤ من سورة المطرح.

جزئى من جهة تشكيكه للمعنى الكلى، والفرق بينه وبين التجليات الظاهرة للحس: أن للتجلى المستولى غير مُرَدِّ يرداه الحس؛ إذ لا عبودية فيه، ولا قهرية تلحقه. ولأنه لم يظهر للعيان حتى يحتاج إلى رداه، لأن كلزه ما زال مدفوناً، حيث ارتفع فوق تجليات الأكوان. فتأمل، وسلم، إن لم تفهم، ولا تقاير بالإنكار حتى تصعب الرجال، فيخوضون بك بحر الأحدية الحقيقية، فتفهم أسرار التوحيد. وبالله التوفيق.

ثم كمل ما بقى من أوصافه، فقال:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَوَّرَهُ وَفَنَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِنَا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾ وَقَالُوا آلَاءُ ذَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾﴾

قلت: (الذى): صفة للعزیز، أو: خبر عن مضمّن. ومن قرأ «خلق» بالفتح (١)؛ فصفة لكل، ومن سكّنه؛ فبدل منه، أى: أحسن خلق كل شيء.

يقول الحق جلّ جلاله فى وصف ذاته: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ أى: أبدع خلق كل شيء، أتقنه على وفق حكمته. أو: أنفك كل شيء من مخلوقاته، فجعلهم فى أحسن صورة. ثم ﴿بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ﴾، آدم ﴿من طين﴾، ثم جعل نسله ﴿ذريته﴾ من سلالة ﴿أى: نطفة مسلوطة من سائر البدن﴾، ﴿من ماء﴾ أى: مئى، وهو بدل من سلالة، ﴿مهيّن﴾، ضعيف حقير. ﴿ثم صوّاه﴾ أى: صوّى صورته فى أحسن تقويم، ﴿ونفخ فيه من روحه﴾، أضافه إلى نفسه، تشريفاً، إشارة إلى أنه خلق عجيب، وأن له شأنًا ومناسبة إلى حضرة الربوبية، ولذلك قيل: من عرف نفسه عرف ربه. وقد تقدم فى سورة الإسراء، فى الكلام على الروح، وجه المعرفة منه (٢). ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾ لتسمعوا كلامه، وتبصروا آثار قدرته وعجائب حكمته، وتقلعوا، فتعرفوا صانعكم ومدير أمركم. ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ أى: تشكرون شكرًا قليلًا على هذه النعم؛ لقلة التكبر فيها.

(١) قرأ نافع وحامص وحزمة والكاساني: «خلق» بفتح اللام، فعلاً ماضياً، وقرأ الباقون: بسكونها؛ بدل من «كل»؛ بدل التمثال. الطبر: الإنصاف (٣٦١/٢).

(٢) راجع إشارة الآية ٨٥ من سورة الإسراء. (٢٢٨/٢ - ٢٣٠).

﴿وقالوا﴾ متكررين للبعث: ﴿أئنا ضلّلنا في الأرض﴾، أى: صرّفنا ثوابنا، وذهبنا مختلطين بتراب الأرض، لا تميز منه، كما يضلّ الماء في اللبن. أو: غبنا في الأرض بالدفن فيها، يقال: ضلّالٌ؛ كمنسوب، وضلّ؛ كقرح. وانتصب الظرف فى (أئنا) بقوله: ﴿أئنا لفي خلق جديد﴾. أى: أنبعث، ونجدد، إنا ضلّلنا فى الأرض؟. والفتائل لهذه المقالة أبى بن خلف، وأسند إليهم؛ لرضاهم بذلك، ﴿هل هم بقضاء ربهم كافرون﴾؛ جاهدون. لمّا ذكر كفرهم بالبعث؛ أشرب عنه إلى ما هو أبلغ، وهو أنهم كافرون بجميع ما يكرن فى العقابة، لا بالبعث وحده. وقال المحشى: أى: ليس لهم جعود قدرته تعالى على الإعادة؛ لأنهم يسترفقون بقدرته، ولكنهم اعتقدوا ألاّ حساب عليهم، وأنهم لا يلقون الله تعالى، ولا يصيرون إلى جزائه. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل ما أظهر للحق تعالى: من تجلياته للكرنية؛ فهى فى غاية الإبداع والافتقار فى أصل نشأتها، كما قال صاحب العينية:

وَكُلُّ قَبِيحٍ، إِنْ نَسَبْتَ لِحُسْنِهِ أَفْنَكَ مَعَانِي الْحُسْنِ فِيهِ تَسَارِعُ
يُكَمِّلُ نَقْصَانَ الْقَبِيحِ جَمَالُهُ فَمَا نَمُّ نَقْصَانٍ، وَلَا تَمُّ بِأَشْعٍ (١)

وأكملها وأعظمها: خلقه الإنسان، الذى خلق على صورة الرحمن، حيث جعل فيه أوصافه؛ من قدرة، وإرادة، وعلم، وحياة، وسمع، وبصر، وكلام، وهبأه لحضرة القدس ومحل الأس، وسخر له جميع الكائنات، وهبأه لحمل الأمانة، إلى غير ذلك مما خص به عبده المؤمن. وأما الكافر فهو فى أسفل السافلين. قال الورتجى: ذكر حسن الأشياء، ولم يذكر هنا حسن الإيمان؛ غيرة، لأنه موضع محبته، واختياره الأزلّى، كقول القائل:

وكم أبصرت من حسن، ولكن عليك من الورى، وقع اختياري

قال الواسطى: الجسم يستحسن للمستحسنات، والروح واحدة فردانية، لا تستحسن شيئا. وقال ابن عطاء فى قوله: ﴿ثم سواه...﴾: قومه بفتن الآداب، ونفع فيه من روحه الخاص، الذى، به، فضله على سائر الأرواح، لما كان له عنده من محلّ التمكن، وما كان فيه من تدبير الخلافة، ومشاهدة الخطاب. بعد أن قال الورتجى: أخصّ الخصائص هو ما سقط من حسن تجلّى ذاته فى صورته، كما ذكر بقوله: ﴿ونفع فيه من روحه...﴾ هـ.

ثم ذكر أمر النقاء الذى أنكره، فقال:

﴿قُلْ يَتُوبُ غَدَ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِى كُلُّ يَوْمٍ يَكْفُرُ بِإِلَهِهِ إِلَى رَبِّكُمْ تَرْجِعُونَ﴾ (١١) وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسَ أُرُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

(١) انظر التفهيمات العينية (٧٦ - ٧٧).

إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا
خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾؛ يقبض أرواحكم فتموتون،
﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾؛ بالبعث للعقاب. وهذا معنى لقاء الله الذي أنكروه. والتوفى: استيفاء الروح،
أى: أخذها، من قولك: توفيت حتى من فلان، إذا أخذته وأقيا من غير نقصان. وعن مجاهد: زويت الأرض فملك
الموت، وجعلت مثل للميت، يتناول منها حيث يشاء (١). وعن مقاتل والكلبي: بلغنا أن اسم ملك الموت
«عزرائيل»، وله أربعة أجنحة: جناح بالشرق وجناح بالمغرب، والخلق بين رجليه، ورأسه وجسده كما بين أسماء
والأرض، وله الدنيا مثل راحة اليد، فهو يقبض أنفس الخلائق بمشارق الأرض ومغاربها، وله أعوان من ملائكة
الرحمة وملائكة العذاب. وعن معاذ بن جبل: أن ملك الموت حرية، تبلغ ما بين المشرق والمغرب، وهو يصنع
وجوه للموتى، فما من أهل بيت إلا وهو يتصفحهم كل يوم مرتين. وفى حديث آخر، خمس مرات. فإذا رأى
إنساناً قد انقضت أجله؛ ضربه بقلع للحرية. وقال: الآن يُزَلُّ بك عسكر الأموات (٢).

فإن قيل: ما الجمع بين قوله: ﴿ تَوَفَّعَهُ رُسُلُنَا ﴾ (٣) و﴿ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ (٤) و﴿ قل يتوفاكم ملك
الموت ﴾ وقوله: ﴿ اللَّهُ يَتَوَكَّلُ الْإِنْسَانُ ﴾ (٥) ؟ فالجواب: أن توفى الملائكة: للقبض والنزع، وتوفى ملك الموت
للدعاء والأمر، يدعو الأرواح فتجيبه، ثم يأمر أعوانه بقبضها، ثم يذهبون بها إلى عليين. وبقبض الحق تعالى: خلق
الموت فيه. والحاصل: أن قبض الملك: للمباشرة، وبقبض الحق: الإخراج حقيقة.

قال النورثجى: قال الحسن: ملك الموت هو الموكل بأرواح بنى آدم، وملك الغذاء موكل بأرواح البهائم، فأنظر
فيه. وأما حديث ملك الموت والحياة، فقال العراقي: لم أجد له أصلاً. ويعنى بملك الحياة: كون الأرواح أنفاس ملك
الحياة؛ كما فى الإحياء. ومذهب أهل السنة قاطبة: أن ملك الموت هو الذى يقبض جميع الأرواح، من بنى آدم

(١) ذكره البغوى فى تفسيره (٣٠٧/٦).

(٤) من الآية ٩٧ من سورة النساء.

(١) أخرجه الطبرى (٩٨/٢١).

(٢) من الآية ٦١ من سورة الأنعام.

(٥) من الآية ٤٢ من سورة الزمر.

والبهائم وسائر الحيوانات. وبه قال مالك وأشهب. وذهب قوم إلى أن أرواح البهائم وسائر الحيوانات إنما تَقْبَضُ لأرواحها أرواح ملك الموت. وذهب قوم إلى أن الموت في حق غير بني آدم، إنما هو عدم محض، كيبس الشجر وجفاف للثياب، فلا قبض لأرواحها، وهو أعم من كونها تُبْعَث، أو: لا، بأن تعاد عن عدم، بخلاف للمكلف، فإن روحه لا تعدم، خلافاً للملاحدة، فإنهم جعلوا الموت كله عدماً محضاً، كجفاف للورد الأخضر، وهو كفر.

هذا وقد اختلف في كون الموت منذ الحياة، فيكرن معنى وجودياً، أو هو عدم الحياة، فيكون عدماً، وعلى كلا للقولين فالأرواح باقية بعد مفارقة الأبدان، منعمة أو معذبة.

﴿ولو ترى﴾ يا محمد ﴿إذِ المجرمون﴾ وهم الذين قالوا: ﴿أإذا ضللتنا في الأرض﴾... إنَّ، وإله، وإله، للماضي، وإنما جاز هنا، لأنَّ للمترقب محقق الوقوع. ﴿وترى﴾، هنا، تامة، لا مفعول لها، أي: لو وقعت منك رؤية ﴿إذِ المجرمون ناكسو رؤوسهم﴾ أي: وقت كون المجرمين ناكس رؤوسهم من التذل والمياء والندم، ﴿عند ربهم﴾؛ عند حساب ربهم، قائلين: ﴿ربنا أبصرنا وسمعنا﴾ أي: صدقنا الآن وعدك ووعيدك، وأبصرنا ما حدثتنا به الرسل، وسمعنا منك تصديق رسلك، ﴿فارجعنا﴾ إلى الدنيا ﴿تعمل صالحاً﴾ من الإيمان والطاعة، ﴿إنا موقنون﴾ بالبعث والحساب الآن. وجواب: لله، محذوف، أي: لرايت أمراً عظيماً.

﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾ أي: ما نهدي به إلى الإيمان والطاعة، أي: لو شئنا لأعطيناه في الدنيا، كل نفس ما عندنا من اللطف الذي، لو كان منهم اختيار ذلك، لا هتدوا. لكن لم نعظم ذلك اللطف؛ إما علمنا منهم اختيار الكفر وإثارة. وهو حجة على المعتزلة؛ فإن عندهم: قد شاء الله أن يعلى كل نفس ما به اهتدت، وقد أعطاهما، لكنها لم تهتد، وأولوا الآية بمشينة الجبر، وهو فاسد. قال تعالى: ﴿ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾، أي: ولكن وجب القول مني لأعمرن جهنم من الجنة والناس، الذين علمت منهم أنهم يختارون الكفر والتكذيب، وفي تخصيص الجن والإنس: إشارة إلى أنه عصم الملائكة من عمل يستوجبون به جهنم. وفي الآية ما يقتضي تخصيص أهل النار بالجن والإنس، فيرد ما ينكر أنه كان قبل آدم أم كفروا، ولا يصح ذلك، إلا أن يكونوا من الجن.

﴿فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾ أي: باشروا وبال ترككم العمل للقاء يومكم هذا، وهو الإيمان به. ﴿إنا نسيناكم﴾: تركناكم في العذاب، ﴿وذوقوا عذاباً عظيماً﴾ أي: العذاب الدائم الذي لا انقطاع له ﴿بما كنتم تعملون﴾ من الكفر والمعاصي.

ثم ذكر صندهم بقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾؛ القرآن ﴿الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا﴾؛ سجدوا لله؛ تواضعاً وخشوعاً، وشكروا على ما رزقهم من الإسلام، ﴿وَسُبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أى: نزهوا الله عما لا يليق به، وأنثروا عليه؛ حامدين له، ﴿وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ عن الإيمان والسجود له. جلنا الله منهم بمنه، آمين.

الإشارة: أهل الفرق من أهل الحجاب، يتوفاهم ملك الموت، وأهل الجمع مع الله من أهل العيان؛ يدولى قبض أرواحهم ذو الجلال والإكرام؛ كما قيل فى الأخفاء من الأولياء؛ الذين اختص الله تعالى بعلمهم - أنه يدولى قبض أرواحهم بيده، فتطيب أجسادهم به، فلا يعدوا عليها الثرى، حتى يُبعثوا بها، مُثَرِّقَةً بنور البقاء المجعول فيهم، بالرجوع إليه من الفناء، فيكون بقايتهم بقاء الأبد مع الباقي الأبد عز وجل. وقد ورد فى الخير: «من واطب على قراءة آية للكرسى، دبر كل صلاة، كان انذى يدولى قبض روحه ذو الجلال والإكرام». يعنى: من تدبر معناها. والمراد بذلك خطفتها بالتحلى، واستغراقها فى الشهود، وغربها عن الغير فى ذلك الوقت للهال، فيغيب عن الواسطة فى شهود الموصوف، مع وجود الواسطة؛ لعدم الآية. والله تعالى أعلم.

قال القشيري: لو لا غفلة القلوب لما أحال قبض أرواحهم على ملك الموت؛ لأن ملك الموت لا أثر منه فى أحد، وما يحصل فى الترقى فمن خصائص قدرة الحق، ولكنهم غفلوا عن شهود حقائق الرب، فخطبهم على قدر أفهامهم، وعلق بالأغيار قلوبهم. وكلّ خاطبه بما يحتمل على قدر قوته وضعفه. هـ. وقال فى قوله: «ولو ترى إذ السجودين» الآية: ملقهم بالعبث، وعلبهم بالحجة، فاعترفوا، حين لا عذر، واعترفوا، حين لا اعتذار. هـ.

قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنبَأْنَا كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا...﴾. قال القشيري: لو شاء سهل سبيل الاستدلال، وأدام التوفيق لكل أحد؛ ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم، وأردنا أن يكون للدار قطان، كما يكون للجنة سكان، لما علمنا يوم خلقناهما أنه ينزلهما قوم وقوم. فمن السحال أن نريد ارتفاع معلومنا؛ إذ لو لم يقع، ولم يحصل؛ لم يكن علماً. فإذا لا أكون إلهاً، ومن السحال أن أريد ذلك. ويقال: من يتسلط عليه من يهبه؛ لم يجد فى ملكه ما يكرهه. يا مسكين أظنيت صمرك فى اللذذ والعناء، وأمنيت أيامك فى الجهد والرجاء، غيرت صفتك، وأكثرت مجاهدتك، فما فعل فيما مضى، كيف تبدل؟ وما تصنع فى مشيتى، وبأى ربيع تردّها؟ وأنشدوا:

شكّا إليك ما وجبَ دُ
من حانته فيبك لك الجبَدُ
حيران، لو شئت، لتدبى
ظمآن، لو شئت، ورَد. (١) هـ.

(٢) البيتان لأبى هبة الله بن المعلم، كما فى بَيْعَةِ قنبر (٣/٣٨٩).

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ...﴾ الآية، خرواً مُسَجِّداً بطواهرهم في التَّوَلُّبِ، ويسرُّ الرُّمَّ؛ بالخصوع لهيبة الكريم الوهاب، فسجود الجبهة وسيلة لسجود القلب، فإذا سجدت الجبهة وتكبر القلب على عباد الله، كانت وسيلة بلا غاية. وبالله التوفيق.

ثم وصف أهل الخصوع، وما أكرمهم به، فقال:

﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿تتجافى﴾ أي: ترتفع وتتلقى ﴿جُنُوبُهُمْ﴾ عن المضاجع؛ عن الفُرَشِ ومواقع النوم للصلاة والذكر. قال سهل: وهَبَ لِقَوْمِ هَيْبَةً، وهو أن أذن لهم في مناجاته، وجعلهم من أهل وسيلته، ثم مدحهم عليه فقال: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع)، ﴿يَدْعُونَ﴾ أي: داعين ﴿رَبَّهُمْ خَوْفًا﴾، أي: لأجل خوفهم من سخطه، ﴿وَطَمَعًا﴾ في رحمته، وهم المجتهدون أو المتفكرون في الليل. وسيأتى في الإشارة. وعن النبي ﷺ في تفسيرها: «هو قيام العبد من الليل» (١). وعن ابن عطاء: أبت جنوبهم أن تسكن على بساط الغفلة، وطلبت بساط القرية، وعن أنس: كان أناس من أصحاب رسول الله ﷺ يَصَلُّونَ من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الأخيرة، فنزلت فيهم (٢). وقال ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قال ﷺ: «من عَقَبَ - أي: أحيا - ما بين المغرب والعشاء؛ بئى له في الجنة قصران مسيرة عام، وفيهما من الشجر ما لو نزلهما أهل المشرق والمغرب لأرسمهم فاكهة. وهي صلاة الأربعين، وغفلة الغافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذي لا يُردُّ الدعاء ما بين المغرب والعشاء» (٣). هـ. وقيل: هم الذين يَصَلُّونَ الْعَتَمَةَ، ولا ينامون عنها.

﴿ومما رزقناهم ينفقون﴾ في طاعة الله، يعني: أنهم جمعوا بين قيام الليل وسفارة النفس. ﴿فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ أي: لا يعلم أحد ما أعد الله لهم من الكرامة، مما تقر به العين من نعيم الأشباح ونيعم الأرواح. وقرأ حمزة ويعقوب: «أخفى»، على المضارع. ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾، وعن الحسن: أخفى القوم أعمالهم في الدنيا؛ فأخفى الله لهم ما لا عين رأت، ولا لذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وفيه دليل على أن المراد الصلاة في جوف الليل؛ ليكون الجزاء وفاقاً. قاله التفسير.

(١) أخرجه أحمد في المسند (٣٤٨/٥)، والحاكم في المستدرک (٤١٢/٢)، والطبري في تفسيره (١٠٣/٢١)، من حديث معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أخرجه الطبري (١٠٠/٢١). (٣) عراه في كنز العمال (ج ١٩٤٥٠) لابن مردويه، عن ابن عمر.

وفى حديث أسماء، عنه عليه السلام أنه قال: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَاءَ مَنَّا يُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ، الْيَوْمَ، مَنْ أَوَّلَى بِالْكَرَمِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِينَادِي: لِيَقُمَ الَّذِينَ كَانَتْ لَا تَلْهِيمَ تَجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَيَقُومُونَ، وَهُمْ قَلِيلٌ. ثُمَّ يَرْجِعُ فِينَادِي: لِيَقُمَ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَيَقُومُونَ، وَهُمْ قَلِيلٌ، يَسْرَحُونَ جَمِيعًا إِلَى الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَحَاسِبُ سَائِرَ النَّاسِ» (١). وفى البخارى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: «يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَأُوا، إِنْ شِئْتُمْ: «فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ» (٢).

وقال فى «البدور السافرة»: أخرج الترمذى، عن أبى سعيد الخدرى، عن النسبى عليه السلام قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهَا لَوَسَّعَتْهُمْ» (٣). هـ. وقال ابن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن زياد أنه سمع عتبة بن عبيد، النصبى، يذكر عن حدثه عن النسبى عليه السلام قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوَّلُ دَرَجَةٍ مِنْهَا دُورُهَا وَبَيْتُهَا وَأَبْوَابُهَا وَسُرُّهَا وَمَغَالِيقُهَا، مِنْ فَضَّةٍ، وَالدَّرَجَةُ الثَّانِيَّةُ: دُورُهَا وَبَيْتُهَا وَسُرُّهَا وَمَغَالِيقُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالدَّرَجَةُ الثَّلَاثَةُ: دُورُهَا وَبَيْتُهَا وَأَبْوَابُهَا وَسُرُّهَا وَمَغَالِيقُهَا مِنْ يَاقُوتٍ وَلَوْلَا وَزِيرُجِدٌ، وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ دَرَجَةً، لَا يَعْلَمُ مَا هِيَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى» (٤). هـ.

وقيل: المراد بقرة الأعين: النظر إلى وجه الله العظيم قُلْتُ: قرءة عين كل واحد: ما كان بعينه وبعينه فى الدنيا، فمن كانت همته للقصور والحرور، أعطاه ما تقر به عينه من ذلك، ومن كانت بغيفه وهمته النظرة، أعطاه ما تقر به عينه من ذلك، على الدوام. قال أبو سليمان: شأن بين من هم للقصور والحرور، ومن هم للحضور ورفع الستور. جعلنا الله من خواصهم - آمين.

الإشارة: قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع الحمسية إلى العبادة الحسية، وهم للعباد والزهاد من الصالحين، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم، من نعيم القصور والحرور، والولدان. وغير ذلك. وقوم تتجافى قلوبهم عن مضاجع نرم العلة إلى حال الانتباه واليقظة، وعن مضاجع الرغبة إلى حال اللعة والحرية، ثم عن مضاجع الفرق، إلى حال

(١) أخرجه التبيهى فى شعب الإيمان (١٦٩/٣ ح ٣٢٤٤).

(٢) أخرجه البخارى فى (بدء الحلق)، باب ما جاء فى صفه الجنة ح (٣٢٤٤)، ومسلم فى (الجنة وصفه نعيمها) ٤/٢١٧٤، ح (٢٨٢٤).

(٣) أخرجه الترمذى فى (صفة الجنة)، باب فى صفة درجات الجنة، ٤/٥٨٣، ح (٢٥٣٢).

(٤) أخرج الطبرى نحوه فى التفسير (١١٥/٢١) عن أبى اليمان الهذلى، وأجزاء الأول من الحديث أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب درجات المجاهدين فى سبيل الله ح ٢٧٩٠) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه بلفظه: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...» الحديث.

الجمع، ثم من الجمع إلى جمع الجمع. فهؤلاء على صلاتهم دائمون، وفي حال نومهم عابدون، وعلى كل حال إلى ربهم سائرون، وفي معارج بحر عرفانهم سائحون، فلا تعلم نفس ما أخفى لهؤلاء من دوام النظرة، والعكوف في الحضرة، واتصال الحبرة. فعبادة هؤلاء قلبية، سرية، خفية عن الكرام التكاثرين، بين فكرة وشهود، وعبرة وامتنعاص، الذرة منها تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح، وقد ورد: (نفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة). هنا تفكر الاعتبار، وأما تفكر الشهود والاستبصار، فكل ساعة، أفضل من ألف سنة، كما قال الشاعر:

كُلُّ وَقْتٍ مِنْ حَبِيبِي قَدْرُهُ كَأَلْفِ حَاجِهِ

أي: سنة، ومع هذا لا يخلون أوقاتهم من العبادة الحسية، شكرًا، وقيامًا بأداب العبودية، وهي في حقهم كمال، كما قال الجليلي: عبادة العارفين نأج على الرؤوس. هـ. وفي مثل هؤلاء ورد الخيرة: (إن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم، إذ سطع عليهم نور من فرق، أضاعت منه منازلهم، كما نضىء الشمس لأهل الدنيا، فقطروا إلى رجالٍ من فوقهم، أهل عليين يرونهم كما يرى الكوكب الأدرى في أفق السماء، وقد فصلوا عليهم في الأنوار والنعيم، كما فصل القمر على سائر النجم، فينظرون إليهم، يطيرون على نجب، تسرح بهم في الهواء، يزورون ذا الجلال الإكرام، فينادون هؤلاء: يا أخواننا، ما أنصفتونا، كنا نصلي كما تصلون، ونصوم كما تصومون، فما هذا الذي فصلتونا به؟ فإذا اللذام من قبل الله تعالى: كانوا يحوجون حين تشيعون، ويعطشون حين تروون، ويعرون حين تكسون، ويذكرون حين تسكتون، ويبكون حين تضحكون، ويقومون حين تنامون، ويحافون حين تأمنون، فذلك فصلوا عليكم اليوم. فذلك قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون». هـ.

قال الفشيرى: (تجافى جنبهم عن المصاحب)، في الظاهر، عن الفرائض، قيامًا بحق العبادة والمجد والتجهده وفي الباطن: يتباعد قلوبهم عن مصاحبات الأحوال، وروية قدر النفس، وتوهم المقام، لأن ذلك يجملته، حجاب عن الحقيقة، وهو للعبد سم قاتل، فلا يساكن أعمالهم، ولا يلاحظون أحوالهم، ويفارقون مآلهم، ويهجرن معارفهم. والليل زمان الأحباب، قال الله تعالى: ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾^(١) يعنى: عن كل شغل وحديث سوى حديث معبودكم ومحبيكم، والتهار زمان أهل الدنيا. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا الْهَارَ مَعَاشًا﴾^(٢) .. انظر بقية كلامه.

(١) من الآية (٧٣) من سورة القصص.

(٢) من الآية (١١) من سورة النبا.

ثم بين أن من كان في نور الطاعة والإحسان، ليس كمن كان في ظلمة الكفر والعصيان، فقال:

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا يَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابِ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أفمن كان مؤمناً ﴾ بالله ورسله ﴿ كمن كان فاسقاً ﴾؛ خارجاً عن الإيمان، ﴿ لا يسترون ﴾ أبداً عند الله تعالى. وأفراد، أولاً؛ مراعاة للفظ «من»، وجمع ثانياً مراعاة لمعناها، ثم فصل حالهم بقوله: ﴿ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ﴾ أى: المسكن الحقيقي، وأما الدنيا، فإنها منزل للتقال وارتحال، لا محالة، وقيل: المأوى: جنة من الجنان. قال ابن عطية: سميت جنة المأوى لأن أرواح المؤمنين تأوى إليها. هـ. أى: في الدنيا؛ لأنها في حواصل طير الحضر، كما ورد في الشهداء، وأما الصديقين فإنها تشكل على صور أجسادها، تروح حيث شاءت. ﴿ نزلاً بما كانوا يعملون ﴾ أى: عطاء معجلاً بأعمالهم. والنزل: ما يقدم للنازل، ثم صار عاماً.

﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ﴾ أى: هي ملجأهم ومنزلهم، ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾، فلا خروج منها، ولا موت، ﴿ وقيل ﴾ لهم: ﴿ ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ﴾، هذا دليل على أن المراد بانقاسق: الكفر؛ إذ التكذيب يقابل الإيمان. قال ابن جزى: فإن قيل: ثم وصف، هنا، العذاب، وأعاد عليه الضمير، ووصف، في سبأ، النار وأعاد عليها الضمير، فقال: ﴿ عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ﴾ (١)؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أنه خص العذاب في السجدة بالوصف؛ اعتناء به؛ لما تكرر ذكره في قوله: ﴿ لذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر... ﴾، الثاني: أنه تقدم في السجدة ذكر النار، فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ المضمر، لكنه جعل الظاهر مكان المصمر، فكما لا يوصف المضمر؛ لم يوصف ما قام مقامه، وهو النار، فوصف العذاب، ولم يصف النار، الثالث: وهو الأقوى: أنه امتنع في السجدة وصف النار، فوصف

(١) من الآية ٤٢ من سورة سبأ.

العذاب، وإنما امتنع وصفها؛ لتقدم ذكرها، فإنك إذا ذكرت شيئاً ثم كررت ذكره لم يجز وصفه، كقولك: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل. فلا يجوز وصفه لما يرهه أنه غيره. هـ.

الإشارة: أَمِنْ كَانَ مصدقاً بطريق الخصوص، داخلاً فيها، شارباً من خمرتها، كمن كان فاسقاً خارجاً عنها، مشغلاً بنفسه، غريقاً في هواه، لا يمتنون أبداً. أما الذين آمنوا بها، وصدقوا أهلها، ودخلوا في تربيتهم، فلهم جنات المعارف، هي ماوأهم ومعيش قلوبهم، إليها يأرون، وفيها يسكنون، وأما الذين فسقوا وخرجوا عن تربيتهم، فمأواهم نار القطيعة، وعذاب الحرص، وغم الحجاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؛ إذ لا خروج منها إلا بصحبة أهلها. وقيل لهم: ذوقوا وبال الإنكار، وهرمان الخصوصية، التي كنتم بها تكذبون.

قال القشيري: هذا ما يلقون يوم القيامة، ثم ذكر ما يعجل لهم في الدنيا، فقال:

﴿ وَلَنَذِيقَنَّهِمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهِمُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ﴾ أي: عذاب الدنيا؛ من القتل، والأسر في بدر، أو ما مَحَوَ به من السنة، مِيعَ ستين. ﴿ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ أي: قبل عذاب الآخرة، الذي هو أكبر، وهو الخلود في النار. وعن الداراني: العذاب الأدنى: الخذلان، والعذاب الأكبر: الطرد في النيران. وقيل: الأدنى: عذاب القبر، والأكبر: النار. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾؛ يديرون عن الكفر.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ أي: لا أحد أظلم ﴿ مِمَّنْ ذُكِّرَ ﴾ أي: رُحِّصَ ﴿ بآيَاتِ رَبِّهِ ﴾، القرآن، ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أي: تولى عنها، ولم يتدبر في معناها. وثم؛ للاستبعاد؛ فإن الإعراض عن مثل هذه في ظهورها، وإنارتها، وإرشادها إلى سواء السبيل، والفوز بالسعادة العظمى، بعد التذكير بها، مُسْتَعِدٌّ قَى للعقل، كما تقول لاسحابك؛ وجدت تلك الفرصة ثم لم تنتهزها - استبعاداً لفكره الانتهاء. ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾، ولم يقل: «مذه»، فصيحاً عليه بإعراضه بالإجرام، ولأنه إذا جعله أظلم من كل ظالم، ثم توعد المجرمين، عامة، بالانتقام، دل على إصابة الأظلم أوفر نصيب من الانتقام، ولو قال بالضمير؛ لم يفد هذه الفائدة.

الإشارة: ولنديقن أهل الغفلة والحجاب، من العذاب الأدنى، وهو الحرص والطمع والجزع والهلع، قبل العذاب الأكبر، وهو غم الحجاب وسوء المساب. قال القشيري: قوم: الأدنى لهم: محن الدنيا، والأكبر: عقوبة العقبى.

وقوم: الأدنى لهم: فترةٌ تُدأجلهم في عبادتهم، والأكبر: قسرةٌ تُصيبهم في قلوبهم. وقوم: الأدنى لهم: رقة مع سلوكهم تمسهم، والأكبر: حجةٌ عن مشاهدتهم بغيرهم - قلت: الأول في حق العوام، والثاني: في حق الخواص، وهم العباد والزهاد. والثالث: في حق أهل التربية من الراسخين - ثم قال: ويقال: الأدنى: الخذلان في الزلة، والأكبر: الهجران في الرصلة. ويقال: الأدنى: تكدر مشاريهم، بعد صفوها، والأكبر: تطاول أيام الحجب، من غير تبين آخرها. وأنشدوا:

تَطَاوَلْ بَعْدُنَا يَا قَوْمُ، حَتَّى نَقْدَ لَسَجَّتْ عَلَيْهِ الْعُكُوبُ^(١)

هـ. ببعض المعنى.

أنقاهم ذلك؛ لعلمهم يرجعون إلى الله، في الدنيا؛ بالتوبة واليقظة. فإن جاء من يُذكرهم بالله؛ من الداعين إلى الله، ثم أعرضوا عنه، فلا أحد أظلم عنهم، ولا أصلم جرماً. إنا من المجرمين منتقمون.

ولما قرر الأصول الثلاثة؛ الرسالة، وبده الحلق، والمعاد، عادَ إلى الأصل الذي بدأ به، وهو الرسالة، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِمْ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ ۚ يَا مَرْيَمُ اصْبِرِي ۚ وَكَانُوا آيَاتِنَا يَتَوَفَّوْنَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾؛ التوراة ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ﴾؛ شك ﴿من لقائه﴾؛ من لقاء موسى الكتاب، أو: من لقائه موسى ليلة المعراج، أو: يوم القيامة، أو: من لقاء موسى ربه في الآخرة، كنا عن النبي ﷺ، ﴿وجعلناه هدى لبني إسرائيل﴾؛ وجعلنا الكتاب المنزل على موسى ﷺ هدى لقومه، ﴿وجعلنا منهم أئمةً يهْدُونَ﴾؛ ويدعون إلى الله وإلى ما في التوراة من دين الله وشرائعه، ﴿يا مَرْيَمُ اصْبِرِي﴾؛ أو بتوفيقنا وهدايتنا لمن أردنا هدايته على أبيدهم، ﴿لما صبروا﴾؛ على مشاق تعليم العلم والعمل به. أو: على طاعة الله وترك معصيته. وقرأ الأخوان: بكسر اللام، أي: لصبرهم من الدنيا والزهد فيها. وفيه دليل على أن للصبر ثمرته إمامة الناس والتقدم في الخير. ﴿وَكَانُوا آيَاتِنَا﴾؛ التوراة ﴿يَتَوَفَّوْنَ﴾؛

(١) في التفسير: تطاول بأبداً ياتر حتى كأن نسجت عليه العكوب

يعلمون علماً لا يخالجه شك ولا وهم؛ لإمعانهم النظر فيها؛ أَوْ: هبةً من الله تعالى. ﴿إِنْ رَيْكَ هُوَ يَفْصِلُ﴾؛
يقصني ﴿بينهم يوم القيامة﴾؛ أَيْ: بين الأنبياء وأممهم، أَوْ: بين المؤمنين والمشركون، ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ﴾ من الدين، فيظهه المَحَقُّ من المَبْطَل.

الإشارة: أئمة الهدى على قسمين: أئمة يهدون إلى شرائع الدين، وأئمة يهدون إلى التعرف بذات رب
العالمين، أئمة يهدون إلى معرفة البرهان، وأئمة يهدون إلى معرفة العيان. الأولون: من عامة أهل اليعمين،
والآخرون: من خاصة المقربين. الأولون صبروا على حبس النفس على ذل التلطم، والآخرون صبروا على حبس
النفس على الحضور مع الحق على الدوام. صبروا على مجاهدة النفوس، حتى وردوا حضرة القدوس. قال
القشيري، في شأن القسم الثاني: لَمَّا صَبَرُوا عَلَى طَلِبِنَا؛ سَعَدُوا بِوُجُودِنَا، وَتَعَدَّى مَا نَالُوا مِنْ أَفْصَالِنَا إِلَى مُتَّبِعِيهِمْ،
وَأَبْسَطَ شِعَاعُ شَمْسِهِمْ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ لِلْحَقِّ هِدَاةً، وَفِي الدِّينِ عَيْنٌ، وَلِلْمُسْتَزِدِّينَ نَجْمٌ. هـ.

وفي الإحياء: للإيمان ركنان: أحدهما: اليقين، والآخر: الصبر. والمراد باليقين: المعارف القطعية، الحاصلة
بهداية الله عَبْدَهُ إِلَى أَصُولِ الدِّينِ، والمراد بالصبر، العمل بمقتضى اليقين؛ إِذْ النَّفْسُ تَعْرِفُ أَنَّ الْمَعْصِيَةَ ضَارَةٌ
وَالطَّاعَةَ نَاقِعَةٌ. ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر. فيكون الصبر نصف الإيمان لهذا
الاعتبار. هـ. وقوله تعالى: ﴿إِنْ رَيْكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ﴾؛ أَقَالَ الْقَشِيرِيُّ: بِحُكْمِ بَيْنِهِمْ، فَيُبَيِّنُ الْمَقْبُولَ مِنَ الْمَرْدُودِ،
وَالْمَهْجُورَ مِنَ الْمَوْصُولِ، وَالرَّضَى مِنَ الْغَرَى، وَالْعَدُوَّ مِنَ الْوَلِيِّ. فكم من بهجة دأمت هناك! وكم من مهجة ذابت
كذلك. هـ.

ثم ذكرهم بمن سلف قبلهم، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْجِدِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٦﴾

قلت: فاعل يهده: هو الله، بدليل قراءة زيد عن يعقوب بنهذه بالثون، ولا يجوز أن يكون الفاعل هم، لأن
الاستفهام له صدر للكلام، فلا يعمل فيه ما قبله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾؛ أَيْ: يبين لهم الله تعالى ما يعتبرون به، فينظروا ﴿كَمْ
أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾؛ كعاد، وثمود، وقوم لوط، ﴿يَمْشُونَ﴾؛ يعنى: قريشاً، ﴿فِي مَسْجِدِهِمْ﴾؛ حين

يمرون على ديارهم، ومنازلهم، خاوية، في متاجرهم إلى الشام، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ دالة على قدرتنا، وقهرتنا ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ المراعض، فيتعطرون بها؟.

الإشارة: قل القشيري: لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا في حيرة، فصاروا في عبدة، كانوا في سرور، قالوا إلى ثور، فجميع ديارهم وثرانهم صارت لأعيارهم، وصنوف أموالهم عادت إلى أشكالهم، سكنوا في ظلالهم، ولم يعتبروا بمن مضى من أمثالهم، وفي مثلهم قيل:

نعم، كانت على قوم زماناء، ثم فاتت،
هكذا النعمة والإحسان قد كادت وكادت. (١)

ثم نكّرههم بأنار قدرته، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَنعُمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (٢٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ فَنَسَوْنَهُمْ مِّنْ نَّسْوَةِ رَبِّهِمْ سَاهِيًّا ﴿٣٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ﴾: للمطر ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ﴾: أي: التي جرّز نباتها، أي: قطع، ولم يبقَ منه شيء، إما لعدم الماء، أو لأنه رعى. يقال: جرّزت الجراد الزرع؛ إذا أسأضته، وفي القاموس: وأرض جرّز: لا تثبت، أو أكل نباتها، أو لم يصبها مطر. ثم قال: وأرض جازرة: بأسة غليظة، وفيه أربع لغات: جرّز وجرّز وجرّز وجرّز. ولا يقال للتي لا تثبت؛ كالسباخ نجرز، بدليل قوله: ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ﴾: أي: بالماء، ﴿زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ﴾: أي: للزرع، ﴿أَنعَامُهُمْ﴾: كالنمل والورق، ﴿وَأَنفُسُهُمْ﴾: كالحب والتمر، والمراد بالزرع: كل ما يزرع ويستنبط، ﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾، فيستدلون به على قدرته على إحياء الموتى؟.

(١) ورد البيهان: نعم، كانت على قوم زماناء، ثم فاتت،

إلى أن كان وكان.

هكذا النعمة والإحسان

وانظر: محامض الأدباء ص ٢٥٩.

﴿ويقولون متى هذا الفتح﴾ أى: للنصر، أو الفصل بالحكومة؛ من قوله: ﴿وَبِنَا افْتَحَ بَيْنَنَا﴾ (١). وكان المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين، أو يفتح بيننا وبينهم، فإذا سمع المشركون، قالوا: متى هذا الفتح؟ أى: فى أى وقت يكون ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فى أنه كائن؟.

﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ﴾ أى: يوم القيامة هو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم. أو: يوم نصرهم عليهم. أو: يوم بدر، أو يوم فتح مكة، ﴿لَا يَشْعُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِعْمَانَهُمْ﴾، لفوات محله، الذى هو الإيمان بالغيب، ﴿وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ﴾، يُمهَّلون، وهذا للكلام لم ينطبق، جواباً عن سؤالهم، ظاهراً، ولكن لما كان غرضهم فى السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم، على وجه التكذيب والاستهزاء، أجيبوا على حسب ما عُرِفَ من غرضهم من سؤالهم، فقليل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئوا، فكأنى بكم وقد حصلتم فى ذلك اليوم وآمنتم، قلم ينفعكم الإيمان، واستظلمتم عند ذلك العذاب فلم تمهلوا. ومن فسره بيوم بدر أو بيوم الفتح، فهو يريد المقتولين منهم؛ فإنهم لا ينفعهم إيمانهم فى حال العمل، كما لم ينفع فرعون إيمانه عند دركه للغرق. ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرُوا﴾ النصر وهلاكهم، ﴿وَأَنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾ الغلبة عليكم وهلاكهم.

قال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ ﴿الْم تَزِيلُ﴾ فى بيته، لم يدخل الشيطان به ثلاثة أيام» (٢).

الإشارة: أو لم يروا لنا نسوق الماء الذى تحيا به القلوب على يد المشايخ، إلى القلوب السخية بالجهل والغفلة، فنخرج به ثمار الهداية إلى الجوارح، نأكل منه، من لذة حلاوته، جوارحهم وقلوبهم، أفلا يبصرون؟. ويقول أهل الإنكار لوجود هذا الماء: متى هذا الفتح، إن كنتم صادقين فى أنه موجود؟ قل: يوم الفتح الكبير - وهو يوم يرفع الله أوليائه فى أعلى عِلِّيِّينَ - لا ينفع الذين كذبوا بالخصوصية، فى دار الدنيا، إيمانهم فى الالحاق بهم، ولا هم يمهلون حتى يعملوا مثل عملهم، فأعرض عنهم اليوم، واشتغل بالله، وانتظر هذا اليوم، إنهم منتظرون لذلك.

قال القرطبي: «أو لم يروا.. الآية. الإشارة فيه: نَسَقَى حَنَاتِي (وصلهم)» (٣)، بعد جفاف حُرْدِهَا، فيمر حُرْدِهَا مورقاً بعد ذبوله، حاكياً حاله حال حصوله، (ويقولون متى هذا الفتح..). استبعدوا يوم التلاق، وجحدوه، فأخبرهم

(١) من الآية ٨٩ من سورة الأعراف.

(٢) قال ابن حجر فى الكافي الشاف (ج ١٩٦): «لم أجده». وانظر: الفتح السماوى (٩٦٦/٢).

(٣) فى الأصول المخطوطة (وصفهم) والشبهت هو الذى فى لطائف الإشارات.

أنه ليس لهم إلا الحسرة والمحنة إذا شهدوه . قوله تعالى: ﴿فأعرض عنهم..﴾ أى: باشتغالك بنا، وإقبالك علينا، وانقطاعك إلينا، وانتظار زوائد وصلينا وعوائد لعلنا، إنهم منتظرون هواجيم مقتنا وخفايا مكرنا . وعن قريب وجدك كلُّ منتظره محتضراً هـ . وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، عین الوصول إلى التحقيق، وعلى آله المبشرين سواء الطريق، وسلم.



سُورَةُ الْاِحْزَابِ

مدنية . وهى ثلاث وسبعون - بتقديم السين - آية . وعن أبى : أنه قال : كم تعدون سورة الأحزاب ؟ قالوا : ثلاثاً وسبعين ، قال : فوالذى يحلف به أبى إن كانت لتعدّل سورة البقرة ، أو أطول ، ولقد قرأنا منها آية الرجم : الشيع والخيفة ، إذا زنياء فارجموهما آتية : نكالا من الله ، والله عزيز حكيم (١) . أراد أبى أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن . انظر النسخ . وما سبقتها لما قبلها : أن الفتح إنما يكون مع اللغوى ، فأمره بها ، بعد أمره بانتظار نصيره ، كأنه قيل : يا أيها النبي اتق الله : ترالفتح طوع يدك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنْ كَانَ اللَّهُ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ۝ ﴾ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنْ كَانَ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ ﴿١﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝ ﴿٢﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ يا أيها النبي ﴾ أى : المشرف ، حالاً ، المقخم ، قدراً ، العلى ، رفعة ، لأن النبوة مشتقة من النبوة ، وهو الارتفاع . أو : يا أيها المخبر عدا المؤمن على وحبنا ، المبلغ خطابنا إلى أحبائنا . وإنما لم يقل : يا محمد ، كما قال : يا آدم ، يا موسى ، تشريفاً وتزويهاً بفضله ، وتصريحه باسمه فى قوله : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٢) ، ونحوه ، ليعلم الناس بأنه رسول الله . ﴿ اتق الله ﴾ أى : اثبت على تقوى الله ، ﴿ ولا تطع الكافرين والمنافقين ﴾ لا تساعدهم على شيء ، واحترس منهم ، فإنهم أعداء الله وللمؤمنين .

رَوَى أَن أَبَا سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ ، وَعِكْرَمَةَ بْنُ أَبِي جَهْلٍ ، وَأَبَا الْأَعْوَرِ السُّلَمَى ، نَزَلُوا الْمَدِينَةَ عَلَى ابْنِ أَبِي رَاسٍ الْمَدَانِيِّ ، بَعْدَ أَحَدٍ ، وَقَدْ أَصْطَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ الْأَمَانُ عَلَى أَنْ يَكْلَمُوهُ ، فَقَامَ مَعَهُمْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ ، وَطُعْمَةُ بْنُ

(١) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٤٦٥/٢) وأخرجه الطبراني فى الأوسط (٤٣٥٢) ، وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (٣٤٥/٥) لعبد الرزاق فى المصنف ، والطبرانى ، وسعيد بن منصور ، وعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ، وابن ماجة ، والنسائى ، وابن المنذر ، وابن الأثير فى المصنف ، والدارقطنى فى الأفراد ، وابن ماجة ، عن زر ، عن أبى .
(٢) كما جاء فى الآية ٢٩ من سورة الفتح .

والنفوى محلها القلب، ولا يحصل منتهاها إلا بانفراد القلب إلى مولاه، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النِّسَى تَنْظِهْرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ
وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَذْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا
أَبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾، فيؤمن بأحدهما ويكفر بالآخر، أو: ينفى بأحدهما ويعصى بالآخر، أو: يقبل على الله بأحدهما ويقبل على الدنيا بالآخر، بل ما للعبد إلا قلب واحد، إن أقبل به على الله؛ أدبر عن سواء، وإن أقبل به على الدنيا؛ أدبر عن الله. قيل: الآية مثل للمنافقين، أى: إنه لا يجمع الكفر والإيمان، وقيل: لا تستقر النفوى ونقض العهد في قلب واحد. وقال ابن عطية: يظهر من الآية، بجملة، أنها نفى لأشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت، وإعلام بحقيقة الأمر فيها، فعنها: أن العرب كانت تقول: الإنسان له قلب يأمره وقلب ينهيه، وكان تضاد الخواطر يحملها على ذلك.. إلخ كلامه.

قال للنسفي: والمعنى: أنه تعالى لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو؛ إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب، فأحدهما قسلة؛ غير محتاج إليه، وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك، فيؤدى إلى تضاد للجملة بكونه مريداً كارهاً، عالماً غافلاً، موقناً شاكاً، في حالة واحدة هـ.

وكانت العرب تعتقد أيضاً أن المرأة المظاهر منها: أمأ، فرد ذلك بقوله: ﴿ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ﴾ أى: ما جمع الزوجية والأمومة في امرأة واحدة؛ لتضاد أحكامهما؛ لأن الأم مخدومة، والمرأة خادمة.

وكانت تعتقد أن الذعى ابن، فرد عليهم بقوله: ﴿ وما جعل أديعاءكم أبناءكم ﴾ أى: لم يجعل المتبنى من أولاد الناس ابناً لمن تبناه؛ لأن البترة أصالة في النسب، والدعوة لإصاق عارض بالنسبية، لا خير، ولا يجمع في شيء واحد أن يكون أسيراً (١) غير أسير.

(١) زيادة، ليست في الأصول.

ونزل هذا في زيد بن حارثة، وهو رجل من كلب، سبى صغيراً، فاشتراه حكيم بن حزام، ثممته خديجة، فلما تزوجها رسول الله ﷺ رهبته له، فمات له أبوه وعمه، وجاءا بفدائه، فخبّر، فاختار رسول الله ﷺ، فأعتقه وتبناه. وكانوا يقولون: زيد بن محمد، فلما تزوج النبي ﷺ زيد، وكانت تحت زيد - على ما يأتي - قال المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عنه، فأنزل الله هذه الآية.

وقيل: كان للمنافقون يقولون: لمحمد قلبان، قلب معكم، وقلب مع أصحابه^(١). وقيل: كان أبو معمر أحفظ للعرب، فقيل له: ذو القلبين^(٢)، فأكذب الله قولهم. والتفكير في رجل، وإدخال «من» الاستغراقية على (قلبين)، ونكر الجوف؛ للتأكيد. (والثلاثي): جمع «التي». وفيها أربع قراءات: «اللاء» بالهمزة مع المد والتقصير، وبالتسهيل، وبالياء، بدلاً من الهمز. وأصل «تظاهرون»: تظاهرون، فأدغم. وقرأ عاصم بالتخفيف: «من: ظاهر» ومعنى الظاهر: أن يقول للزوجة: أنت على كظهر أمي. مأخوذ من الظهور، وتعديته بمن: لتضمنه معنى «الجب»؛ لأنه كان طلاقاً في الجاهلية. وهو في الإسلام يقتضى الحرمة حتى يكره كما يأتي في المسئلة. والأدعياء: جمع دعى، فقيل: بمعنى مفعول، وهو الذي يدعى ولداً، وجمعه على أقلاء؛ شاذ؛ لأن أباه ما كان منه بمعنى فاعل؛ كنى وأنقياء، وشقي وأشقياء. ولا يكون في ذلك في نحو ربي ربي، على التشوُّد. وكأنه شبهه بفعيل بمعنى فاعل، فجمع جمعة.

﴿ذلكم قولكم بأفواهكم﴾؛ إذ أن قولكم للزوجة: أماء، والدعى: هو ابن، قول تقولونه بأنفسكم لا حقيقة له؛ إذ الابن يكون بالولادة، وبكذا الأم. ﴿والله يقول الحق﴾؛ ما له حقيقة عينية، مطابقة له ظاهراً وباطناً. ﴿وهو يهدي السبيل﴾؛ سبيل الحق.

ثم بين ذلك الحق، وهدى إلى سبيله، فقال: ﴿أدعوهم لآبائهم﴾؛ انسبهم إليهم. ﴿هو﴾؛ أى: الدعاء، ﴿أفست﴾؛ أفعد، ﴿عند الله﴾. بين أن دعاءهم لآبائهم هو أدخل الأمرين في العدول. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه ولد الرجل؛ صنعه إليه، وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده، من ميراثه. وكان ينسب إليه، فيقال: فلان بن فلان. ﴿فإن لم تعلموا آباءهم﴾؛ أى: فإن لم تعلموا لهم آباء تنسبونهم إليهم، ﴿فأخوانكم﴾ في

(١) هذا معنى ما أخرجه الإمام أحمد (٢٦٨/١) والترمذي، وحسنه، في (التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، ٣٢٤/٥ - ٣٢٥، ح ٣١٩٩) والطبري (١١٨/٢١) والحاكم (٤١٥/٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما. وصححه الحاكم، وفيه «قالبين بن أبي شيبان، قال الذهبي: قايوس، ضعيف».

(٢) ذكره الرازي في أسباب النزول / ٣٦٥. بدون إسناد.

الدين ومواليكم ﴿ أئى: فهم إخوانكم فى الدين، وأولياؤكم فيه. فقولوا: هذا أخى، وهذا مولاي، وبأخى، وبمولاي، يريد الآخرة فى الدين والولاية فيه، ﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴾ أئى: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك، مخطئين جاهلين، قبل ورود النهى، أو بعده، نسباً. ﴿ ولكن ما تعمدتْ قلوبُكم ﴾ أئى: ولكن الإثم فيما تعمدتوه بعد النهى. أئى: لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يابنى، على سبيل الخطأ، أو: الشفقة؛ ولكن إذا قلتموه منعمدين على وجه الانتساب. ﴿ وكان الله غفوراً رحيماً ﴾؛ لا يأخذكم بالخطأ، ويقبل التوبة من المتعمد.

الإشارة: العبد إنما له قلب واحد، إذا أقبل به على مولاه؛ أدبر عن ما سواه، وملاؤه الله تعالى بأنواع المعارف والأسرار، وأسرقت عليه الأنوار، ودخل حاضرة الحليم الغفار، وإذا أقبل به على الدنيا؛ أدبر عن الله، وحفى بالأغيار والأكدار، وأظلمت عليه الأسرار، وطبع فيه صور الكائنات، فصُجِبَ عن المُكُونِ، وكان مأوى للخواطر والوساوس، فلم يَمَوْ عند الله جناح يعرضه. قال القشيري: القلب إذا اشتغل بشيء؛ اشتغل عما سواه، فالمتشغل بما من العدم؛ متفصل عن له القدم، والمتصل بقلبه بمن نعتَه القدم؛ مشغول عما من العدم، والليل والنهار لا يجتمعان، والغيب والغير لا يلتقيان. هـ.

وقوله تعالى: ﴿وما جعل أزواجكم...﴾ الآية، يمكن أن تكون الإشارة فيها إلى أن من ظاهراً الدنيا، وباعد عنها؛ لا يحل له أن يرجع، ويتخذها أماءً فى المحبة والخدمة. وقوله تعالى: ﴿وما جعل أديعاءكم أبناءكم﴾: تشير إلى أنه لا يحل أن يدعى للفقير حالاً، أو مقاماً، مالم يتحقق به، وليس هو له، أو: ينسب حكمةً أو علماً رفيحاً لنفسه، وهو لغيره، «ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله». وقوله: ﴿فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى الدين...﴾: إخوان الدين أئى، وإخوان الطريق أحب وأصفى. قال القشيري: وقربة الدين، فى التشكية، أولى من قرابة النسب، وأشدوا:

وَقَالُوا: قَرِيبٌ مِنْ أَبِي وَعَمُومَةٌ فَقُلْتُ: وَإِخْوَانُ الْمُصْفَاءِ الْأَقَارِبُ

مَنَاسِبُهُمْ شَكْلاً وَعِلْماً وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَاعِدَتَنَا فِي الْأَصُولِ لِلنَّاسِبِ (١).

(١) فى القشيري: (رأى باعدهم فى الأصول للناسب) والبيتان لأبى تمام، رأى غالب بن السدى. انظر ديوانه (٤١/٤) ونهاية الأرب (٢٠٢/٥).

ثم ذكر آية النبى ﷺ، وأمومة أزواجه لجميع أمته، فقال:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿النبي أولى بالمؤمنين﴾ أى: أحق بهم فى كل شيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم ﴿من أنفسهم﴾، فإنه لا يأمرهم، ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم، فيجب عليهم أن يبتذلوا فداه منه. ويجعلوها فداء منه. وقال ابن عباس وعطاء: يعنى: (إذا دعاهم النبى ﷺ إلى شيء، ودعاهم أنفسهم إلى شيء، كانت طاعة النبى ﷺ أولى) (١). أو: هو أولى بهم، أى: أرقب، وأعطف عليهم، وأنفع لهم، كقوله: ﴿بالمؤمنين وعوف رحيم﴾ (٢) وفى الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى للناس به فى الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، فأيما مؤمن هلك، وفرك ماله، فلورثته ما كانوا، ومن ترك ديناً أو دنياً أو دنياً أو دنياً، فإنى أنا مرلاه» (٣).

ولى قراءة ابن مسعود: النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وقال مجاهد: كل نبى أبو أمته، ولذلك صار المؤمنون إخوة؛ لأن النبى ﷺ أبهم فى الدين، وأزواجه أمهاتهم، فى تعديم تكاثرهم ووجوب تعظيمهم، وهن فيما وراء ذلك. كالإرث وغيره. كالأجنبيات، ولهذا لم يبعد التحريم إلى بناتهن.

﴿وأولوا الأرحام﴾ أى: ذوى القرباىت ﴿بعضهم أولى ببعض﴾ فى الموارىث. وكان المسلمون فى صدر الإسلام يتراثون بالولاية فى الدين وبالهجرة، لا بالقرباىة، ثم نسخ، وجعل الإرثاى بالقرباىة. وذلك فى كتاب الله ﴿أى: فى حكم الله وقضائه، أو: فى اللوح المحفوظ، أو: فيما فرض الله، فهم أولى بالميراث،﴾ من المؤمنين ﴿بحق الولاية فى الدين،﴾ و﴿من﴾ المهاجرين ﴿بحق الهجرة. وهذا هو الناسخ. قال قتادة: كان المسلمون

(١) انظر تفسير البغوى (٣٦٨/٦).

(٢) الآية ١٢٨ من سورة التوبة.

(٣) أخرجه البخارى فى (الاستقراض)، باب الصلاة على ترك ديناً، ح ٢٣٩٩، ومسلم فى (الفرائض)، باب من ترك ماله لغيرته، ١٢٣٨/٣، ح ١٦٦٩، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

يتوارثون بالهجرة، ولا يرث الأعرابي المسلم من المهاجر شيئاً، فنزلت. وقال الكلبي: آخى النبي ﷺ بين الناس، فكان يواخي بين الرجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر، دون عصيته، حتى نزلت: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» (١)؛ في حكمه، «من المؤمنين والمهاجرين». ويجوز أن يكون «من المؤمنين»: بياناً لأولى الأرحام، أي: وأولوا الأرحام، من هؤلاء، بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب، «إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» أي: لكن فملككم إلى أوليائكم معروفاً، وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء، فيكون له ذلك بالوصية، لا بالميراث، فالاستثناء منقطع. وعدى (تفعلوا) يائي، لأنه في معنى تمشدوا، والمراد بالآلئاء: المؤمنين، والمهاجرين: المتقدمون للذين تسخ ميراثهم. «كان ذلك» أي: التوارث بالأرحام «في الكتاب مسطوراً» أي: للروح المحفوظ، أو: القرآن. وقيل: في التوراة.

الإشارة: متابعتها - عليه الصلاة والسلام، والاقتراب من أنواره، والاهتداء بهديه، وإثبات محبته، وأمره على غيره، لا ينقطع عن المريد أبداً، بدايةً ونهايةً، إذ هو الراسطة العظمى، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرواحهم وأسرارهم. فكل مدد واصل إلى العبد قهر منه ﷺ، وعلى يده، وكل ما تأمر به الأشياء من فعل وترك في تربية المريد، قهر جزء من الذي جاء به. وهم في ذلك بحسب النيابة عن النبي ﷺ؛ لأنهم خلفاء عنه. وكل كرامة تظهر فهي معجزة له ﷺ، وكل كشف ومشاهدة فمن نوره ﷺ، قال ابن العربي للحاتمي رحمه الله: اعلم أن كل ولي لله تعالى إنما يأخذ ما يأخذ بواسطة روحانية النبي ﷺ، فمنهم من يعرف ذلك، ومنهم من لا يعرفه، ويقول: قال لي الله، وليس إلا تلك الروحانية. وهو موافق لما أشار إليه الشيخ أبو العباس المرسي رحمه الله، حيث قال: «الولي إنما يكشف بالمثال، كما يرى مثلاً للبدر في الماء بواسطته، وكذلك الحقائق للغيبية، والأمر الإشهادية مجلوة وظاهرة في بصيرة النبي ﷺ، وله عياناً لا مثلاً. والولي لقربه منه ومناسبته له؛ لهدية بهديه، ومتابعتها له يكشف بالمثل ذلك فيه، فظهر للفرق وثبتت سزية للنبي ﷺ، وانطفى اللبس بين النبوة والولاية. قاله شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن العارفي».

قال التفسير: «السي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» الإشارة: تقديم سنته على هواك، والوقوف عند إشارته حين ما يتعلق به ملك، وإشار من تدرسل به نسباً وسبباً على أعزيتك ومن والاك، «وأولوا الأرحام» الآية. أي: يكن

(١) انظر تفسير ابن كثير (٦٨/٣).

الْأَجَانِبُ مِنْكَ عَلَى جَانِبٍ، وَلَتَكُنْ مِنْكَ لِلْأَقَارِبِ وَصَلَةٌ أَرْحَمُ لَيْسَ لِمَقَارِبِهِ الدَّارُ وَتَعَاقِبُ السَّزَارُ، وَلَيْكُنْ يَمُوقَةً
الْقُلُوبِ، وَالْمُسَاعَدَةُ فِي حَالَتِي الْمَكْرُوهِ وَالْمَحْبُوبِ.

لِرَوَّاحُنَا فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَشْبَاهُنَا بِهَآمٍ أَوْ خُرَّاسَانَ (١) هـ.

وَلَمَّا كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ أَبَا لَأَمَتِهِ، أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمَهْدُ فِي إِرْشَادِهِمْ، وَنَصَحَهُمْ، كَمَا يَنْصَحُ الْأَبُ ابْنَهُ، فَقَالَ:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى
أَبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ (٧) لَيْسَتْ الصَّدِيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ انكر ﴿ إذ أخذنا ﴾؛ حين أخذنا ﴿ من النبيين ميثاقهم ﴾ بتبليغ الرسالة،
والدعاه إلى الدين القيم، وإرشاد العباد ونصحهم. قيل: أخذهم عليهم في عالم النور. قال أبي بن كعب: لما أخرج الله
للذرية، كانت الأنبياء فيهم مثل السرج، عليهم النور، فحُصِّصُوا بِمِثَاقٍ وَأَخَذَ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ. وقال القشيري: أخذ
الميثاق الأول وقت استخراج الذرية من صلب آدم، عند بقعة كل رسول، ونجوة كل نبي، أخذ ميثاقه، وذلك على
لسان جبريل عليه السلام، ومن اختصه بإسماعه كلامه بلا واسطة ملك - كدبينا ليلة المعراج، وموسى - عليهما السلام -
فأخذ الميثاق منهم بلا واسطة، وكان لدبينا - عليه الصلاة والسلام - زيادة حال؛ بأن كان مع سماع الخطاب كشف
الرؤية. ثم أخذ الميثاق من العباد بقلوبهم وأسرارهم هـ.

قال في الحاشية: والذي يظهر: أن أخذ الميثاق منهم مباشرة لا بوحى، وذلك في الغيب، ولذلك قدّم نبينا
محمد ﷺ؛ لأنه النور الأول قبل آدم، ثم انتقل إلى ظهره، وحيلت، فأخذ للميثاق هنا غيبى، ولذلك قدّمه. وفي
قوله: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ... ﴾ (٧)؛ في عالم الظهور، فلذلك قدّم نوحاً، وثنى بدبينا؛ لأن نوحاً أول أولى العزم،
ونبينا خاتمهم. والله أعلم هـ. والحاصل: أن أخذ الميثاق كان مرتين؛ في عالم الغيب وفي عالم الشهادة. وهل
المراد به هنا الأول أو الثاني؟ قولان.

(١) البيت لأبي شام، يمدح سليمان بن وهب. انظر ديوان أبي تمام (٣/٣٣٨)، وتاريخ بغداد (١٠/٩٧) وفيهما؛

أرواحنا في مكان واحد، وغدت ... إلخ.

(٢) الآية ١٣ من سورة الشورى.

﴿وَمَنْ يَمُكْ وَمَنْ نُوحَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ ، قال النصف: وقَدَّم رسول الله ﷺ على نوح ومن بعده ، لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء ؛ لأنهم أولو العزم ، وأصحاب الشرائع ، فلما كان نبينا محمد ﷺ أفضل هؤلاء قَدَّم عليهم ، ولولا ذلك تقدَّم من قَدَّمه زمانه هـ. ﴿وَأَحْذَرْنَا مِنْهُمْ غُلُظًا﴾ ؛ وثيقا. وأعاد ذكر الميثاق ؛ لانضمام الوصف إليه .

وإنما فعلنا ذلك ﴿لِيَسْأَلَ﴾ الله ﴿الصادقين﴾ أى: الأنبياء ﴿عن صِدْقِهِمْ﴾ ؛ عما قالوه لقومهم ، وهل بلغوا ما كلفهم به . وفيه تبيكيت للكفار ، كقولته: ﴿فَتَسْتَلِئْنَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ وَلَتَسْتَلِئْنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١) ، أو: ليسأل المصدقين للأنبياء عن تصديقهم: هل كان بإخلاص أم لا ؟ لأن من قال للصادق: صدقت ؛ كان صادقا فى قوله . أو: ليسأل الأنبياء: ما الذى أجابتهم أمهم ؟ وهو كقولته: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ (٢) ، ﴿وَأَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ﴾ بالرسول ﴿عَذَابًا أَلِيمًا﴾ ، وهو عطف على «أخذنا» ؛ لأن المعنى: أن الله تعالى أخذ على الأنبياء العهد بالدعوة إلى دينه ، لأجل إثابة المؤمنين ، وأعد للكافرين عذابا أليما . أو: على ما دل عليه «ليسأل الصادقين» ، كأنه قال: فأتائب المؤمنين ، وأعد للكافرين عذابا أليما .

الإشارة: كما أخذ الله الميثاق على الأنبياء والرسول ؛ أخذ الميثاق على العلماء والأولياء ، أما العلماء ؛ فعلى تبیین الشرائع وتغيير المنكر ، وألا تأخذهم فى الله لومة لائم ، وأما أخذهم على الأولياء ؛ فعلى تذكير العباد وإرشادهم إلى معرفة الله ، وتربية من تعلق بهم ، وسياسة الحق ، ودلائلهم على الحق ، فمن قصر من الفريقين استحق العتاب . قال القشيري: فكل من الأولياء والأكابر حال ، على ما يؤهلهم له ؛ قال ﷺ: «لقد كان فى الأمم محدثون ، وإن يكن فى أمتى فعم» (٣) ، وغير عمر مشارك لعمر فى خواص كثيرة ، وذلك سر بينهم وبين ربهم .

ثم قال: قوله تعالى: ﴿لِيَسْأَلَ﴾ الصادقين عن صديقهم ؛ سؤال تشريف لا تعنيف ، وإيجاب لا عتاب . والصدق: ألا يكون فى أحوالك شرب ، ولا فى اعتقادك ريب ، ولا فى عملك عيب ، ويقال: من أمارات الصدق فى المعاملة: وجود الإخلاص من غير ملاحظة ، وفى الأحوال: تصفيتها (من غير مداخلة للحجاب) (٤) ، وفى القول: سلامته من المعارض ، وفيما بينك وبين نفسك (٥) . وفيما بينك وبين الناس: تباعد من التلبس والتدليس ، وفيما

(١) الآية ٦ من سورة الأعراف .

(٢) متفق عليه ، أخرجه البخارى فى (فضائل الصحابة ، باب: مناقب عمر ، ح ٣٦٨٩) ومسلم فى (فضائل الصحابة ، باب: من فضائل عمر ٤/ ٨١٦٤ ، ح ٢٣٩٨) .

(٤) فى القشيري (من غير مداخلة إيجاب) .

(٥) ما بين المعقوفين ليس فى الأصول ، وأنبهه من القشيري ، وهو ضرورى يقتضيه السياق .

بينك وبين الله: إنلمة التبرى من الحول والقوة، ومواصلة الاستقامة، وحفظ المهود معه على الدوام. وفي التوكل: عدم الانزعاج عند الفقد، وزوال اليأس (بالوجود) (١)، وفي الأمر بالمعروف: التحرز من تخال المداينة، قليلها وكثيرها، وألا يترك ذلك لفزع ولا طمع، ولكن تشرب مما تسقى، وتتصف بما تأمر، وتنتهى عما تنهى. ويقال: الصدق: أن يهتدى إليك كل أحد، ويكون عليك، فيما نقول ونضمر، اعتماد. ويقال: للصدق: ألا تجلج إلى التأويلات. انتهى كلام القشيري.

ثم شرع في غزوة الأحزاب، التي هي المقصودة من السورة، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝٩ إِذْ جَاءَكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنَّ ۝١٠ هَٰذَا الَّذِي ائْتَى الْمُؤْمِنُونَ وَزَلْزَلُوا زَلْزَلًا مُّشِيدًا ۝١١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم﴾، أي: ما أنعم الله به عليكم يوم الأحزاب، وهو يوم الخندق، وكان بعد حرب أحد بسنة. ﴿إذ جاءكم جنود﴾ أي: الأحزاب، وهم: قريش، وغطفان، ويهود قريظة والنضير، وهم السبب في إتيانهم، ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً﴾ أي: الصبأ، قال عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصبا، وأهلك عاد بالدهون» (٢). قيل: كانت هذه الريح معجزة؛ لأن النبي ﷺ والمسلمين كانوا قريباً منها، ولم يكن بينهم وبينها إلا عرض للخندق، وكانوا في عافية منها. ﴿و﴾ لا شعور لهم بها. وأرسلنا عليهم ﴿جنوداً لم تروها﴾ وهم الملائكة، وكانوا ألعاء، فقلعت الأوتاد، وقطعت الأطناب، وأطعأت النيران، وأكفأت القدور.

وكان سبب غزوة الأحزاب: أن نفراً من اليهود، منهم ابن أبي الحقيق، وحبي بن أخطب، في نفر من بني النضير، لما أجلاهم النبي ﷺ من بلادهم، قديموا مكة فحرضوا قريشاً على حرب رسول الله ﷺ، ثم خرجوا إلى غطفان، وأشجع، وغزارة، وقبائل من العرب، يحرضونهم على ذلك، على أن يملئهم نصف نمر خيبر كل

(١) في القشيري (بالوجود).

(٢) سبق تفريح الحديث عن تفسير الآية ٤٦ من سورة الروم. فراجع إن شئت، نكرمك الله.

سنة، فخرجت قريش، وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان، وقائدها عيينة بن حصن، والحاتر بن عوف في مرة، وسعد بن ربيعة^(١) في أشجع، وصامر بن الطفيل في هوازن.

فلما سمع النبي ﷺ بهم، ضرب الخندق على المدينة، برأى سلمان. وكان أول مشهد شهده مع رسول الله ﷺ، وهو يومئذ حر. وقال: يا رسول الله: إنا كنا بفارس؛ إذا حُوصرنا: خندقاً علينا، فحفر الخندق، وبأشر الحفر معهم بيده ﷺ. فنزلت قريش بمجتمع الأسيال من الجُرفِ والعابة، في عشرة آلاف من أحابيشهم. ونزلت غطفان وأهل نجد بذنب نَقَمَى، إلى جانب أحد. فخرج النبي ﷺ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سَعِج، في ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكره، والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراري والنساء فرموا في الآطام^(٢).

واشتد الخوف، فأقام النبي ﷺ، وأقام المشركون، بضعاً وعشرين ليلة، ولم يكن حرب غير الرمي بالنبل والحصى. فلما اشتد البلاء بعث النبي ﷺ إلى عيينة بن حصن، والحاتر بن عوف، وأعطاهما ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما، ويكتبوا الكتاب ولم يقع الإشهاد، فاستشار النبي ﷺ سعد بن معاذ، وسعد بن عباد، فقال سعد بن معاذ: أشيء أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به، أم شيء تحبه فنصنعه، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: «لا، بل شيء أصنعه لكم، أردت أن أكسر عنكم شركتهم». فقال سعد: يا رسول الله! لقد كنا مع القوم على شرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يعطون أن يأكلوا منها مرة؛ إلا قرى، أو شراء، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وأعزنا بك، نعطيهم أموالنا؟ لا نعطيهم إلا السيف. فقال - عليه الصلاة والسلام: «فأنت وذلك»، فقام سعد ما في الكتاب، وقال: ليجهتوا علينا^(٣).

ثم إن الله تعالى بعث عليهم ريحاً باردة، في ليلة شاتية، فأحصرتهم، وأحطت التراب في وجوههم، وأمر الملائكة فقلعت الأوثان، وقطعت الأذناب، وأكفأت القدور، وأطعمت الثيران، وجالت الخيل يعضها في بعض. وأرسل الله تعالى عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم، حتى كان سيد كل غيابة يقول: يابني فلان، هلموا، فإذا اجتمعوا إليه قال: النجاء النجاء، أوتيتم. فانهزموا من غير قتال.

﴿وكان الله بما تعملون بصيراً﴾، أي: بصيراً بصلكم، من حفر للخندق، ومعاونة النبي ﷺ، والذبات معه، فيجاريكم عليه. وقرأ أبو عمرو: بالغيب، أي: بما يعمل للكفار؛ من البغي، والسعي في إطفاء نور الله ﷻ إذا

(١) في تفسير البغوي [مسعود بن ربيعة].

(٢) الآطام: الحصون. جمع أطم. انظر للسان (أطم ١/٩٣).

(٣) انظر: السيرة لابن هشام (٢٢٥/٣).

جاءوكم ﴿ هو بذلك من: (إذ جاءتكم) ﴾، ﴿من فوقكم﴾؛ من أعلى الوادى، من قِبَل المشرق. وهم بنو غطفان. ﴿ومن أسفل منكم﴾؛ من أسفل الوادى من قِبَل المغرب، وهم قريش. ﴿وإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾؛ مالت عن مستوى نظرها؛ حَيْرَةً وشخصاً. أو: مالت إلى عدوها؛ لشدة الخوف، ﴿وبلغت القلوبُ الحناجرُ﴾؛ رُعْباً. والحجرة: رأس العَصْمَةِ، وهى منتهى الحلقوم، الذى هو مدخل الطعام والشراب. قالوا: إذا انفتحت الرئة، من شدة العزع والغضب، رَيْثٌ، وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحجرة. وقيل: هو مثل فى اضطراب القلوب، وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة.

رَوَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ نَقُولُهُ، فَقَدْ بَلَّتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قُولُوا: اللَّهُمَّ اسْقِرْ عِرْرَانَنَا، وَآمِنْ رِوَعَاتِنَا» (١).

﴿وتظنون بالله الطُّوناً﴾؛ الأنواع من الظن. والمؤمنون أصناف؛ منهم الأقوياء، ومنهم الضعفاء، ومنهم المنافقون. فظن الأقوياء، المخلصون، الثَبْتُ القلوب؛ أن ينجز الله وعده فى إعلاء دينه، ويمتحنهم، فحافوا الزلزال وضعف الاحتمال، وأما الآخرون؛ فظنوا ما حكى عنهم، وهم الذين راعى أبصارهم، وبلت قلوبهم الحناجر، دون الأقوياء رضئ الله عنهم، وقرأ أبو عمرو وحزمة: ﴿الطُّونُ﴾؛ بغير ألف، وهو القياس. وبالألف فيهما؛ نلقع، والشامى، وشعبة؛ لإجراء التوصل مجرى الوقف. والمكئ، وعَلَى، وحفص: بالألف فى الوقف. ومثله: «الرسول» (٢) و(السيلا) (٣)، زادوها فى الفاصلة، كما زادوها فى القافية، كقوله:

وَأَقْلَى النَّوْمَ عَادِلٌ وَالْعِتَابُ (٤)

وهو فى الإمام: بالألف.

﴿هَالِكِ ابْنِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أى: اختبروا، فظهر السخلص من المنافق، والثابت من المزلزل، ﴿وَزُلْزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا﴾؛ وهَزَّكُوا بالخوف، تحريكاً شديداً.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيماناً بالثبوت، والتمسك بالنصر، فحين تَوَجَّهْتُمْ إِلَى، ودخلتم فى طريق ولايتى، رفضتكم الناس، ونكرتكم، ورمتكم عن قوس واحدة، فجاءتكم جنود الحواطر والرساوس

(١) أخرجه أحمد (٣/٣) عن أبى سعيد الخدرى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) من الآية ٦٦ من سورة الأحزاب.

(٣) من الآية ٦٧ من سورة الأحزاب. وانظر الحجة لأبى على الفارسي (٤٦٨/٥ - ٤٦٩).

(٤) صدر بيت لجريز، وهجزة، وقولى - إن أصابت - لقد أصابنا. لئلا: مائى القرآن للزجاج (٢١٨/٤).

من كل جانب، حتى هممهم بالرجوع أو الوقوف. وإذا زادت الأبصار: مالت عن قصدتها؛ بالاهتمام بالرجوع، وبلغت القلوب الحناجر، ممن كان ضعيف الإرادة واليقين، وتظنون بالله الطنونا، فمنهم من يظن الامتكان بعد الامتحان، فيفرحون بالبلاء، ومنهم من يظن أنه عقوبة... إلى غير ذلك، هنالك ابتلى المؤمنون المتوجهون؛ ليظهر الصادق، في الطلب، من الكاذب فيه، فعند الامتحان يعز المرء أو يهان، ويظهر الجوافون من الشجعان، ورتلوا رتلوا شديداً ليخلصوا ويتمحصوا؛ كما يخلص الذهب والفضة من النحاس، ومن عرف ما قصد؛ هان عليه ما ترك.

قال القرطبي: «يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم..» يعنى: بمقابلتها بالشكر، وتذكر ما سلف من الذى دفع عبك، يهون عليك مقاساة البلاء في الحال. وتذكرك لما أولاك في الماضي؛ يقرب من الثقة بوصول ما تؤمله في المستقبل. فمن جملة ما ذكرهم قوله: «إذ جاءتكم جنود..» الآية: كم بلاء صرفه عن العبد وهو لا يشعر، وكم شغل كنت يصده، فصده عك ولم تعلم، وكم أمر صرفه، والعبد يضح، وهو - سبحانه - يعلم أن في تيسيره هلاكه، فيمنعه منه؛ رحمة عليه، والعبد يتهمه ويضيق به صدره! هـ.

ثم ذكر سبحانه نتيجة الابتلاء، فقال:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝١٢ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝١٣ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأِلُوا لَفِئْسَةَ لَا تَوْهَآ وَمَا تَلَبَّوْا بِهَا إِلَّا بَسِيرًا ۝١٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض﴾: عطف، تفسير؛ إذ هو وصف المنافقين، كقول الشاعر:

إلى الملكِ القرم، وابنِ الهمام
وليتِ الكتيبة في المزدحم

فابن الهمام هو القرم، والقرم - بالراء -: السيد. وقيل: «الذين في قلوبهم مرض»، هم الذين لا بصيرة بهم في الدين من المسلمين، كان المنافقون يستعملونهم بإدخال الشبه عليهم؛ قالوا: عند شدة الخوف: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

رُوى أن مُعْتَبَرَ بْنَ قُصَيْرٍ، المنافق، حين رأى الأحزاب قال: إن محمداً يَغْدُو ففتح قارس والروم، وأحدنا لا يقدر أن يتبرز، خوفاً، ما هذا إلا وعد غرور.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ﴾ ؛ من المنافقين، وهم عبد الله بن أبى وأصحابه: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ﴾ ، وهم أهل المدينة، ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ (١)؛ أى: لا قرار لكم هنا، ولا مكان تقيمون فيه - وقرأ حفص: بضم الميم - اسم مكان، أو مصدر، ﴿فَارْجِعُوا﴾ من عسكر رسول الله ﷺ إلى المدينة؛ هاربين، أو: إلى الكفر، فيمكنكم المقام بها، أو: لا مقام لكم على دين محمد، فارجعوا إلى الشرك وأظهروا الإسلام لتسلموا، ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ﴾ ؛ أى: يقولون إن بيوتنا عورة ﴿ذَاتُ عَوْرَةٍ﴾، أى: خالية غير حصينة، وهى مما بلى العدو، وأصلها: للخلل. وقرأ ابن عباس: بكسر الواو: (عَوْرَةٍ)، يعنى: قصيرة للجدران، فيها خلل. تقول للمريب: دار فلان عورة؛ إذا لم تكن حصينة، وعور المكان: إذا بدا فيه خلل يخاف منه العدو والمارق، ويجوز أن يكون عورة: تخفيف عورة.

استدروا أن بيوتهم عرضة للعدو والمارق؛ لأنها غير محصنة، فاستأذنا ليحصنوها ثم يرجعوا إليه، فأكدتهم الله تعالى بقوله: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ ، بل هى حصينة، ﴿إِنْ يَرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ من القتل.

﴿وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ﴾ مدينتهم، أو: بيوتهم. من قولك: دخلت على فلان دله. ﴿مِنْ أَقْطَارِهَا﴾ ؛ من جوانبها، أى: ولو دخلت هذه العساكر المتحيزة التي يفرزون خوفاً منها مدينتهم، أو بيوتهم، من نواحيها كلها؛ فاهبين مسارقين، ﴿ثُمَّ سُلِّتُوا﴾ ؛ بعد ذلك للفرج، ﴿وَالْقِتَّةُ﴾ ؛ الرية والرجعة إلى الكفر ومقاتلة المسلمين، أو: القتل فى المصيبة، وهو أحسن؛ لأنهم مسلمون، ﴿لَأَنُوتُوهَا﴾ (٢)؛ لجاوبوها وقطعوا. ومن قرأ بالمد فممنه: لأعطيها من أنفسهم، ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا﴾ ؛ بإجابتها وإعطائها، أى: ماذا احتبسوا عنها ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾ ، أو: ما لبثوا بالمدينة، بعد ارتدادهم، إلا زماناً يسيراً، ثم يهلكهم الله، لأن المدينة كالكثير، تنفى خيبتها، ويتصع طيبتها، والمعنى أنهم يتطلون بإعوار بيوتهم؛ ليفزوا عن نصرة رسول الله ﷺ والمؤمنين، وعن مصافة الأحزاب الذين ملأهم رعباً، وهؤلاء الأحزاب كما هم؛ لو سألوهم أن يقاتلوا فتنة وعصية لأجابوهم، وما تطلوا بشيء، وما ذلك إلا لضعف إيمانهم، والعياد بالله.

الإشارة: رَأَتْ طَائِفَةٌ مِنْ شَيْخِ الْبُرَيْيَةِ لِأَهْلِ الْفَنَاءِ: لا مقام تغفون معه؛ إذ قد قطعتم المقامات، حين تحققتم مقام الفناء، فارجعوا إلى ألقاهم؛ انقموا بأداب العبودية، وتزلون فى المقامات ثم ترحلون عنها، كما

(١) أُنِيت المفسر - رحمة الله - قراءة (مَقَام) بفتح الميم، وهى قراءة الجمهور. وقرأ حفص (مَقَام) بضم الميم. انظر: المعجة للمايى (٤٧١/٥).

(٢) قَرَأَ نَافِعُ وَابْنُ كَثِيرٍ: (لَأَنُوتُوهَا) بِالتَّصْرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِالْمَدِّ. انظر: الإنشاد (٣٧٢/٧).

تنزل الشمس فى بروجها، فكل وقت يبرز فيه ما يقتضى النزول إلى مقامه. فتارة يبرز ما يقتضى النوبة، وتارة ما يقتضى الحروف والهبة، أى: خوف القطيعة، وتارة ما يقتضى الرجاء والبسط، وتارة ما يقتضى الشكر، وتارة الصبر، وتارة ما يقتضى الرضا والتسليم، وتارة ما يهيج المحبة أو المراقبة أو المشاهدة. وهكذا ينزل فى المقامات ويرحل عنها، ولا يقيم فى شيء منها، ويستأن بعض المريدين فى الرجوع إلى مقامات الإيمان أو الإسلام، أو شيء من أمور البدايات، يقولون: إن بيوت تلك المقامات لم نُنْقِها، بل فيها عورة وخل، وما هي بصورة، ما يريدون إلا فراراً من ثقل أعباء الحضرة. ولو دخلت بيوت قلوبهم من أقطارها، ثم سلطوا الرجوع إلى الدنيا لأنوها؛ لأنها قريبة عهد بتركها، وما تلبثوا بها إلا زماناً يسيراً، بل يبعثهم الموت، ويدمونه، قل مناع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن انتقى.

وقد كانوا عاهدوا الله ألا يرجعوا إليها، كما قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآذِينَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾
 قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾
 قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ﴾ أى: قبل غزوة الخندق، وهو يوم أحد. والضمير فى «كانوا»: لهنى حارثة، عاهدوا رسول الله ﷺ يوم أحد، حين فشلوا، ثم تابوا ألا يعودوا لمثله، وقالوا: ﴿ لا يولون الأذيان ﴾، منزهين أبدأ، ﴿ وكان عهدهم الله مسئولا ﴾ عن الوفاء به، مجازى عليه، أو: مطرباً مقتضى حتى يوفى به. ﴿ قل لن يفعلكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ﴾، فإنه لابد لكل شخص من حجب أنه، أو: قتل فى وقت معين سبق القضاء وجرى به القلم، ﴿ وإذا لا تُمْنَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أى: إن حصر أجلكم لم يفعلكم الفرار، وإن لم يحضر، وفررتم، لن تمتعوا فى الدنيا إلا زماناً قليلاً، وهو مدة أعماركم، وهو قليل بالنسبة إلى ما بعد الموت الذى لا ابتداء له.

﴿ قل من ذا الذى يعصمكم من الله ﴾ أى: يمنعكم مما أراد الله إنزاله بكم، ﴿ إن أراد بكم سوءاً ﴾ فى أنفسكم؛ من قتل أو غيره، ﴿ أو أراد بكم رحمة ﴾ أى: أراد بكم إطالة عمر فى عافية وسلامة. أو: من يمنع الله

من أن يرحمكم، إن أراد بكم رحمة، فحذف؛ بعداً واختصاراً، لما فى العصمة من معنى المنع، أو: من ذا الذى يعصمكم؛ إن أراد بكم سوءاً، أو يصيبكم بسوء، إن أراد بكم رحمة، فاختصر الكلام. ﴿ولا يجدون لهم من دون الله ولياً﴾ يدفعهم، ﴿ولا نصيراً﴾ يدفع العذاب عنهم.

الإشارة: ولقد كان عاهد الله: من دخل فى طريق القرم، ألا يولى الأديار، ويرجع إلى الدنيا والاشتغال بها حتى يفتر عن السير، وكان عهد الله مسئلاً، فيسأله الحق تعالى عن سبب رجوعه عن الإرادة، ولما حذر نفسه من لذيق المشاهدة؟ قل - لمن رجع، ولم يقدر على مجاهدة نفسه: لن ينفكم الفرار إن فررت من الموت لنفوسكم، أو القتل؛ بمجاهدتها وتحميلها بكن مرادها، وتحميلها ما ينقل عليها، وإذا لا تمنعون إلا قليلاً، ثم ترحلون إلى الله، فى غم الحجاب وسوء الحساب. قل: من ذا الذى يعصمكم من الله، إن أراد بكم سوءاً؟، وهو البعد والطرء، أو: من يمنعكم من رحمته، إن أراد بكم رحمة؟، وهى التقريب إلى حصرته، فلا أحد يعصمكم من إبعاده، ولا أحد يمنعكم من إحسانه؛ إذ لا ولى ولا ناصر سواه. اللهم انصرتنا بنصرك المبين، وارحمنا برحمتك الخاصة، حتى تقربنا إلى حضرتك، بفضل منك وجودك، يا أرحم الراحمين.

ثم ذكر نعت أهل البعد، فقال:

﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٨﴾ أَشْحَهَّ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدًّا أَشْحَهَّ عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاحْبِطْ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝١٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم﴾ أى: يعلم من يعوق عن نصرة رسول الله ﷺ ويمتنع، وهم المنافقون والمبطلون للناس عن الخروج إلى الغزو، ﴿والقائلين لإخوانهم﴾ فى الظاهر، من ساكنى المدينة من المسلمين: ﴿هلم إلينا﴾، دعوا محمداً. ولغة أهل الحجاز فى هلم: أنهم يسبون فيه بين الراعد والجماعة. وأما بنو تميم فيقولون: هلم يارجل، وهلموا يارجال.. وهكذا. ﴿ولا يأتون البأس﴾؛ الحرب

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ إِلَّا إِنِّي أَنَا قَلِيلٌ، أَوْ يَحْضُرُونَ سَاعَةً؛ رِيَاءً، وَيَقْفُونَ قَلِيلًا، مَقْدَارَ مَا يَرَى شُهُودُهُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ. ﴿أَشْجَةً عَلَيْكُمْ﴾؛ جَمْعُ شَجِيحٍ، وَهُوَ الْبُخِيلُ، نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ «يَأْتُونَ» أَيْ: لَا يَأْتُونَ الْحَرْبَ؛ بِحَلٍّ عَلَيْكُمْ بِالْمَعَاوَةِ أَوْ بِالْغَنَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ: فِي الْظُّفَرِ وَالْغَنِيمَةِ، أَيْ: عِنْدَ الْظُّفَرِ وَقَسَمَ الْغَنِيمَةَ. ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخُرُوفُ﴾ مِنْ قَبْلِ الْعَدُوِّ، أَوْ: مِنْهُ رَجُلٌ، ﴿رَأَيْتَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ﴾؛ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾ يَمِينًا وَشِمَالًا، ﴿كَأَنَّهُمْ يَعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾؛ كَمَا يَطْلُرُ الْمَعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنْ مَعَالِجَةِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ؛ حَذَرًا وَخَوْفًا وَلَوْلَا ذَاكَ.

﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخُرُوفُ﴾ أَيْ: زَالَ ذَلِكَ الْخَوْفُ وَأَمِنُوا، وَحِيزَتِ الْغَنَائِمُ ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾؛ خَاطَبُوكُمْ مَخَاطَبَةً شَدِيدَةً، وَأَذَوَكُمْ بِالْكَلَامِ، يَقَالُ: خَطِيبٌ سَلَقَ؛ فَصِيحٌ، وَرَجُلٌ مَسْلَقٌ وَسَلَقَ: مَبَالِغٌ فِي الْكَلَامِ. يَعْنِي: بَسَطُوا أَلْسِنَتَهُمْ فِيكُمْ، وَقَتَّ قَسَمَ الْغَنِيمَةَ، وَيَقُولُونَ: أَعْطَا، أَعْطَا؛ فَإِنَّا قَدْ شَهِدْنَا مُحْكَمًا، وَمِمَّا كُنَّا نَعْلَمُ عَدْرَكُمْ. ﴿أَشْجَةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أَيْ: خَاطَبُوكُمْ؛ أَشْجَةً عَلَى الْمَالِ وَالْغَنِيمَةِ. فَهُوَ حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ سَلَقُوكُمْ، فَهَمْ أَشْجَ الْقَوْمِ عِنْدَ الْقَسَمِ، وَأَحْبَبُهُمْ عِنْدَ الْحَرْبِ، ﴿أَوَلَيْكَ لَمْ يُؤْمَرُوا﴾ فِي الْحَقِيقَةِ، بَلْ بِالْأَلْسِنَةِ فَقَطْ، ﴿فَأَحْبِطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾؛ أَبْطَلَهَا، بِإِصْمَارِ الْكُفْرِ مَعَ مَا أَطْهَرُوا مِنَ الْأَعْمَالِ الْخَبِيثَةِ، ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ الْإِحْبَاطُ ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾؛ هَيْئًا.

الإشارة: هذه صفة منافق الصوفية، يدخلون معهم على تدبيب، فإذا رأوا قوماً توجهوا لخرق عوائدهم وتخريب طواجرهم، أو: أرادوا الخروج عن دنياهم؛ عَوَّقُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَتَبَطَّوهُمْ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَجَّهُوا فِي سَفَرٍ لَشَقَّةٍ بَعِيدَةٍ؛ عَوَّقُوهُمْ؛ لَيْسَتْ رُوحُهُمْ بِهِمْ، وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ فِي الطَّرِيقِ: هَلُمُّوا إِلَيْنَا، وَلَا يَأْتُونَ مَكَانَ حَرْبٍ أَوْ أَسْهَمَ إِلَّا قَلِيلًا. أَشْجَةً يَأْنَسُهُمْ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، وَتَحَلَّى لَهُمُ الْحَقُّ تَعَالَى بِاسْمِهِ الْجَلِيلِ؛ بَأَن نَزَلَتْ بِالْفَقْرَاءِ مُحِبَّةً، رَأَيْتَهُمْ يَظُرُونَ إِلَيْكَ، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، تَطْلُرُ الْمَعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، وَجَاءَ النَّصْرُ وَالْعَزَّةُ؛ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ حِدَادٍ، وَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، أَوَلَيْكَ لَا نَنْصِيبُ لَهُمْ مِمَّا لَلْقَوْمِ مِنَ الْحَصُوصِيَّةِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثم تم وصفهم، فقال:

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَأْتَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَسَمُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَحْسُبُونَ﴾ أى: هؤلاء المنافقون ﴿الْأَحْزَابِ﴾، يعلى: قريشاً وعظمان، الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ، أى: اجتمعوا، أنهم ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ ولم ينصرفوا؛ لشدة جبنهم، مع أنهم انصرفوا. ﴿وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ مرة ثانية؛ ﴿يُودُوا﴾ لو أنهم يادون في الأعراب، والبادون: جمع باد، أى: يتمنى المنافقون - لجلبهم - أنهم خارجون من المدينة إلى البادية، حاصلون بين الأعراب؛ ليأمنوا على أنفسهم، ويعتزلوا مما فيه الخوف من الحرب، ﴿يَسْأَلُونَ﴾ كل قادم منهم من جانب المدينة. وقرئ ﴿يَسْأَلُونَ﴾ (١)، بالشد. أى: يتساءلون، بعضهم بعضاً ﴿عَنْ أَسْبَابِكُمْ﴾ عن أسبابكم وعما جرى عليكم، ﴿وَلَوْ كَانُوا﴾ أى: هؤلاء المنافقون ﴿فِيكُمْ﴾ أى: حاصرون فى عسكريكم، وَحَصَرْتُمْ قِتَالًا، ﴿مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ رياء وسمعة، ولو كان لله؛ لكان كثيراً؛ إذ لا يقل عمل لله.

الإشارة: الجبن يخاف والناس آمنين، والشجاع يأمن والناس خائفون، ولا يبال من طريق القوم شيئاً جبان ولا مستحي ولا منكراً. فمن أوصاف الضعفاء: أنهم، إذا فزئت بالقوم شدة أو محنة - كما أمحن الحنيد وأصحابه - يتملئون أنهم خارجون عنهم، وربما خرجوا بالفعل، وإن ذهبت شوكتهم؛ يحسبون أنهم لم يذهبوا؛ لشدة جرعهم. ومن أوصافهم: أنهم يكثر سؤالهم عن أخبار القوم، واللبث عما جرى بهم؛ خوفاً وجزعاً؛ ولو مصوا معهم لم يغوا شيئاً. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر صدهم من أهل القوة، فقال:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۚ ۝٢٢ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا أَبَدِيًّا ۚ ۝٢٣ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۚ ۝٢٤﴾

(١) وهى قراءة رويس، ورويت عن زيد بن على، وقائدة، وغيرهما. انظر الإنصاف (٢/٣٧٣).

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﴿١﴾ هَدًى وَرَحْمَةً لِّكُلِّ حَسَنَةٍ﴾؛ وَرَحْمَةً لِّكُلِّ حَسَنَةٍ، من حقها أَنْ يُؤْتَى بها؛ كَالْغَاثِ فِي الْحَرْبِ، وَمَقَامَةُ الشَّدَائِدِ، وَمِيَاثَرَةُ الْقِتَالِ. أَوْ: فِي نَفْسِهِ قُدْوَةٌ بِحَسَنِ التَّأْسَى بِهِ. كَمَا نَقُولُ: فِي الْبَيْصَةِ عَشْرُونَ رَطْلًا مِنْ حَدِيدٍ، أَيْ: هِيَ فِي نَفْسِهَا عَشْرُونَ. وَفِيهِ نِغَاتَانِ: الصِّمُّ وَالْكَسْرُ، كَالْعُدُوِّ وَالْعُدُوِّ، وَالرَّشُوءِ وَالرَّشُوءِ. وَهِيَ ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أَيْ: يَخَافُ اللَّهَ وَيَخَافُ النَّاسَ الْيَوْمَ الْآخِرَ، أَوْ: لِأَجْلِ ثَوَابِ اللَّهِ وَنَعِيمِ الْيَوْمِ الْآخِرِ. وَلَمْ يَنْ: قِيلَ: بَدَلَ مَنْ ضَعِيفٌ لَكُمْ، وَفِيهِ ضَعْفٌ، إِذْ لَا يَبْدُلُ مِنْ ضَعِيفِ الْمَخَاطَبِ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى الْإِحَاطَةِ. وَقِيلَ: بِعَلَقٍ بِحَسَنَةٍ، أَيْ: أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ كَانَتْ لِمَنْ آمَنَ، ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ أَيْ: فِي الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ، وَالشَّدَّةِ وَالرَّخَاءِ، فَإِنَّ الْمُؤْتَمِّسَ بِالرَّسُولِ يَكُونُ كَذَلِكَ.

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ قَدْ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ؛ لِيَسْتَأْصِلُوهُمْ، وَقَدْ وَعَدَهُمُ اللَّهُ أَنْ يَسْلُطَ عَلَيْهِمُ الْمُحَنِّ، وَيَزْلِزْلُوهُمَا حَتَّى يَسْتَقْبِلُوهُ وَيَسْتَصِرُّوا بِقَوْلِهِ: «أَمَّ حَسْبُكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ حَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ». إِلَى قَوْلِهِ: «نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبًا» (٢)، فَلَمَّا جَاءَ الْأَحْزَابُ وَاضْطَرُّوا: ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، وَعَلِمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّصْرَةَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمْ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «إِنَّ الْأَحْزَابَ مَائِثَتَيْنِ الْيَوْمَ: فِي أَحَدِ تِسْعِ لَيَالٍ، أَوْ عَشْرٍ»، فَلَمَّا رَوَوْهُمْ قَدْ أَقْبَلُوا لِلْمُعَادَةِ، قَالُوا ذَلِكَ (٣). وَهَذَا: بِإِشَارَةِ إِلَى الْخُطْبِ وَالْبَلَاءِ، أَيْ: هَذَا الْخُطْبُ الَّذِي وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾، مَا رَأَوْا مِنْ اجْتِمَاعِ الْأَحْزَابِ وَمَجِيئِهِمْ، ﴿إِلَّا إِيمَانًا﴾ بِاللَّهِ وَبِعَوَاقِبِهِ، ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لِقَضَائِهِ وَأَقْدَارِهِ.

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ أَيْ: صَدَقُوا فِيمَا عَاهَدُوهُ، فَحَذَفَ الْجَارَ، وَأَوْصَلَ الْمَفْعُولَ إِلَى «مَا»؛ وَذَلِكَ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الصَّعَابَةِ نَذَرُوا أَنَّهُمْ إِذَا لَقُوا حَرِيًّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَبَتُوا، وَقَاتَلُوا حَتَّى يَسْتَشْهِدُوا، وَهُمْ: عَثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ، وَطَلْحَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَحُمْرَةُ، وَمُصْعَبُ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ، وَغَيْرُهُمْ. ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾؛ نَذَرَهُ؛ بِأَنْ قَاتَلَ حَتَّى اسْتَشْهِدَ؛ كَحُمْرَةَ، وَمُصْعَبَ، وَأَنَسُ بْنُ النَّضْرِ. وَالنَّحْبُ: النَّذْرُ، وَاسْتَعِيرَ لِلْمَوْتِ؛ لِأَنَّ كُلَّ هَيٍّ مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ لَا يَدُلُّ لَهَا أَنْ يَمُوتَ، فَكَأَنَّهُ نَذْرٌ لَا يَزِمُ فِي رَقَبَتِهِ، فَإِذَا مَاتَ؛ فَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ، أَيْ: نَذَرَهُ. وَقَالَ فِي الصَّحَاحِ: النَّحْبُ: النَّذْرُ، ثُمَّ قَالَ: وَالنَّحْبُ: الْمُدَّةُ وَالْوَقْتُ. يَقَالُ: قَضَى فُلَانٌ نَحْبَهُ؛ إِذَا مَاتَ. هـ. فَيُرَى

(١) قَرَأَ عَائِشَةُ (أَسْوَةٌ) بِصَمِّ الْهَمزة، حَيْثُ كَانَ، وَهِيَ لَمَةُ قَيْسٍ وَنَعِيمٍ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِكسرها حَيْثُ وَقَعَتْ، وَهِيَ لَمَةُ الْحَمَامِ. انْظُرِ الْإِسَافَ (٢/٣٧٣).

(٢) الْآيَةُ ٢١٤ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. (٣) قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حُجْرٍ، فِي التَّكَافِي لِلشَّافِ (ص ١٦٣، رَقْم ٢٠٨): لَمْ أَجِدْهُ.

لفظ مشترك بين النذر والموت. وصحح ابن عطية أن النحْب الذى فى الآية ليس من شرطه الموت. بل معناه: قَتَلَى نذر الذى عاهد الله عليه من نصرة الدين، سواء قُتل أو بَقِيَ حيًّا. بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - فى طلحة: «هَذَا مِمَّن قَتَلَى نَحْبَهُ» (١) هـ.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ أى: الموت على الشهادة؛ كعثمان وطلحة، ﴿وَمَا يَدْرَأُ﴾؛ العهد ﴿تَبْدِيلًا﴾؛ ولاغيروا، لا المُمْتَشَهَدَ، ولا من ينتظر الشهادة. وفيه تعريض بمن يدك من أهل النفاق، كقوله تعالى فيما مر: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ﴾ (٢). ﴿لِيُحْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾؛ بوفائهم بالعهد، ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ﴾ إذا لم ينويوا، ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ إن تابوا ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا﴾ بقبول التوبة، ﴿رَحِيمًا﴾ بغير الحوية.

الإشارة: قد تقدم ما يتعلق بالافتداء بالرسول - عليه الصلاة والسلام - والاهتداء بهديه، وأنه منهاج الأكابر. وقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ...﴾ الآية. كذلك الأقوياء من هذه الطائفة، إذا رأوا ما يهولهم ويروعهم زلهم ذلك إيماناً وتسليماً، ويقيناً وطمأنينة، وتحققوا بصحة الطريق؛ إذ هو منهاج السائرين والأولياء الصادقين، وسنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَمُرُّوا بِكَ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٣) الآية. وتقدم فى إشاراتها ما يتعلق بهذا المعنى.

قال بعضهم: نحن كاللجوج، كلما اشتدت الظلمة قوى قورناً. وقال القشيري: كما أن المنافقين اضطربت عقائدهم عند رؤية الأعداء، فالؤمنون وأهل اليقين زادوا ثقةً، وعلى الأعداء جرأة، ولحكم الله استسلاماً، وفى الله قوة. ثم قال: قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا...﴾ الآية، شكر صيغهم فى المراس، ومدح يقينهم عند شهيد الناس، وسامهم رجالاً؛ إثباتاً لهم بالخصر صية فى الرتبة، وتمييزاً لهم من بين أشكالهم بعلو الحالة، فمنهم من خرج من دنياه على صدقه، ومنهم من ينتظر حكم الله فى الحياة والممات، وحقيقة الصدق: جعل العهد وترك مجازة الحد. ويقال: استراء السر والجهر. ويقال: هو الثبات عندما يكون الأمر جدًّا.

(١) أخرجه الترمذى فى (المناقب، مناقب طلحة بن عبيد الله ٦٠٢/٥، ج ٢٧٤٠) وابن حبان فى (المعتمدة: باب فى فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ٤٦/١، ج ١٢٦). من حديث مطوية ﷺ.

(٢) الآية ١٥ من سورة الأحزاب.

(٣) الآية الثانية من سورة العنكبوت.

قوله تعالى: ﴿... ليجزي الله الصادقين بصدقهم...﴾ في الدنيا بالتمكين، والنصرة على العدو، وإعلاء الرتبة، وفي الآخرة بجزي الشواب، وجميل المآب، والخلود في النعيم المقيم، والتقدم على الأشكال بالنكريم والتعظيم. وقوله: ﴿ويعذب المنافقين إن شاء﴾ يقال: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق، وتعلق القول فيه على الرجاء، فبالحرى ألا يخيب المؤمن في رجائه. انتهى كلام القشيري.

ثم ذكر رجوع الأحزاب، فقال:

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمَنْ بَلَغُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَفَأَسْرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: الأحزاب ﴿بَغَيْظِهِمْ﴾ أي: مكائيدهم، فهو حال كفوله: ﴿تَبَّتْ بالدَّخْنِ﴾ (١) أي: ردهم غائطين ﴿لم ينالوا خيراً﴾ أي: لم يظفروا بالمسلمين، وبسماه دخيراً يزعمهم، وهو أيضاً حال، أي: غير ظافرين، ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ بالريح، والملائكة، ﴿وكان الله قوياً عزيزاً﴾ قادراً غالباً، قهراً بقدرة وغلبته بقهرهته. ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ عاونوا الأحزاب وجاءوا بهم ﴿من أهل الكتاب﴾، يعني بني قريظة، لأنهم ﴿من صياصيهم﴾ من حصونهم. والصيصة: ما تحصن به قال الهروي: وكل ما تحصن به فهو صيصة، ويقال لقرين البقر والظبي: صياصي؛ لأنها تحصن بها، وفي وصف أصحاب الدجال: شوابهم كالصياصي، لظلمها، وفظتها، قصارت كانترون هـ.

روى أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب، ورجع المسلمون إلى المدينة. على فرسه الحيزوم، والغبار على وجه الفرس والسرّج، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: من متابعة قريش. ثم قال: إن الله يأمرك بالمشير إلى بني قريظة، وأنا عائد إليهم، فإن الله دأبهم على الصفا، وهم لكم طعمة.

(١) من الآية ٢٥ من سورة المؤمنين.

وفي رواية: لما رجع - عليه الصلاة والسلام - ودخل معتمنه، جاءه جبريل بعمامة من استبرق، على بغلة، عليها قطيفة من ديباج، فقال: قد وصعت السلاح، والله ما وصعت الملائكة السلاح، وما رجعت إلا من طلب القوم، وإن الله يأمرك بالسمير إلى بني قريظة. فأذن رسول الله ﷺ في الناس: أن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فخرج إليهم، فحاصرهم حمساً وعشرين ليلة. فقال رسول الله ﷺ: تنزلون على حكمي؟ فأبوا، فقال: تنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فرضوا به. فقال سعد: نحكم فيهم: أن نقتل مقاتلتهم، ونسبي ذراريهم وبسائرهم. فكبر النبي ﷺ وقال: لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة، (١).

ثم استنزلهم، وخذق في سوق المدينة خندقاً، وقدمهم، فصرب أصحابهم. وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة. وقيل: كانوا ستمائة مقاتل، وسبعائة أسير، فقتل المقاتلة، وقسم الأسارى، وهم الذراري والنساء. وكان على الزبير - رضى الله عنهما - يضربان أعناق بني قريظة. والنبي ﷺ جالس هناك. والقصة مطولة في كتب السير (٢).

﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾: الخوف. وفيه السكون والصم، ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾، وهم الرجال ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ وهم النساء والذراري. قالت عائشة رضى الله عنها: لم يقتل النبي ﷺ من نساء بني قريظة امرأة إلا واحدة، قتلها جحاد بن سويد، كانت شذخت رأسه بحجر من فوق الحصن (٣).

﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ كالملواشي والنفود والأمتعة. روى أن رسول الله ﷺ جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار، وقال لهم: «إنكم في منازلكم». ﴿وَأُورِثَكُمْ﴾ أوريثكم ﴿أَرْضًا لَمْ تَطُوهَا﴾ بعد، قيل: خبير، ولم يكونوا ذالوها، أو: مكة، أو: فارس والروم، أو: كل أرض لم تفتح إلى يوم القيامة، فمكتهم الله من ذلك كله، وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاريها. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾، فيقدر على جميع ذلك.

الإشارة: هذه عادة الله مع خواصه، أن يخوقهم ثم يؤمنهم، ويذلهم ثم يعزهم، ويفقرهم ثم يعينهم، ويجعل دائرة السوء على من ناوَاهم، ويكتفيهم أمرهم من غير محاربة ولا قتال، «وكفى الله المؤمنين القتال... الآية». ثم يكون لهم التصرف في الوجود بأسره، أمرهم يأمر الله، وحكمهم يحكمه، والله غالب على أمره.

(١) أخرجه الطبري في التفسير (١٥٣/٢١). وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»، انظر صحيح البخاري (المغاري، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب. ح ٤١١٧، ٤١١٩) ومسلم (الجهاد، باب جواز قتال من نفض العهد، ٣/١٣٨٨-١٣٨٩، ح ٦٤ - ٦٥ - ٦٦).

وقوله ﷺ: «أرقعة، يعني سبع سموات. وكل سماء يقال لها: (رقع). انظر النهاية (رفع). ولسان العرب (١٧٠٥/٣).

(٢) راجع السيرة لابن هشام (٣٣٣/٣ - ٣٤٣).

(٣) أخرجه الطبري (١٥٣/٢١).

ولمَّا نصر الله رسوله، وفَرَّقَ عنه الأحزاب، وفتح عليه قريظة والنضير، ظنَّ أن أولاده أنه اختص بنفسه أموال اليهود ونفائسهم، فمعدن حوله: وقلن: يا رسول الله: بنات كسرى وقيصر في الحلى والحال والإماء والخول^(١) ونحن على ما تراه من النفاق والصنيق، وآلمن قلبه - عليه الصلاة والسلام - لمطالبتهم له بتوسعة الحال، وأن يعاملهم به بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم، فأنزل الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعْبَأْنَ بِهَا
أَمْ تَرْضَوْنَ أَنْ يَكُنَّ أَسْرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ
الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنِينَ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾، وكن تسعاً خمساً من قريش: عائشة بنت الصديق، وحفصة بنت العارق، وأم حبيبة بنت سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وصفية بنت حنبل للخبيرية، من بنى إسرائيل، من لرية هارون عليه السلام، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية. أي: قل لهن ﴿إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها﴾ أي: التوسعة في الدنيا وكثرة الأموال والمال، ﴿فتعابن﴾ أي: أقبلن ياردينكن واختياركن. وأصل «تعال» أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان الأدنى، ثم كثر استعماله في كل أمر مطلوب. ﴿أستعكن﴾ أي: أعطكن متعة الطلاق، وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المفوضة قبل الوطء مع أخواتها، كما في كتب الفقه. ﴿وأسرحن﴾ أي: أطلقكن ﴿سراحاً جميلاً﴾ لا ضرر فيه.

وقيل: سبب نزولها: لهن سألته زيادة النفقة، وقيل: أدبته بغيرة بمضهن من بعض، فاعتم - عليه الصلاة والسلام - لذلك. وقيل: هجرهن شهراً، فنزلت. وهي آية التخيير. فبدأ بعائشة - رضي الله عنها - وكانت أحبهن إليه، فخيرها، وقرأ عليها القرآن، فاخترت الله ورسوله والدار الآخرة، فزوى الفرح في وجهه ﷺ، ثم اختارت جميعهن اختيارها. وروى أنه قال لعائشة: «إني ذاكرك لك لمرأى، ولا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمرى أبويك»، ثم قرأ عليها الآية، فقالت: أفي هذا استأمر أبوي؟ إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة^(٢).

(١) خول الرجال: حشمه وأتباعه، خال: وقد يكون واحداً. وهو مأخوذ من الخول، أي: التملك، وقيل: من الرعاية. انظر للنهاية (٨٨/٢) واللسان (خول ١٢٩٣/٢).

(٢) أخرجه البخاري في (التفسير، سورة الأحزاب، ح ٤٧٨٥) ومسلم في (الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون مطلقاً إلا بالنسبة ١١٠٣/٢، ح ١٤٧٥) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وحكم التخيير في الطلاق؛ أنه إذا قال لها: احناري، فقالت: اخترت نفسي، أن تقع تطليقة واحدة بائنة، وإذا اختارت زوجها؛ لم يقع شيء. قاله النسفي. وقال ابن جزى: وإذا احتارت المرأة الطلاق؛ فمذهب مالك: أنه ثلاث، وقيل: طلقة بائنة. وقيل: رجعية. ووصف السراح بالجميل؛ يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث، أو: يريد الثلاث، وجماله: حسن المرعى، والثناء، وحفظ العهد. هـ.

﴿وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن﴾، «من: للبيان، ﴿أجرًا عظيمًا﴾، فاخترن - رضى الله عنهن - ما هو مناسب لحاله - عليه الصلاة والسلام - حين خير بين أن يكون نبيًا عبدًا، أو نبيًا ملكًا، فاختار أن يكون نبيًا عبدًا لا ملكًا. فاخترن العبودية، التي اخفاهما - عليه الصلاة والسلام -

الإشارة: ينبغي لمن قلده الله نساء متعددة أن يخبرهن، اقتداء برسول الله ﷺ؛ إذ لا يخلو من حال الغيرة، فإذا خيرهن فبينى أن يرغب عن تشغيبهن، ولم يصغ بأذنه إلى حديثهن، ولا ينبغي أن يغتم من أهل الغيرة، فإسها طبع لازم للبشر، ويُقدَّر في نفسه؛ أنه إذا تزوجت زوجته غيره، وهى فى عصمته، هل يقدر على ذلك أم لا، فالأمر واحد، والله أعلم.

قال القشيري: لم يريد أن يكون قلب واحد من المؤمنين والمؤمنات منه فى شغل، أو يعود إلى واحد منهم أذى، أو تعب من الدنيا، فخير ﷺ بأمر ربه نساءه، ووفق الله عائشة، حتى أخبرت عن صدق قلبها، وكمال دينها ويفينها، وما هو المنتظر من أصلها ونيتها. والباقيات جزيين على منهاجها، ونسج على منوالها. هـ.

ثم هدهن وبشرن، فقال:

﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ يٰۤاتٍ مِنْكَ يَفْحِشُ شَيْئًا يُّضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۝ ٢٠ ۝ وَمَنْ يَفْعَلْ مِثْلَ ۚذٰلِكَ ۙ يَفْعَلْ مِثْلَ ۚذٰلِكَ ۙ وَتَعْمَلْ صٰلِحًا تَوْتٰهَا اَجْرًا مَّرْتَيْنِ ۖ وَاعْتَدْنَا لَٱلْاٰزِقٰ كَرِيْمًا ۝ ٢١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ يٰۤاتٍ مِنْكَ يَفْحِشُ شَيْئًا يُّضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾؛ بسبلة بليغة فى الفحش ﴿مِثْلَ﴾؛ ظاهر فحشها، من: بين، بمعنى: تبين. وقرأ المكي وشعبة بفتح الياء، وهى عصيلان رسول الله ﷺ، ونشوزهن. قال فى المقدمات: كل فاحشة تعدت فى القرآن بالبدنية فهى بالطلق، والذى لم تعدت بها زنى. هـ. ﴿يُّضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أى: ضيعفى عذاب غيرهن من النساء؛ لأن الذنب منهن أقبح؛ فإن فحش الذنب يتبع زيادة فصل

للذين والنعمة عليه، ولذلك قيل: ليست المعصية في القرب كالمعصية في البعد. وليس لأحد من النساء مثل فصل النساء النبي ﷺ، وإذا كان الذم للعاصي العالم أشد منه للعاصي للجاهل؛ لأن المعصية من العالم أفتح، وفي الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»^(١)؛ نقرة الجرة في العالم دون غيره. ولهذا أيضاً فصل حد الأحرار على العبيد، ولم يرجع الكافر. ﴿وكان ذلك﴾ أي: تصفيف العذاب عليهن ﴿على الله يسيراً﴾؛ هيداً.

﴿ومن يفتن منكن﴾ أي: يدم على الطاعة ﴿لله ورسوله﴾، وتعمل صالحاً نؤتيها أجرها مرتين ﴿أي: مثل ثوابي غيرها، مرة على الطاعة، ومرة على طبعهن رضا للنبي ﷺ﴾، بالقناعة، وحسن المعاشرة. وقرأ حمزة والكسائي بالغيب^(٢) على لفظ «من»، ﴿وأعدنا لها رزقاً كريماً﴾؛ جليل القدر، وهو الجنة.

الإشارة: من شأن الملك أن يعاتب للوزراء بما لا يعاتب غيرهم، ويهدمهم بما لا يهدم به غيرهم، ويعطيهم من التقريب والكرامة ما لا يعطى غيرهم، فإن هتوا وزلوا عاتبهم، ثم يردهم إلى مقامهم، وربما سح وأغشى. والغالب: أن الحق تعالى يعجل عطلب خواصه، في الدنيا قبل الآخرة، بمصائب وأموال، تصفية وتحطيراً، ولا يهدمهم من حضرته بما افترقوا. قال القشيري: زياد العقوبة على الحرم من أمارات الفضيلة، كحد الحر والعبد، وتقليل ذلك من أمارات للنقص، ولما كانت منزلتهن في الشرف تزيد وتزوي على منزلة جميع النساء، فصاعقت عقوبتهن على أجزائهن، وتضاعف ثوابهن على طاعتهن، فقال: ﴿ومن يفتن منكن لله...﴾ وقال: ﴿لنسن كأحد من النساء...﴾ الآية هـ. والله تعالى أعلم.

ثم وسأهن بما يليق بجنابهن المعظم، فقال:

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسَنَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٣﴾ وَقرن في يئوتكن ولا تبرجن
تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلوة وآتيت الزكاة وأطعن الله ورسوله﴾

(١) رواه الطبراني في المعجم (١٨٧/١) والبيهقي في الشعب (ح ١٧٧٨) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، وقال الهيثمي في الجمع (١٨٥/١): رواه الطبراني في المعجم، وفيه عماران البرسي، ضعفه أحمد، وللنسائي، وإنذار قلبي.

(٢) قرأ حمزة والكسائي «يعمل» ويؤتيها، وإياه، وقرأ الباقر «تسل» ونؤتيها. انظر الحجة للقراسي (٥/٤٧٤).

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٢﴾
وَأَذْكُرَنَّ مَا بُنِيَ فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ بَيْتِ اللَّهِ وَالْحَكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يانسأ النبي لستن كأحد من النساء﴾ أي: لستن كجماعة من جماعات النساء، أي: إذا تقصبت أمة للنساء، جماعة جماعة، لم توجد منهن جماعة واحدة تُساويكن في الفصل، فكما أنه عليه الصلاة والسلام - ليس كأحد من الرجال، كما قال: «إني لست كأحدكم...»^(١)، كذلك زواجه الذي شرف به. وأصل «أحد»: واحد، بمعنى: واحد، فوضع في النفي العام، مستوياً فيه المذكر والمؤنث، والواحد وما وراءه، أي: لستن في الشرف كأحد من النساء، ﴿إِنْ اتَّقَيْتُنَّ﴾ مخالفة الله ورضا رسوله، ﴿فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي: إذا كلمتن الرجال من وراء الحجاب، فلا تجنن بقولكن خاصصاً، أي: ليناً خفياً مثل قول المرقيات، ﴿فَيُطَمِّعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾؛ ربيبة، وفجور، وهو جواب النهي، ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾؛ حسناً مع كونه خشياً.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي: استكن فيه، والزمن بيوتكن من غير خروج. وقرأ نافع وعاصم بالفتح، وهو من: قَرَّ يَقرُّ، لغة هي قَرَّ بالمكان، وأصله: اقررن، فحذفت الراء، تخفيفاً، وألقيت فتحها على ما قبلها. وقيل: من: قار يقار: إذا اجتمع. والباقر بالكسر، من: قَرَّ بالمكان يقرّ - بالكسر، وأصله: اقررن، فنقلت كسرة الراء إلى القاف، وحذفت الراء. وقيل: من: وقَرَّ يقرّ وقاراً.

﴿وَلَا تَبْرَحْنَ بِرْجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى﴾ أي: لا تتبحثن في المشي تبخر أهل الجاهلية، فالتبرج: التبخر في المشي وإظهار الزينة، أي: ولا تبرجن تبرجاً مثل ﴿برج الجاهلية الأولى﴾ أي: القديمة، وهو الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، فكانت المرأة تتخذ فيه الدرع من اللؤلؤ، وتعرض نفسها على الرجال، زمان لمرود الحبار، والناس كلهم كفار. أو: ما بين آدم ونوح - عليهما السلام - ثمانمائة سنة. وكان نساؤهم أقيح ما يكون، ورجالهم حسان، فتريده المرأة على نفسها. أو: زمن داود وسليمان - عليهما السلام -، وكان للمرأة قميص من اللد، غير

(١) بعض حديث شريف، لعنه كاملاً: «إني لست كهليلكنكم، إني أطعم وأسقى» أخرجه مسلم في (الصيام) باب النهي عن الومال في الصوم، ٧٧٤/٢، ح (١١٠٢) من حديث سودة عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما.

مخيط الجانبين، فتظهر صورتها فيه. والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد - عليهما السلام - أو: للجاهلية الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام.

﴿وَأَقِمُّوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، خصهما بالذكر تفصيلاً لهما؛ لأن من وانطب عليهما جرتاه إلى غيرهما. ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ قى سائر ما أمركن به، ونهاكن عنه.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أي: يا أهل البيت، أو: أحص أهل البيت. وفيه دليل على أن نساءه من أهل بيته. قال البيضاوي: وتخصيص أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما؛ لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - خرج ذات غدوة عليه مِرْمُ مَرَحَلٍ^(١) من شعر أسود، فجاءت فاطمة، فأدخلها، ثم جاء علي، فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين، فأدخلهما فيه، فقال: «إنا يريد الله ليذهب عنكم الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ...»^(٢) والاحتجاج بذلك على عصمتهم، وكون اجتماعهم حجة، ضعيف؛ لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت، لا أنه ليس غيرهم. هـ. وإنما قال: «عنكم»؛ لأنه أريد الرجال والنساء. والرجس: كل ما يدينس، من ذنب، أو عيب، أو غير ذلك، وقيل: الشيطان.

﴿وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيراً﴾ من نجاسات الآثام والعيوب، وهو كالخليل لما قبله، فإنما أمرهن، ونهاهن، ووعظهن؛ للأن يقارن أهل البيت ما يدينس، من الآثام، وليتصرنوا عنها بالقوى. واستعار للذنب الرِّجْسَ، وللتقوى الطُّهْرَ؛ لأن عرض المقررف للمستقيحات يتلوث بها كما يتلوث بدنه بالآرجاس وأما من حصن منها فمعرضة مضمون، نقي كالثوب الطاهر. وفيه تنفير لأولى الأبواب عن كل ما يدينس القلوب من الأكدار، وبترغيب لهم في كل ما يطهر القلوب والأسرار، من الطاعات والأذكار.

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾؛ القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾؛ السنة؛ أو: بيان معاني القرآن؛ أو: ما يلقى عليكم من الكتاب الجامع بين الأمرين. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً﴾؛ عالماً بغوامض الأشياء، ﴿خَبيراً﴾؛ عالماً بحقائقها؛ أو: هو عالم بأقوالكن وأفعالكن، فأحذرن مخالفة أمره ونهيه، ومعصية رسوله ﷺ.

الإشارة: علّق الحق تعالى شرف نساء النبي ﷺ وتخصيطنهن على سبعة أمور، ويقاس عليهن غيرهن من سائر النساء؛ فمن فعل هذه الأمور حاز شرف الدنيا والآخرة. الأول: تقوى الله في السر والعلانية، وهي أساس

(١) المِرْمُ: الكساء، جمعه: مِرْمُ. انظر: النهاية (مرط ٣١٩/٤). والمَرَحَلُ: الذي تنقل فيه تصاوير رجال الإبل. انظر: النهاية (رجل ٢١٠/٧).

(٢) أخرجه مسلم في (مسائل الصحابة، باب فصل أهل البيت ١٨٨٣/٤، ح ٢٤٢٤) من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها -.

الشرف. الثاني: التحصن مما يُوجب ميل الرجال إليهن؛ من التخنث في الكلام وغيره. الثالث: لزوم البيوت والقرار بها. وقد مدح الله نساء الجنة بذلك فقال: ﴿حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ﴾ (١). الرابع: عدم التبرج، وهو إظهار الزينة حيث يحضر الرجال. الخامس: إقامة الصلاة وإتقانها وإيتاء الصدقة. السادس: طاعة الله ورسوله، ويدخل فيه طاعة الزوج. السابع: لزوم ذكر الله، وتلاوة كتابه لمن تحسن ذلك في بيته. فمن فعلت من النساء هذه الأمور؛ أذهب الله عنها دنس المعاصي والعيوب، وظهرها تطهيراً، وأبدلها بمحاسن الأخلاق والشيم الكريمة. والله تعالى أعلم.

ولما نزل في نساء النبي ﷺ ما نزل، قال نساء المؤمنين: فما نزل فينا؟ فأُنزل الله تعالى:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنِاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا ۝٣٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ أي: الداخلين في الإسلام، المنقادين لأحكام الله قولاً وفعلًا، فالمسلم: هو الداخل في السلم بعد الحرب، المنقاد الذي لا يعاند، أو: المعروض أمره إلى الله، المتوكل عليه، من: أسلم وجهه إلى الله، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾: المتصدقين بالله ورسوله، وبما يجب أن يصدق به، ﴿وَالْقَانِينَ وَالْقَانَاتِ﴾: المتواضعين على الطاعة، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾: في النيات، والأقوال، والأفعال، ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾: على الطاعات وترك السيئات، ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾: المتواضعين لله بالقلوب والجوارح، أو: الخائفين، ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾: فرصاً ونفلاً، ﴿وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ﴾: فرساً ونفلاً، وقيل: من تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين، ومن صام البيض من كل شهر، فهو من

الصائمين، ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ عما لا يحل، ﴿والذاكرين الله كثيراً والذاكرات﴾ بقلوبهم وأسمعتهم، بالنسب، والتفصيل، والتكبير، وتلاوة القرآن، وغير ذلك من الأذكار، والاشتغال بالعلم لله، ومطالعة الكتب من الذكر. وحذف «كثيراً» في حق الذاكرات لدلالة ما تقدم عليه.

وقال عطاء: من فرض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾، ومن أقر بأن الله ربه، وأن محمداً رسوله، ولم يخالف قلبه لسانه، فهو من المؤمنين والمؤمنات، ومن أطاع الله في الفرض، والرسول في السنة، فهو داخل في قوله: ﴿والصادقين والصادقات﴾، ومن صلى فلم يعرف من عن يمينه وعن شماله، فهو داخل في قوله: ﴿والخاشعين والخاشعات﴾، ومن صبر على الطاعة وعن المعصية، وعلى الثرية، فهو من «الصابرين والصابرات»، ومن تصدق في كل أسبوع بدينار، فهو من المتصدقين والمتصدقات، ومن صام في كل شهر أيام البَيْس، الثالث عشر وما بعده، فهو من الصائمين والصائمات، ومن حفظ فرجه عما لا يحل، فهو من الحافظين وفروجهم والحافظات، ومن صلى الصلوات الخمس يحقها، فهو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات^(١).

قال ابن عباس: (جاء إسماعيل عليه السلام إلى النبي ﷺ فقال يا محمد سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما علم، وزنة ما علم، وماء ما علم. من قالهن كتبت له ست خصال: كتب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، وكان أفضل ممن ذكره في الليل والنهار، وكان له عرش في الجنة، وتحاتت عنه ذنوبه، كما تحات ورق الشجر اليابس، وينظر الله إليه، ومن نظر إليه لم يعذبه). وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضطجعا. هـ. من الغلبي.

ومثل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيراً؟ فقال: إذا واطب على الأنكار المأثورة صباحاً ومساءً، وفي الأوقات والأحوال المختلفة، ليلاً ونهاراً، كان من الذاكرين كثيراً. هـ. قلت: وقد تتبع ذلك في تأليف مختصر سميت: «الأنوار السنية في الأذكار النبوية».

هذا وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجنس. وهو ضروري كقوله: ﴿نِسَاءٌ وَابْنَاتٌ﴾ (٢). وعطف الزوجين على الزوجين لتعابير الوصفين، وليس بضروري، ولو قال: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ بغير أو لجاز، كقوله: ﴿مُسْلِمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ قَانِتَاتٌ...﴾ إلخ. وهو من عطف الصفة، ومعناه: إن للجامعين والجامعات

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٣٥٢/٦).

(٢) من الآية ٥ من سورة التحريم.

لهذه الصفات. ﴿اعِدْ لِلَّهِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لِمَا اقْتَرَفُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ، ﴿وَاجْرَأْ عَظِيمًا﴾ عَلَى طَاعَتِهِمْ. قَالَ التَّبِيعِيُّ: وَالْآيَةُ وَعَدَ لَهُنَّ، وَأَمَّا هُنَّ، عَلَى الطَّاعَةِ وَالْتِدَرُّعُ بِهَذِهِ الْخِصَالِ. رَوَى أَنَّ لِرُؤُوسِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ: ذَكَرَ الرِّجَالُ فِي الْقُرْآنِ بَخِيرَ مَا فِيْنَا خَيْرٍ، فَتَزَلَّتْ (١). هـ.

الإشارة: اعلم أن اصطلاح الصوفية أن ما يتعلق بعمل للجوارح للظاهرة يُسمى إسلاماً، وما يتعلق بعمل للقلب الباطنية يُسمى إيماناً، وما يتعلق بعمل الأرواح والأسوار يُسمى إحساناً. قَالَ فِي اللَّبِغَةِ: فَإِلْسَامٌ يَشْتَمِلُ عَلَى وَظَائِفِ الظَّاهِرِ، وَهِيَ الْعَالِيَةُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مِنْ عَالَمِ الشَّهَادَةِ، وَالْإِيمَانُ يَشْتَمِلُ عَلَى وَظَائِفِ الْبَاطِنِ، وَهِيَ الْغَالِيَةُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ، وَهِيَ الْأَعْمَالُ الْغَيْبِيَّةُ، وَلَمَّا انْفَتَحَ لَهَا بَابٌ مِنَ الْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ لِلْعِبَادَةِ، وَأَشْرَفَتْ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ أَنْوَارٌ، وَتَعَلَّقَتْ هَمَّتُهَا بِعَالَمِ الْغَيْبِ، مَالَتْ إِلَى الْوُقُوفِ بِالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ، ثُمَّ لَمَّا تَمَكَّنَتْ فِي الْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ، وَاطْلَعَتْ عَلَى حَالِهَا، وَأَشْرَفَتْ عَلَى مَهَارِقِهَا، وَتَعَلَّقَتْ هَمَّتُهَا بِعَالَمِ الْمَلَكُوتِ، مَالَتْ إِلَى الْوُقُوفِ بِالْأَسْرَارِ الْإِحْسَانِيَّةِ، وَمِنْ هُنَاكَ تَدْرِكُ غَايَةَ مَهَارِقِهَا وَتَصَفِيغِهَا، وَالْإِعْلَاقُ عَلَى مَعَارِفِ الْحَقَائِقِ الْإِلَهِيَّةِ. ثُمَّ قَالَ: فَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا، فَإِلْسَامٌ لَهُ مَعْنَى يَخْصُهُ، وَهُوَ تَقْيِيدُ الظَّاهِرِ بِمَا تَكْلِفُ بِهِ مِنْ وَظَائِفِ الدِّينِ، مَعَ مَا لَا يَدُ مِنْهُ مِنَ التَّصَدِيقِ. وَالْإِيمَانُ لَهُ مَعْنَى يَخْصُهُ، وَهُوَ تَصَدِيقُ الْقَلْبِ بِجَمِيعِ مَا تُضَمِّنُهُ الدِّينُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْغَيْبِيَّةِ، مَعَ مَا لَا يَدُ مِنْهُ مِنَ شُعْبِهِ. وَالْإِحْسَانُ لَهُ مَعْنَى يَخْصُهُ، وَهُوَ تَحْسِينُ جَمِيعِ وَظَائِفِ الدِّينِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْإِيمَانِيَّةِ، بِالْإِتْيَانِ بِهَا عَلَى أَكْمَلِ شُرُوطِهَا، وَأَتَمِّ وَظَائِفِهَا، خَالِصَةً مِنْ جَمِيعِ شُرَائِبِ عِلَلِهَا، سَالِمَةً مِنْ طَوَارِقِ آفَاتِهَا. هـ.

قلت: ولا يكفي في مقام الإحسان تحسين الوظائف فقط، بل لا بد فيه من كشف حجاب الكائنات، حتى يُفَضِّلَ إِلَى شُهُودِ الْمَعْنَى، فَيَعْبُدَ اللَّهَ عَلَى الْعِيَانِ. كَمَا فِي الْحَدِيثِ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ». فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا، فَالْآيَةُ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى تَدْرِيجِ السُّلُوكِ: فَأَوَّلُ مَقَامَاتِ الْمُرِيدِ: الْإِسْلَامُ، ثُمَّ الْإِيمَانُ، كَمَا فِي الْآيَةِ، ثُمَّ يَكُونُ مِنَ الْقَائِنِينَ السَّادِمِينَ عَلَى الطَّاعَةِ، ثُمَّ يَكُونُ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي أَقْوَالِهِ، وَأَفْعَالِهِ، وَسَادِقًا فِي طَلَبِ مَوْلَاهُ، غَائِبًا عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، ثُمَّ مِنَ الصَّابِرِينَ عَلَى مَجَاهِدَةِ النَّفْسِ، وَمَقَاسَاةِ الْأَحْوَالِ، وَقَطْعِ الْمَقَامَاتِ وَالْمَقَاوِلِ. وَقَالَ الْقَشِيرِيُّ: مِنْ الصَّابِرِينَ عَلَى الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ وَعَنِ الْخِصَالِ الذَّمِيمَةِ، وَعِنْدَ جَرَيَانِ مَفَاجَأَتِ الْقَضِيَّةِ هـ. ثُمَّ مِنَ الْخَاشِعِينَ لِلْخَاضِعِينَ لِهَيْبَةِ الْجَلَالِ، مُشَاهِدًا لِكَمَالِ أَنْوَارِ الْجَمَالِ. قَالَ الْقَشِيرِيُّ: لِطَرَأِ السُّرُورَةِ عِنْدَ بَوَادِهِ لِلْحَقِيقَةِ. هـ.

(١) أَخْرَجَهُ، بِحَرْفِهِ، أَحْمَدُ فِي السُّنَنِ (٣٠١/٦) وَالْمَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ (٤١٦/٢)، وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (٢٦٣/٢٣ ح ٥٥٤) وَ(٢٩٤/٢٣ ح ٦٥٠) مِنْ حَدِيثِ لَمْ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَأَخْرَجَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي التَّفْسِيرِ (١٠/٢٢) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَامَّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

ثم يتحقق بأوصاف الكمال؛ كالسخاء والكرم، فيبذل ما عنده في مرصات ربه، فيكون من المتصدقين بأموالهم وأنفسهم، حتى لا يكون لأحد معهم خصومة فيما أخذوا منهم وقالوا فيهم، ثم يصوم عن شهوة السوء، ثم يحفظ فرجه عن وقاع الشهوة والهوى، فلا ينزل إلى سماء الحقوق، أو أرض الحطوط، إلا بالإذن والتمكين، والرسوخ في اليقين. ثم يكون من المستهترين بذكر الله، أعلى ذكر الروح والسر، وهو مقام الإحسان، الذي هو محل العيان، فيكون ذاكراً بالله، مذكوراً في حصرة الله، مشهوراً في ملكوت الله، جعلاً الله منهم بعنه وكرمه.

ثم ذكر قصبة تزويجه - عليه الصلاة والسلام - زينب، مناسبة للحافظين فروجهم، فقال:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٣٦) **وَإِذْ نَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ...**

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾ أي: ما صح لرجل مؤمن، ولا امرأة مؤمنة، ﴿إذا قضى الله ورسوله أمراً﴾ من الأمور ﴿أن يكون﴾ (١) لهم الخيرة من أمرهم ﴿أي: أن يختاروا من أحدهم شيئاً، بل الواجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه، واختيارهم تلواً لاختياره.﴾

نزلت في زينب بنت جحش، وأخيها؛ عبد الله بن جحش. وكانت زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي ﷺ، فخطبها - عليه الصلاة والسلام - لمولاه زيد بن حارثة، فلما خطبها، ظنت أنه يخطبها لنفسه، فرصيت، فلما علمت أنه خطبها لزيد كرهت وأبت، وقالت: أنا أم نساء قريش، وابنة عمك، فلم تكن أرضه لنفسي، وكذلك قال أخوها. وكانت يبصاه جميلة، وكان فيها يذاذة، فأنزل الله الآية (٢)، فأعلمهم أنه لا اختيار لهم على ما قضى الله ورسوله. فلما نزلت الآية إلى قوله: «مبيناً» قالت: رحمت يارسول الله، وجعلت أمرها بيد النبي ﷺ

(١) قرأ عاصم، وحزمة، والكماني: (يكون) بالياء من تحت، وقرأ الناقون بالياء وقد أثبت المعسر - رحمه الله - قراءة التاء. انظر الإتحاف (٣٧٦/٢).

(٢) أخرجه ابن جرير في التصدير (١١/٢٢).

وكذلك أخوها، فأحسها ﷺ زيداً، فدخل بها، وسقى إليها النبي ﷺ عشرة دنانير، وستين درهماً، وملحفة، ودرعاً، وإزاراً، وخمسين مئداً من طعام، وثلاثين صاعاً من تمر^(١). وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من أول من هاجر من النساء، فوهبت نفسها للنبي ﷺ فقبلها، وقال: زوجتها من زيد، فسخطت هي وأخوها، وقالوا: إنما أردنا النبي ﷺ، فنزلت^(٢). والاول أصح.

وإنما جمع الضمير في «لهم»، وكان من حقه أن يُوحَّد؛ لأن المذكورين وقعاً نكرة في سياق النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير إلى المعنى، لا إلى اللفظ. والخيرة: ما يُخَيَّر، وفيه لغتان: مكنون الياء، وفصحها، وتؤنث وتذكر باعتبار الفعل؛ لمجاز تأنيثها.

﴿ومن يغضب الله ورسوله﴾ فيما اختار وقضى ﴿فقد ضلّ ضلالاً مبيناً﴾؛ بين الانحراف عن الصواب. فإن كان العصيان عصياناً رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر، وإن كان عصياناً فعل، مع قبول الأمر، واعتقاد الوجوب، فهو ضلال فسق.

ثم إن زينب مكثت عند زيد زماناً، فأثى عليه الصلاة والسلام داب مرة دار زيد، فأنصرها في درع وخمار، ف وقعت في نفسه، وذلك لما سبق في علم الله من كونها له. فقال «سبحان قلب القلوب»^(٣)، وكانت نفسه قبل ذلك تنفر منها، لا تريد ما، فأنصرف، وسمعت زينب بالنسيحة؛ فذكرتها لزيد، فعطى، وألقى في نفسه كراهيتها والرغبة عنها في الوقت، وقال: يا رسول الله؛ إنني أريد فراق صاحبتي؟ فقال: «مالك، أراك منها شيء؟»

(١) انظر تفسير البغوي (٦/٣٥٣).

(٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (١٢/٢٢) وعزاه السيوطي في الدر (٥/٢٨١) لابن أبي حاتم. عن عبيد الرحمن بن زيد بن أسلم. والحديث متصل.

(٣) قال الحافظ ابن حجر في الكافي (ص ١٤٤ رقم ٢٢٤) (ذكره الخطيب بغير سند، وأخرج الطبري ١٣/٢٢، معناه من رواية عبيد الرحمن بن زيد بن أسلم).

قلت: هذه الرواية، وإن ساقها عدد من المفسرين، إلا أن العلماء للمحققين ردوها؛ فالروايات كلها جاءت من طرق ضعيفة، ولا يوجد شيء منها في كتب الحديث المعتمدة، والذي جاء في الصحيح بحال ذلك. ولا يجوز أن يستند إلى روايات ضعيفة في إثبات خبر فيه نيل من عصمة المعصوم ﷺ. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٤٩٠): (ذكر ابن جرير، وابن أبي حاتم، ههنا آثاراً عن بعض السلف، أحببت أن ينسب عنها شيئاً؛ لعدم صحتها، فلا نوردنا). ثم إن السيدة زينب بن جعفر - رضي الله عنها - ابنة عمته، ويعرفها مذكورة كانت طفلة حتى كبرت، وهو الذي زوجها أسود بن زيد، وكان بإمكانه أن ينزحها قبل أن ينزحها زيداً. فعبر معقول - والحال كما ذكر - أن يزوجها لغيره ثم يرغب فيها. والحق في المسألة ما سيذكره الشيخ ابن عجيبة بعد، بقلاً عن الشيخ عبد الرحمن القاسمي من أن المعنى؛ وتحمي في فعلها ما طلعت عليه من معارضة زيد لها، وتزوجك بإياها بعد... إلخ كلامه. ما طلعت عليه من معارضة زيد لها، وتزوجك بإياها بعد... إلخ كلامه. للمزيد راجع؛ الشعام للقاضي عياض (٧/٨٧٨ - ٨٨٠) روح المعاني للألوسي، (٢٢/٢٤ - ٢٥) الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبي شهية (٣٢٢ - ٣٢٨).

فقال: لا والله، ما رأيت منها إلا خيراً، إلا أنها تتعظم عليّ، تُشرفها، وتؤذيني بلسانها، فقال النبي ﷺ: «أمسك عليك زوجك واتق الله».

وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ بالإسلام الذي هو من أجل النعم ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالإنفاق والتبلى، فهو متقلب في نعمة الله ونعمة رسوله ﷺ، وهو زيد بن حارثة: ﴿أَمَسَّكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾؛ زينب، ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ فلا تطلقها، وهو نهى تنزيه، أو: اتق الله، فلا تنعمها بالنسبة إلى الكبير وأنّى الزوج، ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ أى: تُخفي في نفسك نكاحها إن طلقها زيد، وقد أبده الله وأظهره، وقيل: الذي أخفاه في نفسه: تعلق قلبه بهاء ومودة مفارقة زيد إياها.

قال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن الفاسي؛ والصواب أن المعنى: وتخفي في نفسك ما اطلعت عليه؛ من مفارقة زيد لها، وتزوجك إياها بعده، فإن هذا هو الذي أبده سبحانه وأظهره بعد ذلك. وأما قوله: ﴿وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَاهُ﴾، فإنما يعنى به الحياء من الناس في أن يقابلهم بما يسوهم، وهو إخبار زيد بما أطلعه الله عليه من صيرورة زوجته زينب له، بعد مفارقة زيد لها، لأنه لم يؤمر بإفشاء ذلك، وإلا ليلع من غير روية ولا حثمة، سالكا في ذلك سنة من خلا قلبه من الأنبياء، الذين لا يخشون في التبليغ أحداً إلا الله.

وقال القشيري: أى: تخشى عليهم أن يقعوا في العنة في قصة زيد والفتن التي يقعون فيها هي ظنهم أنه عليه الصلاة والسلام عشقها، وأمره بطلاقها، وكانت تلك الخشية إشفاقاً منه عليهم، ورحمة لهم ألا يطبقوا سماع هذه الحالة، بأن يخطر ببالهم ما ليس في وسعهم. وأما قوله: «أمسك عليك....» الآية - مع علمه بما يؤول إليه الأمر في العاقبة، بما أطلعه الله عليه من فراقه لها - فإقامة للشرعية. هـ. ملخصاً.

وفي الوجيز: «وتخشى الناس» أى: تكره مقالة الناس لو قلت طلقها، فيقال: أمر رجلاً فطلق امرأته ثم تزوجها. وقد نقل في نوارد الأصول عن علي بن الحسين: أن الله أعلم نبيه أنها تكون من أزواجه، فأحفى ذلك. فلما جاء زيد يشكوها، قال له: اتق الله، وأمسك عليك زوجك^(١)، قال: فعلى بن حسن جاء بها من خزانة العلم، جوهراً من الجواهر، ودرراً من الدرر، وأنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه، ثم قال بعد ذلك لزيد: أمسك..

(١) أخرجه الطبري (١٣/٢٢).

رعاية لما يقال، وتركاً لتدبير الله، مع كونه أحق بالرعاية، وكيف، وفي ذلك تشريع لئلا يكون على المؤمنين حرج وصيق فيما فرض الله له فيما أعلمه. ثم قال: والحاصل أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يلم بحطينة، بدليل أنه لم يؤمر بتوبة ولا استغفار، وإنما أخبره بما أضمر في نفسه، خشية افتتان الغير، والله أحق أن يخشى، بأن ينتهل إليه؛ ليرى عندهم ما يحشى فيهم.

قال ابن عرفة: الصواب: أن ما أخفاه في نفسه هو: أن الله أخبره أن سيتزوجها. وما قاله ابن عطية لا يحل أن يقال، لأنه تنقيص لم يرد في حديث صحيح. وإنما ذكره المفسرون - هـ - قلت: إنما يكون تنقيصاً إذا كان ذلك الواقع في القلب ثابتاً، وأما إن كان خاطراً ماراً فلا نقص، إذ ليس في متوق البشر؛ لأنه من أوصاف العبودية، بل الكمال في دفعه ورده بعد هجومه.

ثم قال ابن عرفة، على قوله: ﴿وتحشى الناس﴾: هو تهديد لعنره، وإن كان لمجرد أمر الله له بذلك، ولا ينبغي حمله على أنه خاف للناس فقط. بل المراد: عتابه على حط خوفه من الله بخوفه من الناس، وأمره ألا يخاف إلا من الله فقط، خوفاً غير مشوب بشيء - هـ - قلت: إذا فسرنا الحشية بالحياء لا يحتاج إلى هذا النقص، مع أن الخوف من الخلق منموم، وحده أو مع خوف الله، والذي يفتن من ذلك، أي: تستحي من الناس أن يقولوا: نكح امرأة ابنه، وكان - عليه الصلاة والسلام - أشد الناس حياءً من العذراء في خدرها. والحياء ممدوح عند الحاصل العام. وأما قوله تعالى: ﴿والله أحق أن تخشاه﴾ فننبه على أن الحياء في بعض المواضع تركه أولى، فهو ترقية له، وتربية لوقت آخر. أو: وتخشى أن يفتن الناس بذلك، والله أرحم بهم من غيره، هاهنا أحق أن تخشى، فتبتل إليه في زوال ذلك عنهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية الأولى حث على التفويض وترك الاختيار، مع ما أمر به للواحد القهار. وفي الحكمة: «ماترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهر الله»^(١). فالواجب على العبد أن يكون في الباطن مستسلماً لقهره، وفي الظاهر متمسكاً لأمره، تابعاً لسنة نبيه ﷺ، وإلماً يوجب رصاه ومحبته. وفي الآية الثانية تنبيه على أن خواص الخواص يعاتبون على ما لا يعاتب عليه الخواص. والخواص، يعاتبون على ما لا يعاتب عليه العوام، فكما علا المقام، واشتد القرب، اشتدت المطالبة بالأدب، ووقع العتاب على أدنى ما يخل بشيء من الأدب، على عادة الوزراء مع الملك، وذلك أمر معلوم، مذق عند أهل القلوب. وبالله التوفيق.

(١) انظر الحكمة بعبوي المعنى الهندى (ص ٢٠، حكمة: ١٧)

ثم ذكر تزوجه - عليه الصلاة والسلام - لزَيْنَب بعد مفارقة زيد، فقال:

﴿... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوْجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَانَ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما قضى زيد منها وطراً ﴾؛ حاجة، بحيث ملأها ولم يبق له فيها حاجة، والوطر: الحاجة، فإذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همة، يقال: قضى منه وطراً، أي: فلما قضى حاجته منها، وطلقها، وانقضت عدتها، ﴿ زوجها ﴾. روى أنها لما اعتدت قال - عليه الصلاة والسلام - لزَيْد: «ما أجد أحداً أوثق في نفسي منك، أيت زَيْنَب فأخطبها لي، قال زيد: فَأَتَيْتُهَا وَرَبِّتُهَا طَهْرِي، إعظاماً لأمر النبي ﷺ، وقلت: يَا زَيْنَبُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُكَ، فَفَرَحْتُ، وَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئاً حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّي، فقامت إلى مسجدها، فذَلَّ القرآن: ﴿ فلما قضى زيد... الآية، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، ودخل بها حبلذ، وما أولم على امرأته ما أولم عليها، ذبح شاة، وأطعم الناس الخبر واللحم حتى اعتد النهار ﴾^(١).

وقيل: زوجة الله تعالى إياها بلا واسطة عقد، ويؤيده: أنها كانت تقول لسائر أزواج النبي ﷺ: إن الله زوجني من فوق سبع سموات، وأنتم زوجكن أوليائكن^(٢). وكانت تقول للنبي ﷺ: إني لأدُلُّ عليك ثلاث، ما من سائلك امرأة تدل عليك بهن: جدتي وجدك واحد، وإياي أنكحك الله من السماء، وإن السفير لي جبريل^(٣).

ثم حال تزويجه إياها، فقال: ﴿ لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ﴾ الذين يبنونهم ﴿ إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾، قال الحسن: ظلت العرب أن حرمة المبتنى مشبكية كاشتباك الرحم، فبين الله تعالى الفرق بينهما، وأن حلال الأديان غير محرمة. وليست كحلال أبناء الصلب. قال البيضاوي: وفيه دليل على أن حكمه

(١) أخرجه، بنحوه، مسلم في (النكاح، باب: زواج زَيْنَب بنت جحش، وانزل العجاب، ١٠٤٨/٢ - ١٠٤٩ ح: ١٤٢٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في (التوحيد، باب وكان عرشه على الماء ح: ٧٤٢٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (١٤/٢٢) من مرسل الشعبي.

وحكم الأمة واحد، إلا ما خصه الدليل. هـ. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ الذى يريد أن يكرهه ﴿مَفْعُولًا﴾؛ مكنونا لا محالة، كما كان تزويج زينب.

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ أى: حلّ له، أو: قسم له، من قولهم: فرض له فى الديوان كذا، وفروض العساكر، لأرزاقهم. أى: لا حرج على النبى فى ما حلّ له وأمر به، كتزويج زينب، أو: قسم له من عدد النساء بلا حدّ، ﴿سَعَى اللَّهُ﴾ مصدر مؤكد لما قبله من قوله: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ أى: سنّ ذلك سنة فى الأنبياء للماضين، وهو: ألا حرج عليهم فى الإقدام على ما أحلّ لهم وومع عليهم فى باب النكاح وغيره. وكانت تحفهم المهنات^(١) والسرارى، وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة، وثلاثمائة سرية. ﴿فِي الَّذِينَ سَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أى: فى الأنبياء الذين مضوا من قبله، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ أى: قضاء مقضياً، وحكماً مشهوراً مبرماً، لا مرد له.

﴿الَّذِينَ يُبْلِعُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾، هو صفة له ولذين حلوا من قبله، أو: يدل منه، أو: مدح لهم منصوب، أو: مرفوع، أى: هم الذين، أو: أعنى الذين يبليّون رسالات الله، ﴿وَيَخْشَوْنَ وَلَا يُحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾، ونبينا ﷺ من جملتهم ومن أشرفهم، ﴿وَكُفِيَ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ للمخاوف، أو: محاسباً، فينبغى ألا يخشى إلا منه تعالى.

الإشارة: إذا تمكن العبد مع مولاه وتحققت محبته فيه، كانت حوائجه مقصية، وهمته كلها نافذة، إذا اهتم بشيء، أو خطر على قلبه شيء، مكّنه الله منه، وسارع فى قضاءه، كما فعل مع حبيبه، حين خطر بباله تزوج زينب، أعلمه أنه زوجة إياها، وأهل مقام الفداء جُلّهم فى هذا المقام، إذا اهتمسوا بشيء كان، إذا ساعدتهم المقادير، وإلا فسوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، ولذلك قال هنا: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾. وصعة أهل الهمم الفاطحة: أنهم لا يخافون إلا الله، ولا يخشون أحداً سواه، لا يخافون فى الله لومة لائم، ذكرهم الله دائم، وقلوبهم فى الحضرة هائم. وبالله التوفيق.

ثم ردّ على من قال: إنه - عليه الصلاة والسلام - تزوج امرأة ابنه، فقال:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

(١) المهنات: جمع المهينة، وهى الحرّة، والمهنات: الحرائر، عند السراى. انظر اللسان (محرر ٦/٢٨٧).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ أى: لم يكن أباً رجل منكم حقيقة، حتى يثبت بينه وبينه ما بقيت بين الأب وولده، من حرمة الصهر والنكاح، والمراد: من رجالكم البائتين، وأما أولاده: الفاسم، والطيب، والطاهر، فماتوا قبل أن يكونوا رجالاً، وأما الحسن والحسين، فأحفاد، لا أولاد. ﴿ وَلَكِنْ ﴾ كان رسول الله ﷺ، وكل رسول أبو أمته، فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم، ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه، لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء. وزيد واحد من رجالكم، الذين لبسوا بأولاد حقيقة، فكان حكمهم حكمهم. والتبني من باب الاختصاص والتقريب، لا غير. ﴿ وَ ﴾ كان أيضاً ﷺ خاتماً النبيين ﷺ أى: آخرهم الذى ختمهم، أرى ختموا به على قراءة عاصم. بفتح التاء، بمعنى: الطابع، كأنه طبع وختم على مقامات النبوة، كما يختم على الكتاب لئلا يلحقه شيء. فلا نبى بعده. ويعيسى ممن نبأ قبله، وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعته ﷺ، كأنه بعض أمته. ومن قرأ بكسر التاء، فمعناه: فاعل الختم، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا خاتم النبيين فلا نبى بعدى»^(١). ويصح أن يكون بمعنى الطابع أيضاً؛ إذ فيه لعنة؛ خاتم - بالفتح والكسر - وخاتام، وخينام. ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾، فيعلم من يليق بأن يختم به للنبوة، وكيف ينبغي شأنه.

الإشارة: كان ﷺ أياً الأرواح حقيقة؛ إذ الوجود كله معتمد من نوره، وأما الأشياخ باعتبار أنه السابق نوره، فأول ما ظهر نوره - عليه الصلاة والسلام -، ومنه امتددت الكائنات، فهو بدرة الوجود. وسيأتى فى قوله: ﴿ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ ﴾^(٢) تنعيم ذلك إن شاء الله. ولم يكن أباً باعتبار تولد الصلب، وهو الذى نفاه الله تعالى عنه. ثم حصن على الذكر؛ إذ هو سبب التهذيب والتأديب، فيزجر صاحبه عن الخوض فيما لا يعنى، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ (٤١) هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۖ (٤٢) فَحَيِّثُكُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۖ (٤٣) ﴾

(١) أخرجه مطرلاً أحمد فى المسند (٢٧٨/٥)، وعزاه السيوطى فى الدرر (٣٨٦/٥) لابن مردويه، عن ثوبان. وجاء الجزء الأول وأنا خاتم النبيين، فى حديث معلق ومثل الأنبياء من قبلى... الحديث، أخرج ليخارى فى (الصافي، باب خاتم النبيين، ح ٣٥٣٥) ومسلم فى (الفصل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين ١٧٩١/٤) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. (٢) الآية ٨١ من سورة الزخرف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ قياماً، وقعوداً، وعلى جنوبكم، قال ابن عباس: (لم يُعَدَّر أحد في ترك ذكر الله - عز وجل - إلا من غلب على عقله) (١). وقال: الذكر الكثير: ألا تنساء أبداً. وروى أبو سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «أَكثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ» (٢).

والذكر أنواع: تهليل، وتحميد، وتقدس، واستغفار، وتلاوة، وصلاة على النبي ﷺ. وقيل: المراد: ذكر القلوب، فإن الذكر الذي يمكن استدامته، هو ذكر القلب، وهو استدامة الإيمان والتوحيد. وأما ذكر اللسان فإن إدامته كالمتعذر. قاله القشيري. ﴿وَسَبِّحْهُ﴾ أى: تزهوه، أو: قولوا: سبحان الله وبحمده، ﴿بِكُرَّةٍ﴾ أى: أول النهار ﴿وَأَصِيلًا﴾ أى: آخر النهار. وخُصَّ بالذكر لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون فيهما، وعن قتادة: (قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله). أى: (اذكروا) و﴿سَبِّحْهُ﴾ - موجهاً إلى التَّكْرَةِ والأصيل، كقولك: صم وصل يوم الجمعة. والفسيح من جملة الذكر، وإنما لخص من بين أنواعه إيانته لفصله؛ لأن معناه: تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات. ويجوز أن يراد بالذكر وإكثاره: تكثير الطاعات والعبادات، فإنها من جملة الذكر، ثم خص من الذكر التسبيح بكرة، وهي صلاة العجر، وأصيلاً، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو: صلاة الفجر والعشاءين.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾، لَمَّا كَانَ من شأن المصلي أن يعطف في ركوعه وسجوده استعير لمن يعطف على غيره، حنواً عليه، كحنو المرأة على ولدها. ثم كثّر، حتى استعمل في الرحمة والترف، ومنه قولهم: صلى الله عليك، أى: ترحم عليك وترأف. فإن قلت: صلاة الله غير صلاة الملائكة، فكيف اشتركا في العطف؟ قلت: لا شراكهما في قدر مشترك، وهو إرادة وصول الخير إليهم، إلا أنه منه تعالى برحمته، ومن الملائكة بالنداء والإستيفار.

وذكر السدي: أن بنى إسرائيل قالت لموسى عليه السلام: أَيْصَلِّيَ رُبَّنَا؟ فكَثِّرَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قُلْ لَهُمْ: إِنِّي أَصَلِّي، وَإِنَّ صَلَاتِي رَحْمَتِي، وَقَدْ وَسَّعَتْ كُلُّ شَيْءٍ (٣). وفي حديث المعراج: «قلت: اللهم! لِمَا لَحِقَنِي اسْتِجَاشٌ قَبْلَ قُدُومِي عَلَيْكَ، سَمِعْتُ مَنَادِيًا يَنَادِي بِلُغَةٍ، تُشَبِّهُ لَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: قَفْ، إِنَّ رَبَّكَ

(١) أخرجه الطبري (١٧/٢٢) -

(٢) أخرجه أحمد في المستدرك (٦٨/٣)، والحاكم (٤٩٩/١) وسمحه، من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

(٣) عزاه في أدر المنثور (٢٨٩/٥) لعبد الرزاق، وابن المنثور، وابن أبي حاتم، عن الحسن.

يُصَلِّي، فَعَجِبْتُ مِنْ هَاتَيْنِ، هَلْ سَبَقَنِي أَبُو بَكْرٍ إِلَى هَذَا الْمَقَامِ، وَإِنْ رَأَيْتُ نَفْسِي عَنْ أَنْ يُصَلِّي؟ فَقَالَ تَعَالَى: لَنَا الْغَنَى، عَنْ أَنْ نُصَلِّي لِأَحَدٍ، وَإِنَّمَا أَقُولُ: سُبْحَانِي، سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي، أَقْرَأُ بِأَمْرِهِ: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ...» الآية، فَصَلَاتِي رَحْمَةٌ لَكَ وَلِأَمْتِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَأَمَّا أَمْرُ صَاحِبِكَ، فَخَلَقْتَ خَلْقًا عَلَى صُورَتِهِ، يُنَادِيكَ بِفُتْنِهِ، يُزِيلُ عَنْكَ الْاِسْتِحْشَاءَ، لِئَلَّا يُلْحَقَكَ مِنْ عَظِيمِ الْهَيْبَةِ مَا يَقْطَعُكَ عَنْ فِهْمِ مَا يَرَادُ مِنْكَ.

وَالْمُرَادُ بِصَلَاةِ الْمَلَائِكَةِ: قَوْلُهُمْ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. جَعَلُوا - لِكُنْ دَعَائِهِمْ بِالرَّحْمَةِ مُسْتَجَابًا - كَأَنَّهُمْ فَاعِلُونَ الرَّحْمَةَ. وَالْمَعْنَى: هُوَ الَّذِي يَتَرَجَّمُ عَلَيْكُمْ وَيَتَرَأَّفُ، حَيْثُ يَدْعُوكُمْ إِلَى الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِهِ، وَيَأْمُرُ مَلَائِكَتَهُ بِتَرْجُمِهِمْ عَلَيْكُمْ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ، لِيُغْفِرَ لَكُمْ، وَيَخْصِمَ بِخُصَائِمِ نَيْسَتِ تَخْرِيمِ. بِدَلِيلٍ: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾؛ مِنْ ظُلُمَاتٍ لِلْكَفَرِ إِلَى نُورِ الْإِيمَانِ، ثُمَّ مِنْ ظُلُمَاتِ الْمَعَاصِي إِلَى نُورِ الطَّاعَةِ، ثُمَّ مِنْ ظُلُمَاتِ الْخُفْلَةِ إِلَى نُورِ الْبَقِيَّةِ، ثُمَّ مِنْ ظُلُمَاتِ الْحِجَابِ إِلَى نُورِ الْبَيَانِ. وَقِيلَ: يُصَلِّي عَلَيْكُمْ: يُشَبِّعُ لَكُمْ الذِّكْرَ الْجَمِيلَ فِي عِبَادِهِ.

﴿وَكَانَ﴾ اللَّهُ ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾، قَدْ اِسْتَعْنَى بِصَلَاةِ أَمْرِهِمْ، وَإِثَابَةِ أَجْرِهِمْ، وَاسْتَعْمَلَ فِي خُدْمَتِهِمْ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِينَ، وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ: الرَّحْمَةُ، حَيْثُ صَرَّحَ بِكَوْنِهِ رَحِيمًا بِهِمْ. قَالَ أَنَسٌ: لَمَّا قُرِئَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَصَلَكَ اللَّهُ بِشَرِيفٍ إِلَّا وَقَدْ اشْتَرَكْنَا فِيهِ، فَأَنْزَلَ قَوْلَهُ: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ...» الخ (١).

﴿فَتَحْمِلُهُمْ﴾ أَيْ: تَحِيَّةُ اللَّهِ لَهُمْ، فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ، ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا جَاءَ مَلَكَ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رُوحِ الْمُؤْمِنِ، قَالَ: رَيْكَ وَيُقَرِّتُكَ السَّلَامُ (٢). أَوْ: يَوْمَ الْخُرُوجِ مِنَ الْقَبْرِ، قُسِّمَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَتُبَشِّرُهُمْ. أَوْ: يَوْمَ يَرَوْنَهُ فِي الْجَنَّةِ، ﴿سَلَامٌ﴾، يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا عِبَادِي»، هَلْ رَحِمْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وَمَا لَنَا لَا نَرِيكَ يَا رَبَّنَا وَقَدْ أَصْطَلَيْتَ مَا لَمْ تَعُدْ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. فَيَقُولُ لَهُمْ: أَعْطَيْتُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، أَحَلَّ عَلَيْكُمْ رَحْمَتِي، فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا، كَمَا فِي الْبُخَارِيِّ (٣). وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ: يَقُولُ تَعَالَى:

(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٢٨٩/٥) لعبد بن حميد، وابن المنذر عن مجاهد. ويكره البخاري في التفسير (٣٦٠/٦) عن أنس رضي الله عنه.

(٢) عزاه السيوطي في الدر (٢٩٠/٥) للمروزي في الجلائز، وابن أبي الدنيا، وأبى الشيخ.

(٣) سبق تفريغ الحديث.

«السلام عليكم، مرحباً بعبادى الذين أرسونى باتباع أمرى» هو إشارة إلى قوله: «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ» (١).
﴿وَأَعِدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾، يعنى للجنة وما فيها.

الإشارة: قال القشيري: قوله تعالى: «ادْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا» - الإشارة فيه: أَحِبُّوا اللَّهَ لقوله - عليه الصلاة والسلام - «مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ» (٢) فَيُحِبُّ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُ، وَلَا يَنْسَى اللَّهَ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ. هـ. قلت: لَأَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عنوان محبته، ومنار وصلاته، وهو الباب الأعظم فى الدخول إلى حصرتة، والله در القائل:

الذِكْرُ عَمْدَةٌ لِكُلِّ سَالِكٍ	تَنَوَّرَتْ بِنُورِهِ الْمَسَّالِكُ
هُوَ الْمَطْلُوبَةُ الَّتِي لَا تَنْتَكِبُ	مَا بَعْدَهَا فِي سُرْعَةِ الْخَطِّ نَجَبٌ
بِهِ الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ فِي الْيَقِينِ	مَا بَعْدَهُ عَلَى الْوَصَالِ مِنْ مَعِينِ
بِهِ بُلُوغُ السَّالِكِينَ لِلْمُنَى	بِهِ بَقَاءُ الْمَرْءِ مِنْ بَعْدِ الْفَنَاءِ
بِهِ إِلَيْكَ كُلُّ صَاحِبٍ وَسْهَلٍ	بِهِ الْبَعِيدُ عَنْ قَرِيبٍ يَحْصُلُ
فَهُوَ أَفْوَى سَبَبٍ لِدَيْكَ	وَكُلُّهُ إِلَيْكَ، لَا عَارِيكَ
فَكُلُّ طَاعَةٍ أَتَى الْفَتَى بِهِيَا	هُوَ أَسَاسُهَا، كَذَلِكَ سَقَفُهَا
وَوَحْدَهُ يَفْشِقُ كُلُّ طَاعَةٍ	كَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ
كَفَى بِفَضْلِهِ لَدَا الْبَيَانِ	ذَهَابَهُ بِالسُّهُوِ وَالنَّسْيَانِ
إِذَا ذُكِرْتَ مِنْ لَهِ الْغَنَى الْعَظِيمِ	لَدَيْكَ يَصْفَرُ الْفَقِيرُ يَا نَدِيمِ
عَلَيْهِ دُمٌ حَتَّى إِذَا تَجَوَّهَرَا	بِمِسْرِهِ الْفُسْزَادُ كُلُّ مَا تَرَى
تَرَى بِهِ الْمَذْكُورُ دُونَ سَفَرِ	وَقَدْ عَلَا الْإِبْرَاقُ دُرُكُ الْفَكْرِ
بِهِ الْعَبِيدُ قَى الْوَرَى تَجَلَّى	بِهِ السُّوَى عَنِ الْعِجَا تَوَلَّى
يَهْ يَهْ تَمَكَّنَ الْمُرِيدُ قَى الْفَنَاءِ	حَتَّى يَصِيرَ قَسَائِلًا أَنَا أَنَا
بِهِ رَجُوعُهُ إِلَى الْعِبَادَةِ	بِهِ التَّنَصُّرُفُ الَّذِى فِي الْعَادَةِ
تَأَنَّهُ لَوْ جَدَّدْتُ بِكُلِّ قَوْلٍ	مَا جَعَلْتُكُمْ بِمَا لَهْ مِنْ قَصَلِ هـ.

(١) من الآية ٧٢ من سورة الرمر.

(٢) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ج ٨٣١٢) الذيلى، فى اللغويين، وصححه، من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها.

وقال رسول الله ﷺ: «سَقَّ الْمَفْرُودُونَ، قيل: من المفردون يارسول الله؟ قال: الْمُسْتَهِقُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ، يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَنْقَالَهُمْ، فَيُرَدُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافاً» (١) وسئل ﷺ: أَىَ الْمَجَاهِدِينَ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قال: «أَكْثَرُهُمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَبَكُّراً». قيل: فأَىَ الصَّالِحِينَ أَعْظَمُ أَجْراً؟ قال: أَكْثَرُهُمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْراً. ثُمَّ ذَكَرَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحَجَّ وَالتَّسَدُّقَ، كُلَّ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَكْثَرُهُمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْراً». فقال أبو بكر لعمر: يَا أَبَا حَفْصٍ! ذَهَبَ الدَّاكِرُونَ بِكُلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَجَلُ» (٢) رواه أحمد والطبرانى.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ...﴾ الآية. قال الورعنجى: صلوات الله: اختياره العبد في الأزل لمعرفة ومحبة، فإذا خصه بذلك جعل زلاته مغفورة، وجعل خواص ملائكته مستغفرين له، لئلا يحتاج إلى الاستغفار بنفسه عن اشتغاله بالله ومحبه، وبذلك الصلاة يخرجهم من ظلمات الطبع إلى نور المشاهدة، وهذا متولد من استطاعتيه الأزلية ورحمته الكافية لنفسه. ألا ترى إلى قوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ أى: قبل وجودهم، حيث أوجدهم، وهداهم إلى نفسه، بلا سبب ولا علة. ثم قال عن ابن عطاء: أعطى عطية للمؤمن في الجنة: سلام الله عليهم من غير واسطة. هـ.

وقوله تعالى: ﴿فَنَجِّهِمْ يَوْمَ يَقُومَةُ سَلَامٌ﴾ قال القشيري: النجاة إذا فُرِّتْ بالروية، واللقاء إذا قُرِنَ بالتحية، لا يكون إلا بمعنى رؤية البصر، والنجية: خطاب يعانج بها الملوك، أخبر عن علو شأنهم، فهذا السلام يدل على علو رتبهم. هـ.

ولما أمر بذكره وتنزيهه، ذكر شهادته لرسوله، ليدل على اقترانها في صحة الإيمان وكمال الذكر، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿٤٥﴾ وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنْ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾﴾

(١) أخرجه يلفظه الترمذى في: (الدعوات، باب: في العفو والعاقبة ٥٣٩/٥، ح: ٣٥٩٦)، ويصححه أخرجه مسلم في (الذكر والذعاء، باب البحث على ذكر الله تعالى ٢٠٦٢/٤، ح: ٢٦٢٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والمستغفرون بذكر الله: المولعون بالذكر: المتأوسون عليه، لا يزالون ما قل فيهم، ولا ما فعل بهم.

(٢) أخرجه أحمد (٤٣٨/٣)، وقال الهيثمي في مجمع الروايد (٧٤/١٠): رواه أحمد والطبرانى، وفيه: زيان بن خالد، وهو ضعيف، وقد وثق، وكذلك ابن لهيعة، وفيه رجال أحمد ثقات.

قلت: «شاهدنا: حال مقدرة، كمررت برجل معه سقر صائداً به غداً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً﴾ على من بُعِثَتْ إليهم، على تصديقهم وتكذيبهم، أى: مقبولاً قولك عند الله، لهم وعليهم، كما يُقْبَل قول الشاهد العدل فى الحكم، ﴿وَمُبَشِّراً﴾ للمؤمنين بالنعيم المقيم، ﴿وَنَذِيراً﴾ للكافرين بالعذاب الأليم، ﴿وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ﴾؛ إلى الإقرار بربوبيته، وتوحيده، وما يجب الإيمان به، من صفاته، ووعده، ووعيده، ﴿يَا ذُنُوبَكُمْ﴾؛ بأمره، أو: بتيسيره. ويُقَدِّد به الدعوى إيداناً بأنه أمر صعب، لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدمه، ﴿وَمُبَشِّراً بِمَنِيْرٍ﴾ يستضاء به فى ظلمة الجهالة، وتُفَكِّس من نوره أنوار الهداية، قد جلى به الله ظلمات الشرك، واهدى به الضالون، كما بجلى ظلام الليل بالسراج المنير، ويهتدى به. وقيل: المراد به القرآن، فيكون التقدير: هذا سراج. ووصف بالإنارة؛ لأن من السراج من لا يضيء جداً إذا قلَّ سَلِيْطُهُ، - أى: زيتُه - ورقته فتبليت. - أو: شاهداً بوجهائنا، ومبشراً برحمتنا، ونذيراً بنقمتنا، وداعياً إلى عبادتنا، وسراجاً تَدِيرُ للطريق إلى حضرتنا.

﴿وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَصْلاً كَبِيراً﴾؛ ثواباً عظيماً، يُرَبُّ على ثواب سائر الأمم. وفى الحديث: «مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَمَلاً إِلَى آخِرِ النَّيْمِ، فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ إِلَى الظُّهْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، ثُمَّ صَعِلَتْ النَّصَارَى إِلَى الْعَصْرِ، فَعَجَزُوا، ثُمَّ عَمِلَتْ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، فَاسْتَحَقَّقَتْ أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً، وَأَقَلَّ أَجْراً، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئاً؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَصْلِي لَكُمْ مِنْ أُنْشَاءٍ» (١) وفى رواية: «أَنَّهُمْ عَمِلُوا إِلَى الظُّهْرِ، أَوْ الْعَصْرِ، وَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِأَجْرِكَ، فَيُطْلَ أَجْرُ الْفَرِيقَيْنِ». وهذا فى حق من أدرك الإسلام منهم ولم يؤمن. والحديث فى الصحيح. نقلته بالمعنى.

قال البيضاوى: ولعله معطوف على محذوف، أى: فراقب أمتك وبشرهم.

﴿وَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أى: دُم على مخالفتهم، وهو تهيج وتغيير عن حالهم، ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ أى: لا تلتفت إليه، ولا تحفل بشأنه. وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل، أى: اجعل إيذاهم إياك فى جانب، وأنت فى جانب، ولا تبال بهم، ولا تخف من إيذاهم. أو: إلى المفعول، أى: دع إيذاك إياهم مجازة ومواخاة على كفرهم. ولذلك قيل: إنه منسوخ. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ فإنه يَكْفِيكُم، ﴿وَكُفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً﴾؛ موكلاً عليه،

(١) أخرجه البخارى فى (الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار، ح ٧٢٩٨) من حديث سينا بن عبدالله بن عمر.

ومفوضاً إليه الأمر في الأحوال كلها، ولعله تعالى لما وصفه بضمسة أوصاف، قابل كلَّ منها بخطاب مناسب له، فقابل الشاهد بقوله: «يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ»؛ لأنه يجهل شأنه على الناس، ويحكم يجهلون شأنه على الله، ويحكم يجهلون شأنه على الله، والفضل الكبير، وقابل المبشِّر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين؛ لأنه إذا أعرض عنهم أقبل بكتبته على المؤمنين، وهو مناسب للإشارة، وقابل النذير بدعِ أذاهم؛ لأنه إذا ترك أذاهم في العاجل، والأذى له، لا بد له من عقاب عاجل أو آجل، كانوا منذرين به في المستقبل. وقابل الداعي إلى الله بأمره بالتوكل عليه؛ لأن من توكل على الله سرَّ عليه كل صبر، فسهل الدعوة، وييسر أمرها، وقابل السراج للمعير بالاكتفاء به وكيلاً؛ لأن من أناره الله وجعله برهاناً على جميع خلقه كان حقيقاً بأن يكتفى به عن جميع خلقه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال الورتجي: إنا أرسلناك بالحقيقة شاهداً، أنت شاهدنا، شاهدناك وشهدت علينا، فأبستك أنوار ربوبيتي، فمن شهدك بالحقيقة فقد شهدنا. قلت: لأن نوره ﷺ أول نور ظهر من نور الحق، فمن شَهِدَ شَهِدَ للحق. ثم قال: ومن نظر إليك فقد نظر إلينا. قال ﷺ: «من عرفني فقد عرف الحق، ومن رآني فقد رأى للحق». ثم قال: «وسراجاً مديراً»، أخرجت نورك من نوري، فنور بنوري عيون عبادي المؤمنين، فيأتون إلى بنورك. ثم أمره بأن يبشِّر المؤمنين بأنهم يصلون إلى مشاهدته، بلا حجاب ولا عتاب.

قال القشيري: يا أيها المشرق من قبلك، إنا أرسلناك شاهداً بآياتنا، وبمبشِّرنا، تبشِّرنا بآياتنا، ونحذرهم مخالفة أمرنا، وتعلمهم مواضع الخوف منا، وداعياً للخلق إلينا بنا، وسراجاً مديراً يستقبلون بك، وشمساً يسطع شعاعك على جميع من صدقك وآمن بك، ولا يصل إلينا إلا من أتبعك وخدمك وقدمك، «يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ» بفتحنا عليهم، ونبشِّرهم طوعاً عليهم، وإحساناً إليهم. ومن لم تؤثر فيهم بركة إيمانهم بك؛ فلا قدر لهم عندنا. ولا قطع من أصرمنا عنه وأصلناه، من أهل الكفر والنفاق، وأهل البدع والشقاق، وتوكل على الله؛ يدوام الانقطاع إليه، وكفى بالله وكيلاً.

ثم ذكر حكم المطلقة قبل الدخول، وأنه لا عدة عليها. مناسب لقوله: «فلما قضى زيد...» الخ، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ مَرَاحِمَ جَمِيلًا ۝٤٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمَنَاتِ﴾ أي: تزوجتموهن، والنكاح في الأصل: الوطء، من: تناكحت الأشجار؛ إذا التصق بعضها ببعض. وتسمية العقد نكاحاً مجازاً؛ لملاسته له، من حيث إبه طريق إليه، كتسمية الخمر إثماً؛ لأنها سببه، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد؛ لأنه لو استعمل في الوطء لكان تصريحاً به، ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة، والتماسة، والقربان، والتعشى، والإتيان، تعليمًا للأدب والحياء. وفي تخصيص المؤمنات، مع أن الكتابيات تساوي المؤمنات في هذا الحكم، إشارة إلى أن الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنة، تخييراً للطفة. والمعنى: إذا تزوجتم النساء ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾؛ تجمعهن. والخلوة الصحيحة كالنفس، ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ أي: تستوفون عدها، وتعدونها عليهن، من: عدته الدراهم فاعتدها، كقوله: كلته الطعام فاكلته. والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة تجب على النساء لحق الأزواج، كما يشعر به، ﴿فَمَالَكُمْ﴾. والإتيان بـ ﴿ثُمَّ﴾ إزاحة ما عسى أن يتوهم أن تراخي الطلاق ربما يمكن الإصابة فتجب العدة^(١).

﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ بشيء من المال، وهذا في المفروض لها قبل العرس، وأما المفروض لها، أو المسمى صداقها، فتأخذ نصف مهرها، ولا متعة لها على المشهور. ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ أي: لا تمسوهن ضرباً، وأخرجوهن من بيوتكم؛ إذ لا عدة لكم عليهن. قال القشيري: (سراحاً جميلاً) لا تذكروهن بعد الفراق إلا بخير، ولا تستردوا مهن شيئاً، ولا تجمعوا عليهن سوء الحال والإصرار من جهة المال هـ.

الإشارة: أيها المريدون؛ إذا طلقتم نفوسكم، وغتيم عنها بجهة قوية، من قبل أن تمسوهن بمجاهدة ولا مخالفة، فمتعوهن بالشهود، وسرحوا فكريتها في ذات المعبود، سراحاً جميلاً، لا حصر فيه ولا حصر، فمن رزقه الله العيبة عن نفسه، حتى غاب عن حظوظها وهواها، فقد كفاه الله قتالها، فيدخل الحصرة بلا مشقة ولا تعب، لكنه نادر، وعلى تقدير وجوده يكون ناقص للتربة؛ لأنه يكون كمن طويت له الطرق للحج، فلا يعرفها كما يعرفها من سافر فيها، وكابد مشقتها، وعرف منازلها ومياهها، ووعرها وسهلها، ومخوفها وأمنها، وكلهم أولياء لله تعالى، لكن طريق التربة أن يكون المريد سلك الطريقة، وقاس شدائد نفسه، وعالجها ليعالج غيره بما يعالج نفسه، على يد شيخ عارف بالطريق. وبالله التوفيق.

(١) العبارة كما في البياضى: لو فائدة، ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ربما يمكن الإصابة، كما يؤثر في السبب يؤثر في العدة.

ثم ومع على نبيه في باب النكاح، فقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾، مهورهن، إذ المهر أجر البضع، ولذا قال الكرخي - من الحنفية -: إن النكاح بلفظ الإجارة جائز، والجواب: أن التأنيذ من شرط النكاح، والتأنيذ من شرط الإجارة وبينهما منافاة، وبينناهما: إعطاؤها عاجلاً، أو فرضها في المفوض، وتسميته في المسمى، والمراد بالأزواج المحللة له - عليه الصلاة والسلام -: نساؤه اللاتي في عصمته حينئذ، كعائشة وغيرها، وكان قد أعطاهن مهورهن، أو: جميع النساء اللاتي يريد أن يتزوجهن، فأباح له جميع النساء. وهذا أوسع.

﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ من السراري ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ من الغنائم، وهي صفة، أعقها وتزوجها، ﴿وَبَنَاتِ عِمَّتِكَ﴾، وبَنَاتِ خَالَكَ، وبَنَاتِ خَالَاتِكَ، يعنى قرابتك، التي من جهة أبيك، ومن جهة أمك. وكان له - عليه الصلاة والسلام - أصنام وعلمات، أخوة لأبيه، ولم يكن لأمه ﷺ أخ ولا أخت، فإنما يعنى بخاله وخالته: عشيرة أمه، وهم بنو زهرة، ولذلك كانوا يقولون: نحن أخوال رسول الله ﷺ. فإذا قلنا: المراد بقوله: ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ مَنْ كَانَ فِي عَصْمَتِهِ، فهذا عطف عليهن، وإباحة لأن يتزوج قرابته، زيادة على مَنْ كَانَ فِي عَصْمَتِهِ، وإذا قلنا: المراد: جميع النساء، فهذا تحديد لهن، على وجه التشریف، بعد دحولهن في العموم. وقوله: ﴿الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، قيد في حلية قرابته - عليه الصلاة والسلام - قالت أم

﴿يَعْلَمَنَّ﴾؛ لأن سائر المؤمنين قَصُرُوا على أربع نسوة، وأبيح له - عليه الصلاة والسلام - أكثر من ذلك. ومذهب مالك: أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد، خلافاً لأبي حنيفة - هـ. - قلنت: إن قوله ذكر الصداق جاز، كما في المختصر.

(والخالصة): مصدر مؤكد، أي: خلّص إجلالها، أو: إجلال ما أحللتنا لك على القيود المذكورة خصوصاً لك. أو: حال من الضمير في (وهبت)، أو: صفة لمصدر محذوف، أي: هبة خالصة لك.

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ أي: ما أوجبنا من المهور على أمثلك في زوجاتهم، أو: ما أوجبنا عليهم في أزواجهم من الحقوق، كالنفقة وحسن المعاشرة، أو: ما فَرَضْنَا عليهم من الانقصار على الأربع، أو: ما أوجبنا عليهم من الإشهاد والولي، ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ بالفرء وغيره من وجوه أمثلك، فقد علمنا ما فَرَضْنَا عليهم من الإنفاق والرفق، وألا يكفوهن ما لا طاقة لهن به، مع حثية الوطء، ولو تعددن. وإنما وسعنا عليك في أمر النساء ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾؛ ضيق، وهو راجع لقوله: «خالصة لك من دين المؤمنين». والجملة من قوله: «قد علمنا ما فرضنا» إلخ: اعتراضية؛ للدلالة على أن الفرق بينه وبين المؤمنين في نحو ذلك ليس لمجرد التوسيع عليه، بل لمانعتي التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة، والعكس أخرى، كنكاح الكتابية والأمة، فتحترمان عليه ﷺ دون أمته. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بالتوسعة على عباده، أو: غفوراً لما يفسر التجرد عنه، رحيماً بالتوسعة في مظان للحرَج.

الإشارة: قد وسع الله على خواصه في باب النكاح، وأمدهم في ذلك بالقوة، وأعطاهم من الباءة ما لم يُعط غيرهم، تشريعاً وترغيباً في هذا الأمر، لإبقاء النسل الطيب، ولما فيه من التوسعة في المعرفة، وحسن الخلق، وتعلم السياسة، فدل ذلك أن كثرة النساء لا يناقِ الزهد، ولا يقدح في كمال المعرفة، بل يزيد فيها. قال الإمام ابن منصور المقدسي، في شرح منازل السائرين - في باب الزهد -: ومتعلق الزهد سنة أشياء، لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهي: المال، والرئاسة، والناس، والنفس، وكل ما دون الله. وإيس المراد رفضها عن الملك، فقد كان داود وسليمان - عليهما السلام - من أزهد أهل زمانهما، ولهما من الملك والنساء والملك ما لهما. وكان نبينا ﷺ أزهد البشر على الإطلاق، وله تمنع نسوة، وكان عليّ بن أبي طالب - كرم الله وجهه، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وعثمان - رضوان الله عليهم - من الزهاد، مع ما لهم من الأموال - أي: والنساء - فكان عليّ ﷺ أربع حرائر، وسبعة عشر سريّة، ولعبد الرحمن بن عوف والزبير أربع أربع، ولعثمان كذلك. وتزوج المغيرة بن شعبه تسعاً وتسعين امرأة، ثم قال: وكان الحسن بن عليّ - رضي الله عنهما - من الزهاد، مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء وتكاحهن. ثم قال: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن وغيره، قال: ليس الزهد في الدنيا

بمحريم الحلال، ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وأن تكون في ثواب الصبيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. انتهى المقصود منه.

ثم وسع على نبيه في القسمة، فقال:

﴿ تَرْجِي مِنْ نَشَاءِ مَنْهَنْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مِنْ نَشَاءِ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ وَبِرَضَاكِ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله لرسوله ﷺ: ﴿ تَرْجِي مِنْ نَشَاءِ مَنْهَنْ ﴾ أي: تخرجه في القسمة، ﴿ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مِنْ نَشَاءِ ﴾ أي: تضمنها إليك، والمعنى: تترك مشاجعة من نشاء منهن وتضاجع من نشاء، فقد خيره الله في القسمة وحدهما. قال أبو رزين: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقن، فقلن: يا نبي الله! اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا على حالنا (١)، فكان ممن أرجى منهن: سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، فكان يقيم لهن ما يشاء، وكان ممن آوى إليه عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، فكان يسم لهن بالسوية (٢)، لا يفضل بعضهن على بعض. فأوى لربما وأرجى خمساً. وقيل: إنه كان ﷺ يسوى بين الجميع في القسم، إلا سودة، فإنها وهبت ليلتها لعائشة، حين هم يطلقها، وقالت: لا تطلقني حتى أحضر في زمرتك وفي نساءك. والجمهور على أنه ﷺ كان يعدل في القسمة بين نسائه، أخذاً منه بأفضل الأخلاق، مع أن الله خيره. وقيل: ﴿ تَرْجِي مِنْ نَشَاءِ ﴾ أي: تطلق من نشاء منهن، ونفسك من نشاء. وقيل: تترك تزوج من شئت من أمك، وتزوج من شئت.

﴿ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ أي: ومن دعوت إلى فراشك، وطلبت صحبتها، ممن عزلت عن نفسك بالإجراء، فلا ضيق عليك في ذلك، أي: ليس لنا عزلتها من القسمة، أو من العصمة، لم يجز لك ردّها إلى نفسك، بل افعل ما شئت، فلا حرج عليك. ﴿ ذَلِكَ ﴾ التفريض إلى مشيئتك ﴿ أَدْنَىٰ أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَبَ وَبِرَضَاكِ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾ أي: هو أقرب إلى قرة أعينهن، وقلة حزنهن، ورضا من جميعاً؛ لأنه إذا علمن أن هذا الحكم من عند الله اطمانت نفوسهن، وذهب التباير، وحصل الرضا، وفرت العين.

(١) أخرجه بمعناه الطبري (٢٢/٢٦) عن أبي رزين. وانظر أسباب النزول للرحماني (ص: ٢٧١).

(٢) هزه الحافظ ابن حجر في الكافي (ص ١٣٥ ح ٢٣٢) لابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، عن أبي رزين، وهذا مرسل.

قلت: والذي يظهر أن من أرجاء ﷺ من النساء إنما كان بوحى، ومن ضمنه كذلك؛ إذ لا ينصرف إلا بإذن من الله، فإذا علمَ النساءُ أن الإرجاء والإيواء كان بوحى من الله؛ وقرت آمينهن، وزال تغايرهن، وأما مطلق التفريض إليه فقط، فلا يقطع الغيرة في العادة، فالإشارة تعود إلى حكم الإرجاء والإيواء فأمله. وكلهن: تأكيد ضمير «يرضين».

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من أمر النساء، والميل إلى بعضهن، أو: يعلم ما في قلوبكم من الرضا بحكم الله والتفويض إليه، ففيه تهديد لمن لم يرض منهن بما دبر الله، وفوض إلى رسوله، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بذات الصدور، ﴿حَلِيمًا﴾ لا يعاجل بالعقوبة، فهو حقيق بأن يلتقى ويحذر.

الإشارة: إذا تحقق فناء العبد وزواله، وتكملت ولايته، كان مفوضاً إليه في الأمور، يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، لم يبق عليه تحجير، ولم يتوجه إليه عتاب؛ لأن للعبد المملوك إذا تحققت محبة سيده له، كتب له عقد التحرير. وشاهده حديث: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَمْنَعْهُ ذَنْبٌ»^(١)، وحديث البخاري: «لَمَّا لَمْ يَطْلَعْ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اْعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»^(٢). وسببه معلوم.

وفي القوت عن زيد بن أرقم: إن الله عز وجل يحب العبد، حتى يبلغ من حبه أن يقول له: اصنع ما شئت، فقد غفرت لك. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ﷺ: يبلغ الولي مبلغاً يقال له: أصبحتك السلامة، وأستقنا عنك العلامة، فأصنع ما شئت. ومصادقه من كتاب الله: قوله تعالى في حق سليمان عليه السلام: ﴿هَبْنَا عَظَايْنَا فَامْتِنْ أَوْ أَصْبَحْتَ بِحَرِّ حِسَابٍ﴾^(٣). وهذا وإن كان للنبي من أجل العصمة، فلمن كان من الأولياء في مقام الإمامة سقط منه،

(١) ذكره الغزالي في الإحياء (كتاب المحبة ٣٤٥/٤) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال العراقي في المعنى: ذكره صاحب الترمذي - الديلمي - ولم يخرجوه ولده في مسنده. هـ. والحديث أخرجه - مطرولاً - القشيري في الرسالة (باب الدعوة ٧٦) عن شيخه «ابن لؤي» بسنده عن أنس. وزاد الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦٠٩/٩) عزو الحديث لابن أبي الدنيا، وابن الجار في تاريخه. فثبت معناه أنه إذا أحب الله الممد ذاب عليه قبل الموت، فلم تضربه الذنوب القاسية، ولو كثرت، كما لا يصح للكفر القاسي قبل الإسلام.

(٢) جزء من حديث، أخرجه بطوله البخاري في (الجهاد، باب الجاسوسين ج ٣٠٧) ومسلم في (فصل في التسامية، باب من فعلنا أهل بدر - رمى الله عليهم ١٩٤١/٤ - ١٩٤٢ ج ٢٤٩٤) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وسبب الحديث: أن حاطب بن أبي بلعة، أرسل رسالة مع امرأة إلى قريش، يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله ﷺ، فلما أتى بالرسالة إلى النبي ﷺ، قال: «يا حاطب! ما هذا؟» قال: لانسجل علي يا رسول الله! إني كنت امرأة مملوكة في قريش، وكان ممن كان معك من المهاجرين، لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من التسبب فيهم، أن أخذ فيهم يداً، يحمون بها قرابتي، ولم أشل كبراً ولا رتداً عن ديني، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي ﷺ: «مصدق» فقال عمر: «هني، يا رسول الله أصرب حق هذا الصانع فقال: «إنه قد شهد بدرًا». الحديث.

(٣) الآية ٣٩ من سورة ص.

من أجل للحفظة. وقال أيضا ﷺ في بعض أدعيته: وأدرج أسمائي تحت أسمائك، وصفاتي تحت صفاتك، وأفعالي تحت أفعالك، درج السلامة، وإسقاط الملامة، وتنزل الكرامة، وظهور الإمامة هـ.

فإننا لتدرجت أسماء المعبد وصفاته وأفعاله تحت أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، لم يبق للعبد وجود أصلاً، وكان الفعل كله بالله، ومن الله، وإلى الله. وهذا مقام عزيز، لا يناله إلا الأفراد من أهل الغناء في الله، والبقاء بالله، وقد غطى وصفهم بوصفه، ونعتهم بقلته، فغيبهم عن اسمهم ورسمهم، فهم بالله فيما يفعلون ويذرون. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد التسع، اللاتي خيرتهن فاخرتك؛ لأن التسع لِنِصَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، كما أن الأربع لِنِصَابِ أُمِّهِ. لَمَّا اخْتَرَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ قَصْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِنَ، وَقِيلَ: هِيَ مَنصُوحَةٌ كَمَا يَأْتِي. أَوْ: لَا يَحِلُّ لَكَ نِسَاءُ الْأَجَانِبِ، وَإِنَّمَا لَكَ نِسَاءُ قَرَابَتِكَ، كِبَنَاتِ عَمِّكَ، وَبَنَاتِ صَمَاتِكَ، وَبَنَاتِ خَالَتِكَ، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ، فَيَحِلُّ لَكَ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ وَلَوْ ثَلَاثَةً، أَوْ أَكْثَرَ. أَوْ: لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْلِمَاتِ، كَالنَّكَابِيَّاتِ وَالْمُشْرَكَاتِ. ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بِالطَّلَاقِ. وَالْمَعْنَى: وَلَا أَنْ تَسْتَبَدِّلَ بِهِؤُلَاءِ التَّسْعَ أَزْوَاجًا، بَكُلِّهنَّ أَوْ بَعْضِهِنَّ، كَرَامَةٍ لِهِنَّ، وَجَزَاءً عَلَى مَا اخْتَرْنِ وَرَضَيْنِ. فَقَصِدَ رَسُولُهُ ﷺ عَلَى التَّسْعِ الثَّلَاثِ مَاتَ عَنْهُنَّ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ زَيْدٍ: كَانَتْ لِلْمَرْبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَبَادُلُونَ بِالْأَزْوَاجِ، يَعطَى امْرَأَةً هَذَا أَيَّامًا وَيَأْخُذُ امْرَأَتَهُ، فَنَازِلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بَأَنْ تُعْطِيَ بَعْضُ أَزْوَاجِكَ وَيَأْخُذُ بَعْضُ أَزْوَاجِهِمْ، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، فَلَا يَأْسُ أَنْ تَبَادَلَ بِجَارِيَتِكَ، وَمِنْ: لِنَاكِيدِ النَّفْسِ، لِيُقْبِدَ اسْتِغْرَاقَ جَنَسِ الْأَزْوَاجِ بِالْعَرِيمِ. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ أَي: حُسْنُ الْأَزْوَاجِ الْمُبَدَّلَةِ. وَقِيلَ: هِيَ أَصْنَافُ بَنَاتِ عَمِّكَ، امْرَأَةُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، فَإِنَّهَا مِنْ أَجْبِهِ حُسْنُهُنَّ.

وعن عائشة وأُم سلمة، (مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ) (١)، يَعْنِي أَنَّ الْآيَةَ نُسِخَتْ إِذَا بَالَسَتْهُ، أَوْ يَقُولُهُ: ﴿إِنَّمَا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾. وَتَرْتِيبُ النِّزُولِ لَيْسَ عَلَى تَرْتِيبِ

(١) لَمْ يَرْجِعْهُ عَنْ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ (٤١/٤) وَالتِّرْمِذِيُّ فِي (التفسير - سورة الأحزاب ٣٣٧/٥)، ح ٣٧١٦ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالنَّسَائِيُّ فِي (النِّكَاحِ، بَابُ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ وَحَرَمَهُ عَلَى خَلْقِهِ، ٥٢/٦) وَالدَّارِمِيُّ فِي (النِّكَاحِ، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ ٧٠٥/٢﴾، ح ٢٧٤١) وَرِصْمَةُ الْحَاكِمِ (٤٣٧/٢) وَرِوَاغَةُ الذَّهَبِيِّ.

المصحف. ﴿إِلَّا مَا مَلَكَت يَمِينُكَ﴾؛ استثناء من النساء؛ لأنه يتناول الأزواج، وقيل: منقطع، أي: لكن ما ملكت يمينك، فيحل لك ما شئت، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا﴾؛ حافظاً ومُستقراً، وهو شهِيدٌ عن مجاوزة هجرته. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من نكح أبنكار الحقائق العرفانية ودخل بأسرار العلوم للذنية، لا يحل له أن ينكح نيات نساء العلوم الرسمية، ولا أن يتبدل بما عنده من المراهب الربانية، بغيرها من العلوم للسانية، ولو أعجبك حسنها ورويقها. على الفرض وللتقدير؛ إذ التزلز إليها بطالة عند المحققين، إلا ما كُنت ضلوكه قبل علم الحقيقة، فلا بأس أن تنزل إلى تعليمه وإفادته، إن توسعت في علم الباطن، وصرت من الأغنياء للكبائر، تُنفق كيف تشاء، فلا يضررك حينئذٍ للتزلز إلى علم الظاهر. وقد كان شيخ شيوخنا سيدي يوسف الفاسي رحمته الله هذه مجلسان؛ مجلس لأهل الظاهر، ومجلس لأهل الباطن. فإن كان في مجلس الظاهر، وجاء إليه أحد من الفقراء، يقول: اذهب حتى تأتي إلى مجلسكم، وإن كان في مجلس أهل الباطن، وجاء إليه أحد من أهل الظاهر، قال: اذهب حتى تأتي إليكم. وكان له هذا بعد الترسخ في علم الحقيقة. وبالله التوفيق.

وَلَمَّا أَوَّلَمَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى رَبِّهِ جَلَسَ قَوْمٌ فِي بَيْتِهِ يَحْدِثُونَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَأْنِهِمْ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَبِظٍ مِنْهُ وَلَئِنْ كُنْتُمْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْشَرُوا وَلَا مُسْتَسِينِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مَنْ الْحَقَّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴾

ويقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ وكانت تسعاً، ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ أي: إلا وقت أن يؤذن لكم، لو: ﴿لَا تَدْخُلُوا﴾ فبعضهم: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ﴾: في ضيق الحال، أو الطرف. (وغير ناظرين): حال من (لا تدخلوا)، وقع الاستثناء على الوقت والحال، كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت

النبي إلا وقت الإذن، ولا تدخلوها إلا ﴿غير ناظرين﴾ أي: منتظرين ﴿إِنْسَاءً﴾ أي: إدراكه ونقصه. قال ابن عزيز: إِنْسَاءٌ: بلوغ وقته، يقال: أَتَى يَأْتِي، وَأَنْ يَتَيْن: إذا شئى، بمنزلة: حان يحين. هـ. وقال الهروي: أي: غير ناظرين فضجه وبلوغ وقته، مكسور الهمزة مقصور، فإذا فتحت مددت، فقلت: الإِنْسَاء، أي غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله.

رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوَّلَمَ عَلَى زَيْنَبَ بَتْنَمَ وَسَرِيقَ، وَنَجَّ شَاةً، وَأَمَرَ نَسَاءً أَنْ يَدْعُوا النَّاسَ، فَنَادَوْا أَفْوَاجًا، يَأْكُلُ كُلُّ فَوْجٍ، فَيُخْرِجُ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَوْجٌ، إِلَى أَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتُ حَتَّى مَا أُجِدُّ أَحَدًا لَدَعْوِهِ. فَقَالَ: «ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ» وَتَفَرَّقَ النَّاسُ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَحَدَّثُونَ، فَأَمْلَأُوا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْرِجُوا، فَطَافَ بِالْحَجَرَاتِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَدَعَا لَهُمْ، وَرَجَعَ، فَإِذَا الثَّلَاثَةُ جُلُوسٌ يَتَحَدَّثُونَ. وَكَانَ ﷺ شَدِيدَ الْحَيَاءِ، فَتَوَلَّى، فَلَمَّا رَأَوْهُ مُتَوَلِّيًا خَرَجُوا، فَتَلَزَمَتِ الْآيَةُ، وَهِيَ آيَةُ الْحَجَابِ. قَالَ أَنَسٌ: فَتَرَبَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْحَجَابُ (١).

قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾: تفرقوا، ﴿وَلَا مَسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي: ولا تدخلوها حال كونكم مستأسيين لحديث، أو: غير ناظرين ولا مستأسيين، فهو منصوب، أو مجرور، صلت على «ناظرين»، نُهَرَأُ أَنْ يُطِيلُوا الْجُلُوسَ فِي بَيْنِهِ ﷺ مُسْتَأْسِينَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، لِأَجْلِ حَدِيثٍ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ، ﴿إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ﴾: من إخراجكم، ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ﴾، يَعْنِي أَنْ إِخْرَاجَكُمْ حَقٌّ، مَا يَبْنِي أَنْ يُسْتَحْيَ مِنْهُ، وَلَا يَبْرُكُ بَيَانُهُ، حَيَاءً، أَوْ: لَا يَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقِّ، وَلَا يَشْرَعُ ذَلِكَ.

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُ﴾ أي: نساء النبي ﷺ، بِذِلَالَةِ الْبَيْوتِ عَلَيْهِنَ، لِأَنَّ فِيهَا نِسَاءَهُ، ﴿مَتَاعًا﴾: عارية أو حاجة، ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾: سَجَرٍ، ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾: من خوارق الشيطان وعوارض الفتن. وكانت النساء قبل هذه الآية يبرزن للرجال، وكان عمر رضي الله عنه يحب ضرب الحجاب عليهن، ويؤذ أن ينزل فيهن، وقال: يا رسول الله: يدخل عليك البر والعاجز، فمررت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فنزلت (٢). وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام، كان يطمع ومعه بعض أصحابه، فأصابته يد رجل يد عائشة، فكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ فَتَلَزَمَتِ الْآيَةُ (٣). وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) أخرجه البخاري في (التفسير، سورة الأحزاب، ح ٤٧٩٣) وفي (الاستئذان)، ومسلم في (النكاح)، باب زواج زينب بنت جحش (١٠٥٢/٢، ح ٩٥ من كتاب النكاح) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخاري في (التفسير، باب: وانتخروا من مقام إبراهيم مصلى، ح ٤٤٨٣). عن أنس رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الطبري في (التفسير (٣٩/٢٢) والواحد في أسهل النزول (ص ٣٧٤) عن مجاهد، مرسلاً.

الإشارة: العلماء ومشايع التربية ورثة الأنبياء، فإذا دعوا إلى طعام فلا يدخل أحد حتى يؤذن له، فإذا طعموا فليتشروا، وإذا سأل أحد حاجته من أهل دار الشيخ؛ فليسأل من وراء الباب، وليتبع من مقابلة الباب؛ لئلا يتكشف على عرض شيخه، فيسيء الأديب معه، وهو مهيب الخسران.

ثم نهى عن تزوج نساء النبي ﷺ، فقال:

﴿... وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ
مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ خَفَوْهُ فَإِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله﴾ أي: ما صح لكم إيذاء رسول الله ﷺ، وهو كفر، ﴿ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾ أي: تعظيما لحرمته ﷺ، ولبقاء عصمته عليهن، ولذلك وجبت نفقتهن بعده، لقوله: ﴿ما بقي بعد نفقة أهلي صدقة﴾ - وكذا السكني كما قد علم، وبه قال ابن العربي. وعطف (ولا أن تنكحوا) على (أن تؤذوا) من عطف الخاص على العام؛ إذ تزوج نساؤه من أعظم الإيذاء. ﴿إن ذلكم﴾ أي: الإيذاء أو التزوج ﴿كان عند الله﴾ ذنبا ﴿عظيما﴾.

﴿إن تبدوا شيئا﴾ من أذى رسول الله ﷺ، أو نكاح أزواجه، ﴿أو تخفوه﴾ في أنفسكم، ﴿فإن الله كان بكل شيء عليمًا﴾، فيعاقبكم عليه. روى أن رجلا من الصعابة قال: لئن قبض النبي ﷺ لأنكن حائشة، فنزلت، فحُرم من (١). وفيه نزفت: ﴿إن تبدوا شيئا﴾ أي: من نكاح حائشة، ﴿أو تخفوه... إلخ. وكان - عليه الصلاة والسلام - ملك قتيبة بنت الأشعث بن قيس، ولم يدين بها، فزوجه عكرمة بن أبي جهل، بعد ذلك، فهم به أبو بكر، وشق عليه، حتى قال له عمر: يا خليفة رسول الله، لئمت من نساؤه، ولم يخبرها، ولم يحجبها، وقد برأها الله منه بالردة، حين ارتدت مع قومها، فسكن أبو بكر: وقال الزهري: إن العالية بنت طبيان، التي طلق النبي ﷺ تزوجت رجلا وولدت له قبل أن يحرم أزواج النبي ﷺ (٢).

(١) ذكره الرازي في أسباب النزول (ص ٣٧٤) بدون سند. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٠٤/٥) لابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧/٧٣) عن يونس، عن ابن شهاب، بإسناد.

الإشارة: مذهب الصوفية تشديد الأدب مع الأشياء، فإذا مات الشيخ، أو طلق امرأة بعد الدخول، فلا يتزوجها أحد من تلامذته أبداً، تعظيماً وأدباً مع الشيخ. وأما تزوج بنت الشيخ فلا بأس، إن قدر على القيام بالأدب معها، والضبط على أذناها، وإلا فالبعد أحسن وأسلم، والله تعالى أعلم.

قال القشيري: قوله تعالى ﴿إِنْ تَهَدُوا فِينَا...﴾ الآية: حِفْظُ الْقَلْبِ مع الله تعالى، ومراعاة الأمر - بينه وبين الله على الصِّحَةِ في دِوامِ الأوقات لا يَفْقُوهُ عليه إلا بالخواص، من أهل المنصور. هـ.

ثم رخص للأقارب أن يدخلوا على أزواج النبي ﷺ، فقال:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٥٥﴾



يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ أن يدخلوا عليهن بلا حجاب. قال ابن عباس: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب، فنزلت: ﴿لَا جُنَاحَ...﴾ إلخ، أي: لا إثم عليهن في أن لا يحتجب من هؤلاء. ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما بغيران مجزئ الوالدين. وقد جاء تسمية العم أبا في قوله تعالى: ﴿وَتَبَشِّرْهُ بِأَنَّكَ أَنتَ وَلِيُّهُمَا﴾ (١) وإسماعيل، ثم يعقوب، فسماه أبا. وذكر القاسمي إسماعيل، عن الحسن والحسين: لهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن فعل، أي: لأنهما ولدا البعل. قال القاسمي: وأحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البهولة لم يذكروا في الآية. وقال في سورة النور: ﴿وَلَا يَدِينُ زِينَتُهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿... أَوْ أَبْنَاءُ بُعْثَتِهِنَّ﴾ (٢)، فذهب ابن عباس إلى ما في سورة النور، وذهب للحسن والحسين إلى ما في هذه السورة هـ.

(١) الآية ١٣٣ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٣١ من سورة النور.

﴿وَلَا لِسَانِهِنَّ﴾ أى: نساء للمؤمنات، فلا حجاب عليهن، ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من العبيد والإماء. وقيل: من الإماء خاصة، وأما العبيد فهم كالأجانب. وهو المشهور، ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ فيما أمرَكن به من الحجاب، وما نزل فيه الوحي من الاستتار، واحتطن في ذلك، ونقل الكلام فيه من العيبة إلى الخطاب لشدة التهديد، ولذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾، عالماً، يعلم خطرات القلوب وهواجسها، فيعاتب عليها.

الإشارة: ما قيل في أرواح النبي ﷺ يقال في نساء المشايخ والعلماء، فتحجب من جميع الحلق، إلا من محارمهن، ولا يمنع من إدخال محارمهن عليهن إلا جامد أو جاهل، ولا ينبغي لأحد أن يمنع زوجه من لقاء محرمها والدخول عليها إلا لفساد بين. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالصلاة على رسوله ﷺ وحض عليها، بعد أن أمر بتعظيمه واحترامه، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، يمتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. وقال صاحب المغني: الصواب عندى: أن الصلاة لغة بمعنى واحد، وهو العطف، ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى: الرحمة، وإلى الملائكة: الاستععار، وإلى آدميين: دعاء. واختاره السهيلي قبله. والمراد بالرحمة منه تعالى شايئها، وهو إفاضة الخير والإحسان، لا رقة القلب، الذى هو معنى الرحمة حقيقة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ أى: قولوا: اللهم صل على محمد - أو: صلى الله على محمد. ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أى: قولوا: اللهم سلم على محمد، أو: صل وسلم على محمد، أو: انقادوا لأمره وحكمه، انقياداً كلياً.

وعن كعب بن عجرة: قلنا: يا رسول الله، أما السلام عليك، فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد»^(١). ومعرفتهم السلام من التشهد. والصلاة على غير الأنبياء

(١) أخرجه البخارى في (التفسير - سورة الأحزاب، باب: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» ح ٤٧٩٧).

بالتبع جائرة. وأما بالاستقلال فمكروه، وهو من شعار الرافض هـ. قال الكواشي: روي أنه قيل يارسول الله: أُرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنْ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يَصُفُّونَ عَلَى النَّبِيِّ...﴾ الآية؟ فقال: هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتهموني عنه ما أخبرتكم، إن الله وكل بي ملكين، فلا أذكر عند عبد مسلم، فيُصلى عليّ، إلا قال ذاك الملك: غفر الله لك، وقال الله وملائكته جواباً لذيكَ الملكين: آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم، فلا يُصلى عليّ إلا قال ذاك الملك: لا غفر الله لك. وقال الله جواباً لذيكَ الملكين: آمين^(١) هـ.

والصلاة على النبي ﷺ واجبة. فمعهم من أوجبها عند ذكره كلما ذكر، وعليه الجمهور، وهو الاحتياط للحديث المتقدم. ولقوله ﷺ: «مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ دَحَلَ الْبَارِ». ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، كتشميت العاطس وآية للسجدة. ومنهم من أوجبها مرة في العمر. قالوا: وكذلك الحلاف في إظهار الشهادتين، وأما ذكرها في الصلاة فليست شرطاً عند أبي حنيفة ومالك، خلافاً للشافعي، والاحتياط: الإكثار منها بغير حصر، ولا بفعل عنها إلا من لا خير فيه. واختلف هل كانت الأُمم الماضية متعبدة بالصلاة على أنبيائهم. قال القسطلاني: إنه لم يقل إلينا ذلك، ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع هـ.

الإشارة: اعلم أن الصلاة عليه ﷺ سلم ومِعراج الوصول إلى الله؛ لأن تكثير الصلاة عليه ﷺ توجب محبته، ومحبته عليه الصلاة والسلام. توجب محبة الله تعالى، ومحنته تعالى للعبد تجذبه إلى حضرته، بواسطة وبغيرها. وأيضاً: للرسول ﷺ وزير مقرب، ومن رام دخول حضرة الملوك يخدم الوزير، ويتقرب إليه، حتى يدخله على الملك. فهو ﷺ حجاب الله الأعظم، وبابه الأكرم، فمن رام الدخول من غير بابه طُرد وأبعد، وفي ذلك يقول ابن وقاف:

وَأَنْتَ بَابُ اللَّهِ، أَيُّ أَمْرٍ وَفَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا يَدْخُلُ.

وقال الشيخ الجزولي رَحِمَهُ اللهُ فِي دلائل الخيرات: وهي من أهم المفاهيم لمن يريد التقرب من رب الأرباب. وقال شارحه: ووجه أهميتها من وجوه، منها: ما فيها من التوسل إلى الله سبحانه بحبيبه ومصطفاه. وقد قال تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَهَ الْوَسِيلَةِ﴾^(٢)، ولا وسيلة إليه أقرب، ولا أعظم، من رسوله الأكرم ﷺ.

(١) قال البيهقي في المجمع (٩٣/٧): رواه الطبراني، وفيه الحكم بن عبدالله بن حنّاف، وهو كذاب.

(٢) من الآية ٣٥ من سورة المائدة.

ومنها : أن الله تعالى أمر بها، وحضناً عليها، تشريعاً له وتكريماً، وبعضها لجلاله، ووعد من استعملها حسن المآب، وجزيل الثواب، فهي من أنجع الأعمال، وأرجح الأقوال، وأزكى الأحوال، وأحظى القربات، وأعم البركات. وبها يتوصل إلى رضا الرحمن، وتعال السعادة والرضوان، وتجاب الدعوات، ويرتقى إلى أرفع الدرجات. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك، ومن رسواس قلبك إلى قلبك، ومن روحك إلى بدنك، ومن نور بصرك إلى عينيك؟ قال: نعم يا رب، قال: فأكثر من الصلاة على محمد ﷺ.

ومها : أنه ﷺ محبوب لله عز وجل، عظيم القدر عنده، وقد صلى عليه هو وملائكته، فوجبت محبة المحبوب، والتقرب إلى الله تعالى بمحبته، وتطعيمه، والاشغال بحقه، والصلاة عليه، والإقناء بصلاته، وصلاة ملائكته عليه. قلت: وهذا التشريف أتم وأعظم من تشريف آدم عليه السلام، بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف، فتشريف يصدر عنه مع ملائكته أبلغ من تشريف تختص به الملائكة.

ومها : ما ورد في فصلها، ووعداً عليها من جزيل الأجر وعظيم القدر، وفوز مستعملها برضا الله، وقضاء حوائج آخرته ودنياه.

ومنها : ما فيها من شكر الوسطة في نعم الله عليها المأمور، بشكره، وما من نعمة لله عليها سابقة ولا لاحقة؛ من نعمة الإيجاد والإمداد، في الدنيا والآخرة، إلا وهو السبب في وصولها إليها، وإجرائها عليها، فوجب حقها عليها، ووجب علينا في شكر نعمته ألا نفتقر عن الصلاة عليه، مع دخول كل نفس وخروجه.

ومها : ما فيها من القيام بربم العبودية، بالرجوع لما يقتضى الأصل نفيه، فهو أبلغ في الامتثال، ومن أجل ذلك كانت فصيحة الصلاة على النبي ﷺ على كل عمل، والذي يقتضى الأصل نفيه، هو كون العبد يتقرب إلى الله بالاستغفال بحق غيره؛ لأن قولنا: «اللهم صل على محمد» هو الاستغفال بحق محمد ﷺ، وأصل التعبدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاستغفال بحق. ولكن لما كان الاستغفال بالصلاة على محمد يأن من الله تعالى، كان الاستغفال بها أبلغ في امتثال الأمر، فهي بمثابة أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم، فكان شرفهم في امتثال أمر الله، وإهانة إبليس في مخالفة أمره سبحانه.

ومها : ما جُرب من تأثيرها، والنفع بها في التنوير ورفع الهمة، حتى قيل: إنها تكتفي عن الشيخ في الطريق، وتقوم مقامه، حسماً نقله الشيخ السنوسي، والشيخ زروق، وغيرهما.

ومها: ما فيها من سِرِّ الاعتدال، الجامع لكمال العيد ونكمله، ففي الصلاة على رسول الله ﷺ ذكر الله ورسوله، ولا كذلك عكسه، فذلك كانت المثابرة على الأذكار والدوام عليها يحصل به الانحراف، وتكسب نورانية تحرق الأوصاف، وتثير وهجا وحرارة في الطباع، والصلاة على رسول الله ﷺ تذهب وهج الطباع، وتقوى النفوس؛ لأنها كالماء البارد، فكانت تقوم مقام شيخ الترية. انتهى كلامه.

قلت: والحق الذي لا غبار عليه: أن الصلاة عليه ﷺ، والإكثار منها، تدل صاحبها على من يأخذ بيده، وتوصله إلى شيخ الترية، الذي هو خليفة رسول الله ﷺ، إن كان صادق الطلب، وأما كرنها تقوم مقام الشيخ في دخول مقام العناء والبقاء، حتى تعتدل حقيقته وشريعته فلا؛ إذ لا تنقطع رغبات النفوس إلا بأمر ونه من غيره، يكون عالما بدسائس النفوس وخدعها، وغاية ما توصل إليه الصلاة على رسول الله ﷺ - إن لم يطعم بالشيخ - العناء في الصفات، وينال مقام الصلاح الأكبر، ويظهر له كرامات وخوارق، ويكون من أرباب الأحوال، وإن وصل إلى مقام الفناء تكون شريعته أكبر من حقيقته.

هذا ما قدماه، وشهدناه، وسمعناه من أشياخنا، والطريق التي أدركناهم يستعملونها، وأخذناها منهم، أنهم يأمرسون المريد أن رأوه أهلا للتربية أن يلقزم الاسم المقدس، ويعنى فيه، حتى تهذب به عوالمه، فإذا تحقق فناؤه وغاب عن نفسه ورسمه، رذوه إلى مقام النقاء، وحيداً بأمره بالصلاة على رسول الله ﷺ، لتكون صلاته عليه كاملة، يصلي على روحه وسره بلا حجاب، ويشاهده في كل ساعة كما يشاهدونه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أهل الغفلة والبعد، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ يارتكابهم ما يكرهانه من الكفر والمعاصي والبدع. وقال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. فقالت اليهود: ﴿يَدِ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ﴾ (١)، ﴿إِنَّ اللَّهَ قَتِيرٌ﴾ (٢).

(١) كما ذكرت الآية ٦٤ من سورة المائدة.

(٢) كما ذكرت الآية ١٨١ من سورة آل عمران.

وقالت النصراني: ﴿المسيح ابن الله﴾ (١)، ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (٢). وقال المشركون: الملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه. وقيل: يؤذونه؛ يُحدون في أسمائه وصفاته. ويؤذون رسول الله، حين شج وجهه، وكُسرت رياعيته، وقيل له: هو ساحر وشاعر ومجنون. أو: يترك سنته ومخالفة شريعته. ويحتمل أن يكون المراد يؤذون رسول الله فقط بالتفقيص، أو بالتعرض لنسائه. وذكر اسم الله للتشريف. ﴿لعمركم الله في الدنيا والآخرة﴾ أي: أبعدهم من رحمته في الدارين ﴿وأعد لهم عذاباً مهيناً﴾ يهينهم ويخزيهم في النار.

﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا﴾؛ بغير جناية يستحقون بها الإيذاء، ﴿فقد احتملوا بهتاناً﴾؛ كذباً ﴿وإنما مبيناً﴾؛ ظاهراً، وإنما أطلق في إيذاء الله ورسوله، وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق، وأما إيذاء المؤمنين فمنه ما يكون بحق، كالحد والقهر، ومنه باطل. وقيل: نزلت في ناس من المنافقين، كانوا يؤذون علياً عليه السلام، ويسمونه، وقيل: في زناة المدينة، كانوا يمشون في طرق المدينة، وينبعون النساء إذا تبرزن بالليل لقضاء حوائجهم، فيغمزون المرأة، فإن سكنت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهرها (٣). وعن العسيل: لا يحل أن تؤذي كلباً أو حنزيراً بغير حق. فكيف بالمؤمنين؟ هـ.

الإشارة: إيذاء الله ورسوله هي إذابة أوليائه، ونقله الفعلي عن أهل المعاني، فقال: فأراد الله تعالى المبالغة في الذم عن أذى أوليائه، فجعل أذاهم أذاه هـ. ويؤيده الحديث القدسي: «من أذى لي ولياً فقد أذى الله» (٤)، أو كما سبحانه. وإذابة المؤمنين كثيرة، تكون باللسان وبغيره، وقد قالوا: البر لا يؤذي الذر. ومن أركان النصوص: كف الأذى، وحمل الجفاء وشهود الصفا، ورمى الدنيا بالقفا. وبالله التوفيق.

ثم أمر بتمييز الحرائر من الإمام في اللباس، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً رَحِيماً ﴿٥٩﴾﴾

(١) كما ذكرت الآية ٣٠ من سورة التوبة.

(٢) كما ذكرت الآية ٧٣ من سورة المائدة.

(٣) ذكره الرازي في أسباب النزول (ص ٣٧٧) والبرقي في التفسير (٣٧٦/١) عن الضحاك، والسدي، والكلبي.

(٤) أخرجه البيهقي في (الرقائق، باب: التواضع، ج ٦٥٠٢). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، وأيضاً فقد أدته بالحبوب. الحديث وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٦/٢٥٦) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، عن علي رضي الله عنه، وأيضاً فقد أسحل محاربي... الحديث.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا السَّيِّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ أي: يرخين علي وجوههن من جلابيبهن فيغطين بها وجوههن. والجلابيب: كل ما يسر الكتل، مثل الملحقة، والمعنى: قل للحرائر يرخين أرديتهن وملاحقهن ويغطين بها وجوههن رؤوسهن، ليعلم أنهن حرائر فلا يؤذين. ﴿وَذَلِكَ أَدْنَى﴾ أي: أقرب وأحدر، ﴿أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ من الإمام ﴿فَلَا يُؤْذِنُ﴾، وذلك أن النساء في أول الإسلام كن على زيهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درج وخمار، لا فصل بين الحرّة والأمة. وكان الفتيان يعترضن للإمام، إذا خرجن بالليل لقضاء حاجتهن في النحيل والقيصات^(١)، وكان يخرجن محتلطات مع الحرائر، فربما تعرضوا للحرّة، يصسبونها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإمام بلباس الجلابيب، وسرو الرؤوس والوجوه، فلا يطمع فيهن طامع.

قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الله تعالى نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب، ويدين عرياً واحدة. قلت: وقد مر في سورة النور^(٢) أن الوجه والكفين ليس بعورة، إلا لحوف الفتنة، وأما الإمام فلا تسخرن شيئاً إلا ما بين السرة والركبة، كالرجل. قال أنس: مرت جارية متفحمة بعمريّن الخطاب فعلاها بالدرّة، وقال: يالكأع أنت تشبهين بالحرائر، فألقى القناع. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لما سلف منهن من التفريط، ﴿رَحِيمًا﴾ بتعظيم آداب المعام.

الإشارة: ينبغي للنساء الخواص أن يميزن من نساء العامة؛ زيادة الصون والحفظ، وقلة الخروج، فإذا لزمن الخروج، فليخرجن في لباس خشين، بحيث لا يعرن، أو يخرجن ليلاً. وثبت أن زوجة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمته الله لم تخرج من دارها إلا خرجتن؛ خرجة حين زفت إلى زوجها، وخرجة إلى المقابر. نفعا الله ببركاتهم. آمين.

ثم هدد المنافقين، حيث كانوا يؤذون^(٣) رسول الله ﷺ والمؤمنين، فقال:

﴿لَنْ أَمِنتَهُ الْمُتَنَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجُفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۖ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا قَتِيلًا ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ يَجْعَلَ لَسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ﴾

(١) البسطة: هي الشجر الملتصق، وجمعه: غيامن وغيصات. انظر المصنف (عبد بن ٢٣٧٧/٥).
(٢) راجع تفسير الآية ٣١ من سورة النور.
(٣) في الأصول المطبوعة يؤذون..

قلت: (لنفرئك): جواب القسم المغنى عن جواب الشرط. و(ثم لا يجاورئك): عطف عليه؛ لأنه يصح أن يجاب به بالقسم؛ لصحة قولك: لأن لم ينتهوا لا يجاورئك، ولما كان الجلاء عن الوطن أعظم من جميع ما أصيبوا به عطف بهم، لبعده حاله عن حال المستطرف عليه. و(ملعونين): نصب على الشتم أو الحال، والاستثناء دخل على الظرف والحال معاً، أى: لا يجاورئك إلا قليلاً فى اللعنة واليعد، ولا يصح نصبه بأخذوا؛ لأن ما بعد حرف الشرط لا يسل فيما قبله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لئن لم ينته المنافقون﴾ عن نفاقهم وإيذانهم، ﴿والذين فى قلوبهم مرض﴾؛ فجور، وهم الزناة من قوله: «فيطمع الذى فى قلبه مرض». ﴿والمرجفون فى المدينة﴾، وهم أناس كانوا يرجفون بأخبار السوء فى المدينة، من سرايا رسول الله ﷺ، فيقولون: هزموا وقتلوا، وجرى عليهم كيت وكيت، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. يقال: رجع بكذا؛ إذا أخبر به على غير حقيقته؛ لكونه خبيراً مزلزلاً غير ثابت، من: الرجعة، وهى للزلة، ﴿تسعينك بهم﴾: نأمرئك بقتالهم وإجلالهم، أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء، أو: لتسلطك عليهم، ﴿ثم لا يجاورونك فيها﴾؛ فى المدينة ﴿إلا﴾ رماً ﴿قليلاً﴾.

والمغنى: لأن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم، والفسقة عن فجورهم، والمرجفون عما يلقون من أخبار السوء، لنأمرئك بأن تفعل بهم الأفعال التى تشبههم، بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء من المدينة، وألا يسأكرئك فيها إلا زمناً قليلاً، وربما يرتحلون. فسمى ذلك إغراء، وهو التحريش، على سبيل المجاز. حال كونهم ﴿ملعونين﴾ أى: لا يجاورونك إلا ملعونين، مبغدين عن الرحمة ﴿أينما تقفوا﴾؛ وجنوا، ﴿أخذوا وقتلوا﴾ تقتيلاً، والنشدن للتكثير.

﴿سنة الله﴾ أى: سنة الله ذلك سنة ﴿فى الدين خلوا من قبل﴾ فى المنافقين الذين كانوا ينافقون الأنبياء من قبل، ويسعون فى وهنهم بالإرجاف ونحوه أن يقتلوا أينما وجدوا، ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ أى: لا يبدل الله سنته ولا يتدرأ أحد أن يبدلها، بل يجزئها مجرى واحداً فى الأمم كلهم.

قال ابن جزى: تضمنت الآية وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا، ولم ينفذ الوعيد فيهم. ففى ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد فى الآخرة. وقيل: إنهم انتهوا وسعروا أمرهم؛ فكف عنهم إنفاذ الوعيد.

الإشارة: منافقو الصوفية هم الذين ينتسبون إلى الصوفية، ويتعبدون محبة القوم، وهم يعترضون على المفراء، ويرفعون الميزان عليهم، وهم الذين فى قلوبهم مرض، أى: حيرة وضيق من غم الحجاب؛ إذ لو ارتفع عنهم

الحجاب لم يعترضوا على أحد، وهم المرجفون بأهل النسبة، إذا سمعوا شيئاً يسوؤهم أفشوه، وأظهروا الفرج. لكن لم ينتهوا عن ذلك لیسلمن الله عليهم من يخرجهم من الذميمة بالكلية، ثم لا يبقون فيها إلا قليلاً، معقوتين صد أهل التحقيق، أينما وجدوا، أخذوا بالفعل أو بالقول فيهم. وقد ألف بمصر الفقهاء تأليفاً في الرد على الفقهاء، فسلط الله عليه من أهانه، ووسعه بالبلادة والجمود، ولأزال مهالاً أينما ذكر، والعياد بالله.

ولما ذكر حال المنافقين، ذكر حال المشركين، لاشتراكهم في الكفر، فقال:

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝٦٤ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٦٥ يَوْمَ تُغْلَبُ وُجُوهُُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝٦٦ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ۝٦٧ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِيمُ لَعَنَّا كَبِيرًا ۝٦٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾، كان المشركون يسألون رسول الله ﷺ عن وقت الساعة، استعجالاً واستهزاءً، واليهود يسألون امتحاناً؛ لأن الله تعالى أحق وقتها في التوراة وفي كل كتاب، فأمر رسوله ﷺ أن يحيبهم بأنه علم قد استأثر الله به، ثم بين لرسوله عليه الصلاة والسلام - أنها قريبة الوقوع، تهديداً للمستعجلين، وإسكاناً للممتحنين فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، لم يُطلع عليها ملكاً ولا نبياً. ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ أي: شيئاً قريباً؛ أي: في زمان قريب، فنكتص على الظرفية، ويجوز أن يكون التنكير؛ لأن الساعة في معنى اليوم أو للزمان.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ﴾؛ أبعدهم عن رحمته، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾؛ ناراً شديدة التسميع، أي: الإيقاد، ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وهذا يرد مذهب الجهمية في زعمهم أن النار تطفى، و(خالدين): حال مقدرة من ضمير لهم. ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ يحفظهم، ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يمنعهم ويدفع العذاب عنهم، وذلك ﴿يَوْمَ تُغْلَبُ﴾؛ أي: واذكر ﴿يَوْمَ تُغْلَبُ وُجُوهُُهُمْ فِي النَّارِ﴾؛ تطوف من جهة إلى جهة، كما ترى البضعة (١) من اللحم تدور

(١) النضمة؛ القطعة. اسطر اللسان (بضع، ١/٢٩٦).

في القدر إذا غلت. وخصت الوجوه؛ لأنها أكرم موضع على الإنسان من جسده. أو: يكون الوجه كناية عن الجملة. حال كرتهم ﴿ يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً ﴾ في الدنيا، فنخلص من هذا العذاب، فندموا حيث لم يفتح الندم.

﴿ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءتنا ﴾، والمراد: رؤساء الكفر، الذين لقنهم الكفر، وزينوه لهم. وقرأ ابن عامر ويعقوب «ساداتنا» بالجمع، جمع: سادة، وسادة: جمع سيد، فهو جمع الجمع، ﴿ فأضلونا السبيلاً ﴾ أي: أنفرونا عن طريق الرشد. يقال: ضلَّ السبيلَ وأضله إياه، وزيادة الألف للإطلاق. ﴿ بنا آتاهم ضلالتهم من العذاب ﴾ أي: مثلي ما آتينا منه للضلال والإضلال، ﴿ والعلم لهم لنا كثيراً ﴾ (١) كثير العدد، تكثيراً لأعداد اللاعنين، أو: العلم المرة بعد المرة. وقرأ عاصم بالياء، أي: لنا هو أشد اللعن وأعظمه. وهو يدل على تعدد الأجزاء والأفراد.

الإشارة: مذهب العباد والزهاد والصالحين: جعل الساعة نصب أعينهم، لا يغيثون عنها، فهم يجتهدون في التأهب لها ليلاً ونهاراً، ومذهب العارفين للموحدين: الغيبة عنها، بالاستغراق في شهود الحق، فلا يشغلهم للحق، دنيا ولا آخرة، ولا جنة ولا نار؛ لما دخلوا جنة المعارف، غابوا عن كل شيء، فأنخلوا عن الكونين بشهود المكون، وجعلوا الوجود وجوياً واحداً؛ إذ المتجلى هنا وتم واحد. وإذا كان كبراء الضلال يضاعف عذابهم، وكان كبراء الهداية يضاعف ثوابهم، يأخذون ثواب الاهداء والإرشاد، فمن دل على هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن اهتدى على ينبيه أحد جرى عليه أجره، وكان في ميزانه كل من تبعه كذلك، وفي ذلك يقول الغائل:

والسرور في ميزانه اتباعه فاقدر إذن قدر النبي محمد (٢)

ثم رجع إلى النهي عن إذاية الرسول، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَحِيًّا ۖ ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۖ ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمِنَ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۖ ﴿٧١﴾ ﴾

(١) قرأ عاصم «كبيراً» بالياء، وقرأ الباقون «كثيراً» بالياء، من الكثرة. انظر الإتحاف (٢/٣٧٨).

(٢) انظر ديوان البرصوري (ص ١٢٢)، وفيه:

والسرور في ميراثه لياحه فاقدر إذن قمتل النبي محمد

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آدَوُا مُوسَى﴾ من بنى إسرائيل ﴿فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾. وذلك أن بنى إسرائيل كانوا يعتسلون عرايا، يبطر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يستتر لشدة حيائه، فقلوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معاً إلا أنه آدر - والأدرة: انتماخ الأثنيين - أو: به عيب من برص أو غيره، فذهب يعتسل وحده، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فلج في أثره يقول: ثوبى حجر، ثوبى حجر! حتى نظروا إلى مولاه، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر من بعد ما نظروا إليه، وأخذ ثوبه، فطوق بالحجر ضرباً، ثلاثاً أو أربعاً^(١).

وقيل: كان أدهم: ادعاءهم عاينه قتل أخيه. قال على رضي الله عنه: صعد موسى وهارون الجبل، فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل: أنت قتله. وكان أشد لنا حياءً، ولأين منك، فأذوه بذلك، فأمر تعالى الملائكة فحملته، حتى مرت به على بنى إسرائيل، وتكلمت الملائكة بممانه، حتى تحققت بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأ الله موسى من ذلك، ثم دفنوه. فلم يطلع على قبره إلا الرّحْمُ^(٢) من الطير، وإن الله جعله أصم أبكم^(٣)، وقيل: إنه على سرير في كهف الجبل. وقيل: إن قارون استأجر امرأة مومسة، لتهذف موسى بنفسها على رأس الملأ، فعصمها الله، وبرأ موسى، وأهلك قارون^(٤). وقد تقدم.

﴿وَكَانَ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَجِيهاً﴾؛ ذا جاه ومنزلة رفيعة، مستجاب الدعوة. وقرأ ابن مسعود والأعمش: «وَكَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَجِيهاً».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ في ارتكاب ما يكرهه، فصلاً عما يؤذى رسوله، ﴿وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً﴾؛ صديقاً وصواباً، أو: قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحق والقول بالعدل. والمراد: نهيبهم عما خاضوا فيه من حديث زيب من غير قصد وعمل في القول. والعت على أن يسدوا قولهم في كل باب؛ لأن حفظ اللسان، وسداد القول رأس كل خير، ولذلك قال: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ أي: يوفقكم لمصالح الأعمال، أو: يقتل طاعتكم، ويثبتيكم عليها، ﴿وَيَعْمُرْ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أي: يمدحها.

(١) أخرجه البخاري في (الأبياء - باب ٢٨ ح ٣٤٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) الرّحم: نوع من الطير معروف، وأحدته: «رخمة»، وهو موصوف بالعدو، وقيل بالقنر. انظر النهاية (٢/٢١٢).

(٣) أخرجه ابن جرير (٥٢/٢٢) والحاكم وصححه ()، وانظر الدر المنثور (٥/٤١٩).

(٤) ذكره البغوي في التفسير (٣٧٩/٦) عن أبي العاتية.

والمعنى: راقبوا الله في حفظ أنفسكم، وتسدّد قولكم، فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم ما هو غاية الطلبة؛ من تقبل حسانتكم، ومن مغفرة سيئاتكم. وهذه الآية مقررة للتي قبلها، فدلّت تلك على النهي عما يؤذى رسول الله ﷺ، وهذه على الأمر باتقاء الله في حفظ اللسان، ليترادف عليها النهي والأمر، مع اتباع التهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام، واتباع الأمر الوعد البالغ بتقوى الله الصارف عن الأدنى والداعي إلى تركه.

ثم وعدهم بالفوز العظيم بقوله: ﴿وَمَنْ يَطْعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، يعيش في الدنيا حميداً، وفي الآخرة سعيداً. جعل الله منهم، آمين.

الإشارة: في الآية تسلية لمن أودى من الأولياء بالناسي بالأبداء. روى أن موسى عليه السلام قال: يارب احبس على ألسنة الناس، فقال له: هذا شيء لم أصنعه لنفسي، فكيف أقطعه بك. وأوحى تبارك وتعالى إلى عزيز: إن لم تطب نفساً بأن أجعلك علكاً في أفواه الماضفين، لم أثبتك عددي من المتواضعين. هـ.

واعلم أن تعظيم الرسول ﷺ هو سبب السعادة والفوز الكبير، وتعظيم أولياء الله وخدعتهم هو سبب الوصول إلى الله العلي الكبير، وتقوى الله أساس الطريق، وحفظ اللسان ينحصر القول السديد هو سبب الوصول إلى عين التحقيق. قال الشيخ زروق رحمه الله في بعض وصاياه - بعد كلام - ولكن قد نصعب التقوى على النفس؛ لانتماع أمرها، فتوجه لترك العظامم والقواعد المقدور عليها، نحن على ما بعدها، وأعظم ذلك معصية: العيبة قولاً وسمعاً، فإنها حفيضة على النفوس؛ لإلغائها، مستسهلة؛ لاعتياذها، مع أنها صاعقة الدين، وآفة المؤمنين، من انتقاد أفلح في بقية أمره، ومن وقع فيها خسر فيما وراءها. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْمَرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ...﴾ الآية، فجعل صلاح العمل متوقفاً على مداد القول، وكذلك ورد: أن الجوارح نصيب تشكى للسان، وتقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقممت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فلا تهمل يا أحى لسانك، وخصوصاً في هذه الحصلة، فتورع فيها أكثر ما تورع في مأكلك ومشربك، فإذا فعلت طابت حياتك، وكفيت الشراغب، ظاهراً وباطناً. هـ.

فإذا تحققت بالتقوى، وحصلت لسانك بالقول السديد، كنت أهلاً لحمل الأمانة، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ

وَالْمُنْفِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَةَ وَتَوْبَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال﴾، الأمانة هنا هي التوحيد في الباطن، والقيام بوظائف الدين في الظاهر، من الأوامر والنواهي، فالإيمان أمانة الباطن، والشرعية بأنواعها كلها أمانة للظاهر، فمن قام بهاتين للخصاتين كان أميناً، وإلا كان خائناً. والمعنى: إنا عرضنا هذه الأمانة على هذه الأجرام للعظام، ولها للذلوب العظيم، لين أهدت للقيام بها، والعقاب الأليم لمن خانت، فأبت وأشفقت واستعفت منها، مفاقة ألا تقدر عليها، فطلبت السلامة، ولا ثواب ولا عقاب. وهذا معنى قوله: ﴿فأبين أن يحملها وأشفقن منها﴾. فيحتمل أن يكون الإيهام بإدراكه خلقه الله فيها، وقيل: أحيانا وأعقلها، كقوله: ﴿أنشأ طوعاً أو كرهاً﴾^(١). ويحتمل أن يكون هذا العرض على أهلها من الملائكة والجن.

وقال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن القاسى: وقد يقال: الأمانة هي ما أخذ عليهم من عهد التوحيد في الغيب بعد الإشهاد لربوبيته، وينظر لذلك قوله: ﴿لمن يسعنى أرضى ولا سعاى ووسعنى قلب عبدي المؤمن﴾. وأما حملها على التكليف فلا يختص بالآدمى؛ لأن الجن أيضاً مكلف، ومناسبة الآية لما قبلها: أن الوفاء بها من جملة التقوى المأمور بها.

وقيل: لم يقع عرض حقيقة، وإنما المقصود: تعظيم شأن الطاعة، وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء. والمعنى: لأنها لعمدة شأنها لو عرضت على هذه الأجرام العظام، وكانت ذا شعور وإدراك، لأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان، مع ضعف بليته، ورخاوة قوته، لا جرم، فإن تراعى لها، والقائم بحقوقها، بخير الدارين. قاله الفيضانى. والمراد بالإبابة: الاستعفاء، لا الاستكبار، أى: أشفقن منها فعفا عنهم وأعفاهن.

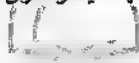
﴿وحملها الإنسان﴾ أى: آدم. قيل: فما تم له يوم من تحملها حتى وقع فى أمر الشجرة، وقيل: جنس الإنسان، وهذا يناسب حمل الأمانة على العهد الذى أخذ على الأرواح فى عالم الغيب. ﴿إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ حيث تعرض لهذا الخطر الكبير، ثم إن قام بها ورعاها حق رعايتها خرج من الظلم والجهل، وكان صالحاً أميناً

(١) الآية ١١ من سورة فصلت.

عدولاً، وإن خانها ولم يقم بها، كان ظلوماً جهولاً، كلٌ على قدر خيائنه وظلمه، فالكفار خانوا أصل الأمانة، وهى الإيمان فكفروا، ومن دونهم خانوا بارتكاب المناهى أو تركه للطاعة، فبعضهم أشد، وبعضهم أهون، وكل واحد عقوبته على قدر خيائنه.

ثم عالج عرضها، وهو: لنقوم الحجة على عباده، فقال: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾؛ حيث لم يقرموا بها، وخانوا فيها، فنقوم الحجة عليهم، ولا يظلم ربك أحداً. وقال أبو حيان: اللام للتصيرية والعاقبة. وقال أبو البقاء: اللام مطلق بحملها، ويحتمل تكون للعاقبة قطعاً. ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، حيث حملوا الأمانة، إلا أن العبد لا يخلو من تقريط، قال تعالى: ﴿كَلَّا لَأَبْغُضَ مَا أَمْرُهُ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا تَدْرُوهُ اللَّهُ خَافَهُ﴾ (٢) ولذلك قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾، فالتغفران لمن لحقه تقريط وتقصير، والرحمة لمن اجتهد قدر طاقته، كالأولياء وكبار الصالحين.

والحاصل: أن العذاب لمن تعملها أولاً، ولم يقم بحققها ثانياً. والتغفران لمن تحملها وقام بحققها، والرحمة لمن تعملها ورعاها حتى رعايتها. والله تعالى أعلم.



الإشارة: الأمانة التى عرضها الله على السموات والأرض والجبال هى شهود أسرار الربوبية فى الباطن، والقيام بأدب العبودية فى الظاهر، أو نقول: هى إشراق أسرار الحقائق فى الباطن، والقيام بالشرائع فى الظاهر، مع الاعتدال، بحيث لا تغلب الحقائق على للشرائع، ولا الشرائع على الحقائق، فلا يغلب السكر على الصحو، ولا الصحو على السكر. وهذا السر خاص بالأنس؛ لأنه اجتمع فيه الضدان؛ اللطافة والكثافة، النور والظلمة، المعنى والحس، القدرة والحكمة، فهو سماوى أرضى، روحانى بشرى، معنوى وحسى. ولذلك خصه الله تعالى من بين سائر الأكران بقوله: ﴿حَلَقْتُ بِيَدِي﴾ (٣) أى: بيد القدرة والحكمة، فكان جامعاً للضدين، ملكياً ملكوتياً، حسه حكمة، ومعه قدرة. ولو است هذه للزينة لغيره من الكائنات، فالملائكة والجن معانهم غالب على حسهم، فإذا لشرقت عليهم أنوار الحقائق غلب عليهم السكر والهيمان، والحيوانات والجمادات حسهم غالب على معانهم، فلا يظهر عليهم شيء من الأنوار والأسرار.

(٢) الآية ٦٧ من سورة الزمر.

(١) الآية ٢٢ من سورة هب.

(٣) من الآية ٢٥ من سورة ص.

وهذا السر الذي خُص به آدمي هو كامن فيه، من حيث هو، كان كافراً أو مؤمناً، كما كَمَن الزبد في اللبن، فلا يظهر إلا بعد التريب والصرب والمحص، وإلا بقي فيه كامناً، وكذلك الإنسان، السر فيه كامن، وهو نور الولاية الكبرى، فإذا آمَن ووحَّد الله تعالى، وأهتَز بذكر الله، وصرب قلبه باسم الحلالة، ظهر سره، إن وجد شيئاً يُخرجه من سجن نفسه وأسر هواه.

وله مثال آخر، وهو أن كَمون السر فيه كَمون الحب في النخسون قبل ظهوره، فإذا نزل المطر، وصربت الرياح أغصان الأشجار، أزهرت الأعصان وأثمرت، وإليه أشار في المباحث الأصلية، حيث قال:

وهي من النفوس في كُمون	كما يكون الحب في النخسون
حتى إذا أُرعدت الرعود	واسكب الماء ولان العود
وجال في أعصانها الرياح	فعبدها يرتقب اللقاح

ثم قال:

فهذه فواكه المعارف	لم تُشرب لباً إلا بالطارف (١)
ما نالها ذو العين والنفوس	وإنما تباع بالدفوس

فلا يظهر هذا السر الكامن في الإنسان إلا بعد إرعاد الرعود فيه، وهي المجاهدة والمكابدة، وقتل النفوس، بخرق عوائدها، وبعد نزول أمطار النعجات الإلهية، والخمرة الأزلية، على يد الأشياخ، الذين ألهَم الله لمسقى هذا الماء، وتجول في أعصان عوالمه رياح الواردات، وينحط مع أهل الفن، حتى يسرى فيه أنوارهم، ويثأب بأدابهم، فحينئذ ينتظر لقاح السر فيه، ويجنى ثمار معارفه، وإلا بقي السر أبداً كامناً فيه. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.



(١) التالذ: التالذ القديم الأصلي، الذي واد عندك، وطال في ملكك. انظر اللسان (نلد، ١/٢٣٩) والطارف والطريف: الحادث من لسان، أي: الذي تجدد ملكه، وهو عند التالذ. انظر (طرف، ٤/٣٦٥٧) وانظر شرح الآيات في الفترحات الإلهية (١١٧ - ١٢٦).

سُورَةُ الشُّبُحِ

مكية، إلا قوله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ..﴾ الآية (١)، فاختلف فيه، مكي أو مدني؟ وهي خمس وخمسون آية. ومما سبقتها لما قبلها: قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٢) مع قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وكأنه يشير إلى أنه تعالى غنى عن حمل الأمانة، ومن لم يحملها، فمن حملها فلنفسه، ومن تركها فطليها، وإن الله لغنى عن العالمين، ولذلك افتتح بالشأن عليه، فقال:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ ﴿١﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الحمد لله﴾، إن أجرى على المعهود فهو بما حمد به نفسه محمداً، وإن أجرى على الاستغراق فله لكل المحامد الاستحقاق. واللائم في (لله) للتملك؛ لأنه خالق ناطق الحمد أصلاً، فكان يملكه ملك الحمد، وللحمد أهلاً، ﴿الذي له ما في السموات وما في الأرض﴾ خلقاً، وملكاً، وقهراً، فكان حقيقة بأن يُحمد سرّاً وجهراً، ﴿وله الحمد في الآخرة﴾ كما له الحمد في الدنيا؛ إذ النعم في الدارين هو مولياها والمنعم بها. غير أن الحمد هنا واجب؛ لأن الدنيا دار التكليف. وثم لا؛ لأن الدار دار التعريف، لادار التكليف. وإنما يحمد أهل الجنة سرّاً بالنعيم، وتلذذاً بما نالوا من الغفر العظيم، كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ..﴾ (٣) و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ..﴾ (٤) فأشار إلى استحقاقه الحمد في الدنيا بقوله: ﴿الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض﴾ وأشار إلى استحقاقه في الآخرة بقوله: ﴿وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم﴾ بتدبير ما في السموات والأرض، ﴿الخبير﴾ بضمير من يحمده ليوم الجزاء والعرض.

﴿يعلم ما يَلِجُ﴾: ما يدخل ﴿في الأرض﴾ من الأموات والدفنان، ﴿وما يخرج منها﴾ من النبات وجواهر المعادن، ﴿وما ينزل من السماء﴾ من الأمطار وأنواع البركات، ﴿وما يعرج﴾: يصعد ﴿فيها﴾ من الملائكة والدعوات، ﴿وهو الرحيم﴾ ينزل ما يحتاجون إليه، ﴿العفور﴾ بما يجترئون عليه. قاله النسفي.

(٢) الآية ٧٢ من سورة الأحزاب.

(٤) من الآية ٣٤ من سورة فاطر.

(١) الآية ٦ من السورة.

(٣) من الآية ٧٤ من سورة الزمر.

الإشارة: المستحق للحمد هو الذي بيده ما في سموات الأرواح، من الكشوفات وأنواع الترفيات، إلى ما لا نهاية له، من عظمة الذات، ويده ما في أرض النفوس؛ من القيام بالطاعات وآداب العبودية وتحسين للحالات؛ وما يلحق ذلك من المجاهدات والمكابدات، ويده ما يحفظهم به في الآخرة، من التعريفات الجمالية، والفتوحات الثريانية، والترقى في للكشوفات السرمدية. فله الحمد في هذه للعالم الثلاثة؛ إذ كلها بيده، يخص بها من يشاء من عبادته، مع غذاء عن الكل، وإحاطته بالكل، ورحمته للكل. يعلم ما يلج في أرض النفوس من الهواجس والخطوط، وما يخرج منها من الصفات والفكر، أو من الطاعة والإحسان من ذوي البصائر، وما ينزل من سماء الملكوت من العلوم والأسرار، وما يعرج فيها من الطاعات والأكتاف، وهو الرحيم بالتقريب والإقبال، الغفور لمساوي الصغائر والأفعال.

ثم رد على من أنكر الآخرة، التي تقدم ذكرها، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾

قلت: (ولا أصغر) (ولا أكبر): عطف على (مِثْقَال)، أي: مبدأ، وخبره: ما بعد الاستثناء. (وليجزي): متعلق بقوله: (لكن أنيكهم)، وتجويز أين جزي فقلعه يعزب بعيد؛ لأن الإحاطة بطمه تعالى ذاتية، والذات لا يخل، وإنما تمل الأفعال؛ لجوازاها، ويصح تعلقه بما تعلق به (في كتاب) أي: أحصى في كتاب مبين للجزاء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: منكرو البعث. والناسق بهذه للمقارنة أبو سفيان بن حرب، ووافق عليها غيره، وقد أسلم هو. قالوا: ﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾، وإنما هي أرحام تدفع، وأرض تبلى. فبفتح الله رأيهم، وأخلى الأرض منهم. ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ بَلَىٰ ﴾، أبلغ مقاتلهم الفاسدة بلى، التي للإضراب، وأوجب ما بعدها، أي: ليس الأمر إلا إتيانها، ثم أعيد إيجابه، مؤكداً بما هو الغاية في للتوكيد والتشديد، وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل، فقال: ﴿ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾.

ولمّا كان قيام الساعة من الغيوب المستقبلية الحقية أتبعه بقوله: ﴿عَالَمُ الْعِيبِ﴾، وقرأ حمزة والكسائي: «عالم الغيب»، بالمبالغة، يعلم ما شأب في عالم ملكه وملكوته، ﴿لَا يَعْزِبُ عَنْهُ﴾: لا يغييب عن علمه ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾: مقدار أصغر نقطة ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾ أي: من مثقال ذرة ﴿وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ﴾، في اللوح المحفوظ، أو في علمه القديم، وكُنِيَ عنه بالكسّاب؛ لأن الكتاب يحصى ما فيه.

قال الغزالي، في عقيدة أهل السنة: وأنه تعالى عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، ويحرك حركة الذر في جو السماء، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الصمائر، وحركات الخراطير، وخفيات السرائر، يعلم قديم أزلي، لم يزل موصوفاً به في أزل الأزل. هـ.

ثم علل إتيان الساعة بقوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لما اقترنوا من العصيان، وما قصرُوا فيه من مدراج الإيمان، ﴿وَيَرْزُقُ كَثِيرٌ﴾ لما سببروا عليه من مناهج الإحسان. ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ﴾ بالإبطال وتعويق الناس عنها، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ﴾ أي: لهم عذاب من أقيح للعذاب مؤلم. ورفع الأليم مكي وحفص ويعقوب: نعت لعذاب، وغيرهم بالجر نعت لرجز. قال قتادة: الرجز: سوء العذاب (١).

الإشارة: بقدر ما يربو الإيمان في القلب يعظم الإيمان بالبعث وما بعده، حتى يكون تصب عين المؤمن، لا يغييب عنه ساعة، فإذا شغل مقام العيان، استغرق في شهود الذات، فغاب عن النارين، ولم يبق له إلا وجود واحد، يظنون بهيئة الدنيا والآخرة. وفي الحقيقة ما ثم إلا واحد أحد، الأكوان ثابتة بإثباته، محمولة بأحدية ذاته. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن كما كان، ويكون في المآل كما هو الآن. والله تعالى أعلم.

ثم تكرر عندهم، فقال:

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾﴾

قلت: (ويرى): مرفوع، استئناف، أو منصوب، عطف على (ليجزى). (والحق): مفعول ثان ليرى العلمية. والصغور الأول: (الذي أنزل) وهو ضمير فصل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من الصحابة، ومن شايهم من علماء الأمة ومن ضاهاهم، أو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، أي: يعلمون ﴿الذي أنزل إليك من ربك﴾، يعني القرآن ﴿هو الحق﴾، لا يرتابون في حقيقته؛ لما انطوى عليه من الإعجاز، وبموافقته للكتب السالفة، على يد من تحققت لميته. أو: ليجزى للمؤمنين، وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق، علماً لا يزداد عليه في الإيقان، لكونه محل العيان، كما علموه في الدنيا من طريق البرهان. ﴿ويهدي إلى صراط العزيز الحميد﴾، وهو دين الله، من التوحيد، وما يتبعه من الاستقامة.

الإشارة: أول ما يرتفع للحجاب عن العبد بينه وبين كلام سيده، فيسمع كلامه منه، لكن من وراء رداء الكبرياء، وهو رداء للحس والروم، فيجد حلاوة الكلام ويستمتع بخلوته، فيلزمه الخضوع والبقاء والرفقة عد تلاوته. قال جعفر الصادق: «لقد تجلى الحق تعالى في كلامه ولكن لا تشعرين». ثم يرتفع الحجاب بينه وبين الحق تعالى، فيسمع كلامه بلا واسطة ولا حجاب، فتغيب حلاوة الكلام في حلاوة شهود المتكلم، فينقلب البكاء سروراً، والبيض سماً. وعن هذا المعنى عبر الصديق عند رؤيته قوماً يكونون عند التلاوة، فقال: «كذلك كنا ولكن قست القلوب» (١) فغير عن حال التمكن والتصلب بالقسوة؛ لأن القلب قبل تمكن صاحبه يكون سريع التأثر للواردات، فإذا تمكن واشتد لم يتأثر بشيء. وصراط العزيز الحميد هو طريق السلك إلى حضرة ملك الملوك. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مقالة أخرى للكفرة، فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُمْزَقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ شَاءَ نَحْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾﴾

(١) راجع التطبيق على إشارة الآية ٥٨ من سورة مريم.

قلت: (إذا): العامل فيه محذوف، دلّ عليه: «لنّى خلق جديد». (ومُزّق): مصدر، أى: تجدّدون إذا مزّقتم كل مزريق، و(جديد): فعليل بمعنى فاعل، عند البصريين. تقول: جدّ للثوب فهو جديد، أو بمعنى مفعول، كقتيل، من جد العسج الثوب: قطعه. ولا يجوز فتح (إنكم) لأنّام فى خبره. و(أفترى): الهمزة للاستفهام، وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها.

يقول الحق جلّ جلاله: ﴿وقال الذين كفروا﴾ من منكرى البعث: ﴿هل ندلكم على رجل﴾، يعنون محمداً ﷺ، وإنما نكروه - مع أنه كان مشهوراً علماً فى قريش، وكان إنبأه بالبعث شائعاً عندهم - تجاهلاً به وبأمره. وباب التجاهل فى البلاغة معلوم، دلّ على سحرها، ﴿ينبئكم إذا مَزَقْتُمْ كُلُّ مَرْزُقٍ﴾ إنكم لفي خلق جديد. أى: يحدّثكم بأعجوبة من الأعاجيب، إنكم تبعثون وتنبشون خلقاً جديداً، بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباً، وتزق أجسادكم باليلي، كل مزريق، وتفرق كل فريق، ﴿أفترى على الله كذباً﴾ أى: أهو مفتر على الله كذباً فيما ينسب إليه من ذلك؟ ﴿أم به حجة﴾: جنون توهمه ذلك، وتلقيه على لسانه. واستدلّت المعتزلة بالآية على أن بين الصدق والكذب واسطة، وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه، وأجيب: بأن الافتراء أخص من الكذب، لا اختصاص الافتراء بالتمد، والكذب أعم. وكأنه قيل: أتمد الكذب لو لم يعتمد بل به جنون.

قال تعالى: ﴿بل الذي لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد﴾ أى: ليس محمد من الافتراء والجنون فى شيء، وهو منزّه عنهم، بل هؤلاء الكفرة، المنكرين للبعث، أقرّون فى عذاب النار، وفيما يؤدّبهم إليه من الضلال البعيد عن الحق، بحيث لا يرجي لهم الخلاص منه، وهم لا يشعرون بذلك، وذلك أحق بالجنون، جعل وقوعهم فى العذاب رسياً لوقوعهم فى الضلال، مبالغة فى اسحقاقهم له، كأنهما كانتان فى وقت واحد؛ لأنّ العنزال، لما كان العذاب من لوازمه، جعلاً كأبهما مقترنان. ووصف الضلال بالبعيد من الإسناد المجازى؛ لأنّ البعيد فى صفة الضلال إذا بعد عن الجادة.

﴿أقم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء﴾ أى: أصموا فلم ينظروا إلى السماء والأرض، وأنهما أينما كانوا، وحيطا ساروا، وجوهما أمامهم وخلفهم، محيطتان بهم، لا يقدرون أن ينفذوا من أقطارهما، وأن يخرجوا عما هم فيه، من ملكوت الله، وهم يخافون أن يخسف الله بهم فى الأرض، أو يسقط عليهم ﴿كسفاً﴾: قطعة، أو قطعاً من السماء بتكذيبهم الآيات، وكفرهم بما جاء به للرسول، كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة.

وقرأ حمزة والكسائي: «يخسف»، ويستعمل بالياء^(١)، لعود التضمير على (الله) فى قوله: «أفترى على الله»، وقرأ حفص: «كسفاً» بالتحريك، جمعاً. ﴿إن فى ذلك لآية﴾: إن فى النظر إلى السماء والأرض والتفكر فيهما،

(١) وكذا قرأه: (يشأ). وقرأ الباقر بنون العظمة فى الثلاثة. انظر الإتقان (٢/٣٨٢).

وما يدلان عليه من كمال قدرته تعالى لدلالة ظاهرة على البعث والإنشاء من بعد التفريق، ﴿ لكل عبد مُنِيب ﴾؛ راجع بقلبه إلى ربه، مطيع له تعالى، إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله، فيعتبر، ويعلم أن من أفر على إنشاء هذه الأجرام العظام، قادر على إحياء الأموات وبعثها، وحسابها وعقابها.

الإشارة: يقول شبرخ التريية: بقدر ما يمزق الظاهر بالانخريب والإهمال؛ يحيى الباطن ويعمر بنور الله، ويقدر ما يعمر الظاهر يخرب الباطن، فيقع الإنكار عليهم، ويقول الجهلة: هل نفلكم على رجل يئسكم إذا مَرُقتم في الظاهر كل مَمَرَق، ويجدد الايمان والإحسان في بواطنكم، أفترى على الله كذباً أم به جنة؟ بل الذي لا يؤمنون بالنشأة الآخرة - وهى حياة الروح بمعرفة الله - فى عذاب الحجاب والضلال، عن معرفة للعيان بعيد، ما دلموا على ذلك الاعتقاد، ثم يهدون بما يهد به منكرو البعث. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان، احتجاجاً على ما منح محمد - عليه الصلاة والسلام - من الرسالة والرحمى، ردّاً لقولهم: ﴿ أفترى على الله كذباً ﴾، ودلالة على قدرته تعالى على البعث وغيره، فقال:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٍ أُولَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ ۚ إِنَّا عَمَلْ سَخِغَتْ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صِدْحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ١١ ﴾

قلت: (يا جبال): بدل من (فضلاً)، أو يقدر: وقلنا . (والطير): صطف على محل الجبال، ومن رفعة فعلى لفظه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد آتينا داود منا فضلاً ﴾ أى: مزية خُص بها على سائر الأنبياء، وهو ما جمع له من النبوة، والمُلك، والصوت الحسن، والآلة الحديد، وتعلم سبعة للزرد، وغير ذلك مما خُص به، أو: فضلاً على سائر الناس بما ذكر، وقلنا: ﴿ يا جبال أُولَىٰ مَعَهُ ﴾؛ رَجَعِي معه للتسبيح. ومعنى تسبيح الجبال: معه: أن الله تعالى يخلق فيها تسبيحاً، فيسمع منها كما يسمع من المصنوع، معجزة لداود عليه السلام، فكان إذا نحل الجبال وسبح؛ جارت به الجبال بالتسبيح، نحو ما سَبَّح به. وهو من التنازب، أى: التراجع، وقيل: من الإيابة بمعنى الرجوع، أى: أرجع مع التسبيح. ﴿ والطير ﴾ أى: أُولَىٰ مَعَهُ، أو: وسخرنا له للطير لزب معه. قال وهب: فكان داود إذا نادى بالنباح على نفسه، من أجل زلته، أجابته للجبال بصداها، وعكفت الطير عليه من فوقه، فصدى الجبال الذى يسمعه للناس منها هو من ذلك اليوم (١).

(١) انظر تفسير البغوى (٦/٣٨٨).

قال الفشيري: يُقال أوحى الله إلى داود ﷺ: كانت تلك الزلزلة مباركة عليك، فقال: يارب، وكيف تكون الزلزلة مباركة؟ فقال: كُنتَ تَجِيءُ بأقدار المطيعين، والآن تَجِيءُ بانكسار المذنبين، يادود أُنِيبُ المذنبين أحب إليَّ من صراخ المأبدين. هـ. مختصراً. وفي هذا اللفظ من قوله: «يا جبال أوبي معه» من التفخامة ما لا يخفى، حيث جعلت الجبال بمنزلة للعقلاء الذين إذا أمرهم بالطاعة أطاعوا، وإذا دعاهم أجابوا، إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لقدرة الله تعالى ومشيعته. ولو قال: أتينا داود منا فضلاً فأويب للجبال معه والمطير، لم يكن فيه هذه التفخامة.

﴿وَأَنَّا لَهُ الْخَدِيدُ﴾ أي: جعلناه له ثياباً كالطين المعجون، يصرفه بيده كيف يشاء، من غير نار ولا ضرب بمطرقة، قيل: سبب فيه له: أنه لما ملك بني إسرائيل، وكان من عادته أن يخرج متكرراً ويسأل كل من لقيه: ما يقول الناس في داود؟ فيثنون خيراً، فلقى ملكاً في صورة آدمي، فسأله، فقال: نعم الرجل، ثولا خصلة فيه: يأكل ويطعم عياله من بيت المال، فتنبه، وسأل الله تعالى أن يسبب له سبباً يُنتبه عن بيت المال، فالأن له الحديد مثل الشمع، وعلمه صلعة الدروع، وهو أول من اتخذها. وكانت قبل ذلك صفائح (١).

ويقال: كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف، فيأكل ويطعم عياله ويتصدق على الفقراء والمساكين. وقيل: كان يلين له ولمن اشتغل معه له، قُلت: ذكر ابن حجر في شرح الهمزية أن ثييباً ﷺ كان إذا وطئ على صخرة أثر فيها قمحه، وهذا أبغ من إلانة الحديد؛ لأن لين الحجر لا يعرف بنار ولا بغيرها، بخلاف الحديد. هـ. وقيل: لأن لين الحديد في يد داود ﷺ لما أولى من شدة القوة.

وأمرناه ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ﴾ أي: دروعاً واسعة نائمة، من: السبوغ، بمعنى الإطالة، ﴿وَقَدِيرٍ فِي السَّرْدِ﴾ لا تجعل المسامير دقاتاً فيقلق، ولا غلاظاً فتتكسر للحق، أو تزدى لابسها. والتقدير: التوسط في الشيء، والسرد: صنعة الدروع، ومنه قيل لصانعه: السرد والزراد. ﴿وَأَعْمَلُوا صَاحِجًا﴾ شكرًا لما أسدى إليكم. والصمير لداود وأهله. والعمل الصالح: ما يصلح للقبول، لإخلاصه وإتقانه، ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فأجازيكم عليه.

الإشارة: الفصل الذي أورثه داود ﷺ هو كشف الحجاب بينه وبين الكون، فلما شهد للمكن، كانت الأكران معه. دأبت مع الأكران ما لم تشهد المكن، فإذا شهدت المكن كانت الأكران معه. ولا يلزم من كونها معه في المعنى، بحيث تتعشق له وتهواه، أي: تنقاد كلها له في الحب، بل ينقاد إليه منها ما يحتاج إليه، حسبما تقتضيه الحكمة، وتسبق به المشيئة، فسوابق الهم لا تغرق أسوار الأقدار. وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّا لَهُ الْخَدِيدُ﴾ في الظاهر: للحديد

(١) ذكر البغوي (٣٨٨/٦) وابن كثير (٥٧٧/٣).

الحسى، وفى الباطن: القلوب الصلبة كالحديد، فتلين لوعظه بالإيمان والمعرفة. وكذا فى حق كل عارف تلين لوعظه القلوب، وتتشعر من كلامه الجلود. وهو أعظم نفعاً من لين الحديد للحسى. ويقال له: أن اعمل سابقات، أى: دروعاً ثامة، يتحصن بها من الشيطان واليهوى، وهو ذكر الله، يستعمله ويأمر به، ذكراً متوسطاً، من غير إفراط ممل، ولا تفريط مخل. فإذا انتعش الناس على يده كبر قدره عند ربه، فيؤمر بالشكر، وهو قوله: ﴿واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير﴾. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر سليمان عليه السلام، فقال:

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوهاً شَهْرٌ وَرَوْاحُها شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُم مَّا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمْشِيْلٍ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتْ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ ﴿١٣﴾﴾

قلت: «الريح»: مفعول بمحذوف، أى: وسفرنا له الريح، ومن رفعة؛ فمبتدأ تقدم خبره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ سخرنّا ﴿سليمان الريح﴾، وهى الصبا، ﴿غُدُوها شهرٌ وَرَوْاحُها شهرٌ﴾ أى: جريها بالغد مسيرة شهر، إلى نصف النهار، وجريها بالعشى كذلك. فتسير فى يوم واحد مسيرة شهرين. وكان يغزو من دمشق، مكان داره، فيغلب باصطخر فارس، وبينهما مسيرة شهر، ويبرح من اصطخر فيبيت بكابل، وبينهما مسيرة شهر للركب السريع. وقيل: كان ينفذ بالرى، ويتحشى بسرقتد. وعن الحسن: لما عقر سليمان الخيل، غضباً لله تعالى، أبدله الله خيراً منها للريح، تجرى بأمره حيث شاء، غدوها شهر ورواحها شهر. (١).

قال ابن زيد: كان سليمان مركب من خشب، وكان فيه ألف ركن، فى كل ركن ألف بيت معه، فيه للجن والإنس، تحت كل ركن ألف شيطان، يرفعون ذلك المركب، فإذا ارتفع أنت الريح الرخاء فتسير به وبهم. قلت: وقد تقدم أن العاصفة هى التى ترفعه، والرخاء تسير به، وهو أصح. ثم قال: فتغلب عند قوم، وتسمى عند قوم، وبينهما شهر، فلا يدرك القوم إلا وقد أطلهم، معه للجيش.

(١) عزاه فى الدر المنثور (٤٧٧/٥) لعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عن الحسن.

رَبُّوهُ أَنْ سَلِيمَانَ سَارَ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ بِمَدِينَةِ مَرُو، وَصَلَّى لِلْعَصْرِ بِمَدِينَةِ بَلُخ، تَحْمِلُهُ الرِّيحُ، وَتَطْلُهُ
لِلطَّيْرِ، ثُمَّ سَارَ مِنْ بَلُخٍ مُتَخَذِلًا بِلَادَ التُّرْكِ، ثُمَّ سَارَ بِهِ إِلَى أَرْضِ الصِّينِ، ثُمَّ عَلَفَ يَمَنَةً عَلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ، عَلَى
سَاحِلِ الْبَحْرِ، حَتَّى أَتَى أَرْضَ فَارَسَ، فَزَلَّهَا أَيَّامًا، وَغَدَا مِنْهَا فَقَالَ بِكُسْكُرَ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْيَمَنِ، وَكَانَ مُسْتَقَرَّهُ بِهَا
بِمَدِينَةِ تَدْمُرَ، وَقَدْ كَانَ أَمْرَ الشَّيَاطِينِ قَبْلَ شَخْصِهِ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، فَبَنَاهَا لَهُ بِالصَّفَاحِ، وَالْعَمَدِ، وَالرَّخَامِ
الْأَبْيَضَ وَالْأَصْفَرَ. هـ.

قُلْتُ: وَذَكَرَ أَبُو السَّعُودِ فِي سُورَةِ «ص»، أَنَّهُ غَزَا بِلَادَ الْمَغْرِبِ الْأَنْدَلُسِيَّ وَمَلْجَةَ وَغَيْرَهُمَا، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
وَوُجِدَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ مُنْقَرَّةً فِي صَخْرَةٍ بِأَرْضِ كُسْكُرَ، أَنْشَأَهَا بَعْضُ أَصْحَابِ سَلِيمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

وَتَحَنُّنٌ وَلَا حَوْلَ سِوَى حَوْلِ رَبَّنَا نَوُوحٌ إِلَى الْأَوْطَانِ مِنْ أَرْضِ كُسْكُرَ
إِذْ نَحْنُ رَحْنَا كَانَ رَبُّنَا رَوَّاحًا مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَالْفَتْوَى لآخر
أَنَابَ أَعَزَّ اللَّهُ طَوْعًا نَفْسَهُمْ بَنَصْرَ ابْنِ دَاوُدَ النَّبِيِّ الْمَطَّهِرِ
لَهُمْ فِي مَعَالِي الدِّينِ فَضْلٌ وَرَفْعَةٌ وَإِنْ نَسَبُوا يَوْمًا فَمِنْ خَوْفِ مَعْشَرِ
مَنْ يَرْبِكُ الرِّيحَ الْمُطِيعَةَ أَسْرَعَتْ شَبَابَةَ عَنْ شَهْرَهَا ثُمَّ تَقَصَّرَ
تَطْلُهُمْ طَيْرٌ صُفْرٌ عَلَيْهِمْ مَلِكِي وَفَرَّقَتْهُمْ بِرَبِّهِمْ لَمْ تَقْتَرِ (١)

قَالَ الْقَشِيرِيُّ: وَفِي الْقِصَّةِ أَنَّهُ لَاحِظٌ يَوْمًا مَلَكُهُ، فَقَالَ لِلرِّيحِ، فَقَالَ لَهُ: اسْمُوتِي، فَقَالَ لَهُ مَا دُمْتُ أَنْتِ مُسْتَوِيًّا بِقَبْلِكَ
كَانَتْ مُسْتَوِيًّا لَكَ، فَحَبِثَتْ مَلِكًا. هـ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ أَيُّ: مَعْدِنِ النَّحَاسِ. وَالْقِطْرُ: النَّحَاسُ، وَهُوَ الصُّفْرُ، وَلَكِنَّهُ أَذَابَهُ لَهُ، وَكَانَ
يَسِيلُ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، كَمَا يَسِيلُ الْمَاءُ. وَكَانَ قَبْلَ سَلِيمَانَ لَا يَتْرِبُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَتْ تَسِيلُ لَهُ بِالْيَمَنِ عَيْنُ
مِنْ نَحَاسٍ، يُصْنَعُ مِنْهَا مَا أَحَبُّ. وَقِيلَ: الْقِطْرُ: النَّحَاسُ وَالْحَدِيدُ، وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ، كَانَ يَسِيلُ لَهُ مِنْهُ عَيْنُ.
وَقِيلَ: لِأَنَّهُ لَهُ كَمَا أَنَّ الْحَدِيدَ لَأَبْيَهُ، وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُ النَّاسُ الْيَتِيمُ بِمَا أَجْرَى اللَّهُ تَعَالَى لِسَلِيمَانَ، كَمَا قِيلَ.

﴿وَمَنْ يَخْلُقْ مِنْ يَدَيْهِ﴾ مَا يَشَاءُ ﴿يُؤْذِنُ بِهِ﴾ أَيُّ: بِأَمْرِ رَبِّهِ، ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ
عَنْ أَمْرِنَا﴾ أَيُّ: وَمَنْ يَعْدِلْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا الَّذِي أَمَرْنَا بِهِ مِنْ طَاعَةِ سَلِيمَانَ ﴿يُنْذِرْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾:
عَذَابِ الْآخِرَةِ. وَقِيلَ: كَانَ مَعَهُ مَلِكٌ يَدُّهُ سَوْطٌ مِنْ نَارٍ، فَمَنْ زَاغَ عَنْ طَاعَةِ سَلِيمَانَ ضَرَبَهُ بِذَلِكَ ضَرْبَةً أَحْرَقَتْهُ.

(١) انظر الآيات في: تفسير القرطبي (١/٥٥٠٤ - ٥٥٠٥) والبحر المحيط (٧/٢٥٤).

﴿ يعملون له ما يشاء من محارب ﴾ أي: معساجد، أو مساكن وقصور، والمحارب: مقدم كل مسجد ومجلس وبيت. ﴿ وقائيل ﴾ صور الملائكة والأنبياء، على ما اعتادوا من العبادات، ليرأها الناس، فيعبدوا نحو عبادتهم. صنعوا له ذلك في المعساجد، ليجتهد الناس في العبادة، أو: صور الصباغ والطيور، روى أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه، ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. وكان التصوير مباحاً. ﴿ وجفان ﴾ وصعاف، جمع: جفنة، وهي القسعة، ﴿ كالجواب ﴾ جمع جابية، وهي الحياض للكلاب. قيل: كان يقعد على الجفنة ألف رجل، يأكلون بين يديه، ﴿ وقدرور راسيات ﴾ ثابتات على الأثافي، لاتنزل، نعلتها، ولا تنسل، لندوام طيخها. وقيل: كان قوائمها من الجبال، يصعد إليها بالسلالم، وقيل: باقية باليمن.

وقلتا: ﴿ اعملوا آل داود شكراً ﴾ أي: اعملوا بطاعة الله، واجهدوا أنفسكم في عبادته، شكراً لما أولاكم من نعمه. قال ثابت: كان داود جزاً ساعات الليل والنهار على أهله، فلم تكن تأتي ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. هـ (١).

وقال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بيت المقدس انفلتت أبوابه، فعالجها، فلم تنفتح، حتى قال: بصوات آل داود إلا فتحت الأبواب، ففتحت، وفرغ له سليمان عشرة آلاف من قراء بني إسرائيل، وخمسة آلاف بالليل، وخمسة آلاف بالنهار، فلا تأتي ساعة من ليل ولا نهار إلا والله عز وجل يعبد فيها. هـ. وعن الفضيل: (اعملوا آل داود) أي: ارحموا أهل البلاد، وسلوا ريعكم العافية.

و(شكراً): مفعول له، أو حال، أي: شاكرين، أو مصدر، أي: اشكروا شكراً، لأن «اعملوا فيه معنى اشكروا، من حيث إن العمل للنعم شكر، أو: مفعول به، أي: إنا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم، فاعملوا أنتم شكراً.

﴿ وقيل من عبادي الشكور ﴾، يحتمل أن يكون من تمام الخطاب لداود عليه السلام، أو خطاب لبنيان عليه السلام. والشكور: اللاتم بحق الشكر، الباذل وسعه فيه، قد شغل به بقلبه ولسانه وجوارحه في أكثر أوقاته، اعتقاداً واعترافاً وكدهاً. وعن ابن عباس: هو من يشكر على أحواله كلها. وقيل: من شكر على الشكر، ومن يرى عجزه عن الشكر. قال البيضاوي: لأن توفيقه للشكر نعمة، فتقتضى شكراً آخر، لا إلى نهاية، ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. هـ.

الإشارة: وسخرنا سليمان ربح الهداية، تهب بين يديه، يهتدى به مسيرة شهر وأكثر، وأسأنا لوعظه وتذكيره الميرون الجامعة، ففطرت بالدموع خشوعاً وخضوعاً. وكل من أقبل على الله بكلية سخرت له الكائنات، جنها وإنسها، يتصرف بهمنه فيها. فحيث يقال له ما قيل لأن داود: اعملوا آل داود شكراً. قال الجنيدي: للشكر: بذل المجهود بين يدي المعبود. وقال أيضاً: للشكر ألا يصمى الله بنعمه.

(١) هذه السورة في الدر (٤٣٠/٥) لاين أبي شيبة، وأحمد، في الزهد، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الشعب، عن ثابت البناني.

والشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بسرائر الأركان. فشكر القلب: أن يعتقد أن النعم كلها من الله، وشكر اللسان: الثناء على الله وكثرة المديح له، وشكر الجوارح: أن يعمل العمل الصالح. وسئل أبو حازم: ما شكر الثعابين؟ قال: إذا رأيت بهما خيراً أعلنته، وإذا رأيت بهما شراً سترته، قيل: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيراً وعيته، وإذا سمعت بهما شراً دفتته، قيل: فما شكر اليدين؟ قال: ألا تأخذ بهما ماليس لك، ولا تمنع حقاً هو لله فيهما، قيل: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله صبراً، وأعله علماً، قيل: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ الآية (١)، قيل: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت شيئاً غبطته استعملتهما، وإن رأيت شيئاً مقته كفتتهما. هـ.

والناس في الشكر درجات: عوام، وخواص، وخواص الخواص. فدرجة العوام: الشكر على النعم، ودرجة الخواص: الشكر على النعم والنعم، وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن النعم بمشاهدة المنعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا، فقال: هذه أخلاق الكلاب عندنا، ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا أثروا. هـ.

وهذان الأخران يصدق عليهما قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾، وخصه القشيري بالنفس الثالث، فقال: فكان الشاكر يشكر على البذل، والشكور على المنع، فكيف بالبذل؟ ثم قال: ويقال في قليل من عبادي الشكور: قليل من يأخذ النعمة مني، فلا يحملها على الأسباب، فيشكر الوسائط ولا يشكرني. وفي الحكم: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزلزالتها، ومن شكرها فقد قيدها بمقالها. فالشكر قيد الموجود، وصيد المفقود. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر موت سليمان عليه السلام، فقال:

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ
فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَ الْإِنسُ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ﴾؛ على سليمان ﴿الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ﴾ أي: الجن وآل داود ﴿عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾ أي: الأرصة، وهي دويبة تأكل الخشب، ويقال: لها، سرقة والقاذح. والأرض هنا مصدر: أرضت الخشبة، بالبناء للمعمول، أرضاً: أكلتها الأرصة. فأصيغت إلى قطعها وهو الأرض، أي: الأكل.

﴿ نَاكِلٍ مِّنْسَاةٍ ﴾، أى: عصاه، سميت مفساة؛ لأنها تنسى، أى: تطرح ويرمى بها. وفيها لغتان؛ الهمز وعدمه، فقرأ نافع وأبو عمرو بترك الهمز، وعليه قول الشاعر:

إِنَّا دَبَبْتُ عَلَى الْمِيسَاءِ مِنْ كِبَرٍ
فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهُ وَالْغَزَلُ

وقرأ غيرهما بالهمز، وهو أشهر.

﴿ فَلَمَّا خُرَّ ﴾ سقط سليمان ﴿ تَبَيَّنَ الْجَنُّ ﴾ أى: تحققت وعلمت علماً يقيناً، بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم، ﴿ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا ﴾ بعد موت سليمان ﴿ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾، فى العمل الشاق له، لظنهم حياته، فلو كانوا يعلمون العيب كما زعموا لعللوا موته.

وذلك أن داود عليه السلام أسس بيت المقدس، فى موضع فسطاط موسى عليه السلام، فمات قبل أن يتمه، فوصى به إلى سليمان، فأمر الشياطين بإنمامه. فلما بقى من عمره سنة، سأل الله تعالى أن يمعى عليهم موته حتى يفرغوا، ويتبطل دعواهم علم الغيب. وكان عمر سليمان ثلاثاً وخمسين سنة. وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. فبقي فى ملكه أربعين سنة، وابتدأ ببناء بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. قال الثعلبى: قبى سليمان المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر، وعمره بأساطين المها الصفاى، وسقفه بأنواع الجواهر، وقصص سقفه وحيطانه باللآلى، وسائر أنواع الجواهر، وبسط أرضه بالواح الفيروزج، فلم يكن فى الأرض أبهى ولا أثور من ذلك المسجد. كان يضىء فى الظلمة كالنمر ليلة البدر^(١). ومن أعاجيب ما اتخذ فى بيت المقدس، أن بنى بيناً وطنين حائطه بالخصرة، وصقله، فإذا دخله الريح البار استبان فيه خياله أبيض، وإذا دخله للفاجر استبان فيه خياله أسود، فارتدع كثير من الناس عن العجور.

قال عليه السلام: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً، فأعطاه اثنتين، وأن أرجو أنى يكون قد أعطاه الثالثة، سأله حكماً يصانف حكمه، فأعطاه إياه، وسأله ملكاً لا يبدى لأحد من بعده، فأعطاه إياه، وسأله ألا يأتى أحد هذا البيت يصلى فيه ركعتين إلا خرج من نسوبه كيرم ولدته أمه، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك»^(٢) .

فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان عليه السلام حتى خربه بخت نصر، وأخذ ما كان فيه من الذهب والفضة والبراقيت، وحمله إلى نهر مملكته من العراق.

ثم قال^(٣): قال المغسرون: كان سليمان يغفر فى بيت المقدس السنة والستين، والشهر والشهرين، يدخل فيه طعمه وشرابه، فدخله فى المرة التى مات فيها. وكان يده ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا تبتت فى بيت

(١) انظر تفسير البغوى (٣٩٠/٥).

(٢) أخرجه ابن ماجه فى (الإقامة، باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد المقدس ١/٤٥٢، ح ١٤٠٨) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عليه السلام.

(٣) أى الثعلبى.

المقدس شجرة، فيسألها: ما اسمك؟ فنقول للشجرة: اسمي كذا، فيأمر بها فنقطع، فإن كانت لغرس غرسها، وإن كانت لغواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة، قال لها: ولأي شيء نبت؟ قالت: لخراب هذا للمسجد، فقال: ما كان الله ليخربه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكى، وهلاك بيت المقدس، فزعرها وغرسها في حائط، ثم قال: اللهم أعم عن الجن موئى، حتى يعلم الإنسان أن للجن لا يعلمون الغيب. وكانت للجن تُخبر الإنس أنهم يعلمون أشياء من علم العيب، ثم دخل المحراب، وقام يصلي على عصاه، فمات (١).

وقيل: إن سليمان قال لأصحابه ذات يوم: قد أتاني الله ما ترون، وما مر علي يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدر، وقد أحببت أن يكون لي يوم واحد يصفو لي من الكدر، فدخل قصره من الغد، وأمر بتلق أبوابه، ومنع الناس من الدخول عليه، ورفع الأخبار إليه. ثم اتكأ على عصاه ينظر في مملكه، إذ نظر إلى شاب حسن الوجه، عليه ثياب بيض، قد خرج عليه من جرائب قصره، فقال: السلام عليك يا سليمان، فقال: عليك السلام، كيف دخلت قصرى؟ فقال: أنا الذي لا يهجنى حاجب، ولا يدفعنى بواب، ولا أغاب المراك، ولا أبل الرشا، وما كنت لأدخل هذا القصر من غير إذن. فقال سليمان: فمن أذن لك في دخوله؟ قال: ربه، فارتد سليمان، وعلم أنه ملك للموت، فقال: يا ملك للموت هذا اليوم الذي أردت أن يصير لي. قال: يا سليمان ذلك اليوم لم يخلق في أيام الدنيا، فقبض روحه وهو متكئ على عصاه. هـ.

وفي رواية: أنه دعا الشياطين، فبنوا له صرحاً من قراري، ليس له باب، فقام يصلي، واتكأ على عصاه، فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه (٢). والله تعالى أعلم أي ذلك كان. وفي سليمان ميتاً، وهو قائم على عصاه سنة، حتى أكلت الأرض عصاه. ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرض على العصا، فأكلت منها يوماً وليلة، ثم حسبوا على ذلك النحر، فرجوه قد مات منذ سنة. سبحان الحي الذي لا يموت، ولا ينقضى ملكه.

الإشارة: كل دولة في الدنيا تمول، وكل عز فيها عن قريب يزول، فالتعاقل من صرف دولته في طاعته مولا، وبذل جهده في محبته ورضاه، فإن كانت تقسمته في الأغنياء كان من الشاكرين، وإن كانت في الفقراء كان من الصابرين، والفقير الصابر أحظى من الغنى الشاكر، ولذلك ورد أن سليمان عليه السلام آخر من يدخل الجنة من

(١) انظر: تفسير الطبري (٧٥/٢٢) وتفسير ابن كثير (٥٢٩/٣).

(٢) أخرجه الطبري (٧٥/٢٢ - ٧٦) عن ابن زيد.

الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وعبدالرحمن بن عوف آخر من يدخلها من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، والغنى الشاكر هو الذى يُعطى ولا يُبالي، ويتواضع للكبير والصغير، والتوجيه والتحير، والتقدير الصابر هو الذى يفتبط بفقره، ويكتفه عن غيره. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حال من لم يشكر النعم، فقال:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جِئَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ الْبَلَدَ طَيِّبَةً وَالرَّبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
بِحِجَّتِهِمْ جَتَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ
بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَفُورُ ﴿١٧﴾﴾

قلت: (سبأ) فيه الصرف، بتأويل الحى، وعدمه بتأويل القبيلة. (و مسكنهم)، من قرأ بالافراد وفتح الكاف على القياس فى الاسم والمصدر، كمدخل، ومن كسره قلعة، والسماع فى المصدر كمسجد. (وجتتان): بدل من (آية) أو: خبر عن مصدر، أى: هى جتان. (والأكل خَمْط) (١٦)، فمن أضافه فأضافه للشيء إلى جنسه، ككوب خز، ومن نوّنه قطعه من الإضافة، وجعله عطف بيان. أو صفة، بتأويل خَمْطٌ ببشيع.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ﴾، مثل ﴿أَرْجُلًا كَانَ أَوْامِرًا، أَوْ أَرْضًا أَوْ جِبَالًا أَوْ دِيَارًا، فَقَالَ﴾: «هو رجل من العرب، ولد عشرة من الولد، فتيامن سنة، وتشاءم أربعة: فالذين تيامنوا كثيرة، فكثرة، والأشعرين، والأزد، ومذحج، وأنمار، وحمير، فقال رجل: من أنمار يا رسول الله؟ قال: منهم خَمَمٌ وَجَبِلَةٌ، والذى تشاءموا: عاملة، وجذام، ولخم، وغسان» (١٧).

قلت: وسبأ هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. واختلف فى قحطان، فقيل: هو ابن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو أخو هود عليه السلام. وقيل: هو هود، بنفسه، وإن هوداً هو ابن عبد الله بن رياح، لا ابن عابر، على الأصح. فهو على هذا القول ابن أرم بن سام. وقيل: قحطان من ولد إسماعيل، فهو ابن إسمين بن

(١٦) قرأ نافع، وابن كثير: «أَكَل» بضم الكاف، وبالتنوين، وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر: بضم الكاف مع التنوين. وقرأ أبو عمرو: ويحذف بضم الكاف من غير التنوين. انظر الإتحاف (٢/٣٨٥).

(١٧) أخرجه أبو داود فى (الحروف والقراءات ٢٨٨/٤ ح ٣٩٨٨) مختصراً، والترمذي فى (الفسر) باب ومن سورة سبأ ٢٣٦/٥ - ٢٣٧ ح ٢٧٧٢، وقال: «حديث حسن غريب، والحكم (٢/٢٢٤) عن فروة بن مسيك المرلى».

فيذكر بن إسماعيل. وقيل: هو ابن الهمسع ابن أيمن. ويأمن سميت اليم، وقيل: لأنها عن يمين الكعبة. هذا والعرب كلها يجمعها أصلان: عدنان وقحطان، فلا عريى فى الأرض إلا وهو ينتهى إلى أحدهما، فيقال: عدنانى أو قحطانى.

ومن جعل العرب كلها من ولد إسماعيل مرّ على أن قحطان من ذرية إسماعيل، كما تقدم، واختلف فى خزاعة، فقيل: قحطانية، وقيل: عدنانية، وأن جدّهم عمرو بن لحي، وأما الأوس والخزرج فهما من ذرية سبأ، نزلت يارب، بعد سيل العرم، كما يأتى.

قال تعالى: ﴿لقد كان لسبأ في مسكنهم﴾ (١) أى: فى بلدّهم، أو أرضهم، التى كانوا مقيمين فيها باليمن، ﴿آية﴾ دالة على وحدانية تعالى، وباهر قدرته، وإحسانه، ووجوب شكر نعمه، وهى: ﴿جنان﴾ أى: جماعة من البساتين، ﴿عن يمين﴾ واديهم، ﴿وشمال﴾ وعن شماله. وكل واحدة من الجماعتين فى تقاربيها وتصافها كأنها جنة واحدة، كما يكون بساتين البلاد المعامرة. قيل: كان الناس يتعاطون ذلك على جبتى الوادى، مسيرة أربعين يوماً، وكلها تُسقى من ذلك الوادى، لارتفاع سدّه. أو: أراد بساتين، لكل رجل بستان عن يمين داره، وبستان عن شماله. ومعنى كونهما آية: أن أهلها لمّا أعرضوا عن شكر النعم سلبهم الله النعمة، ليعتبروا ويتعظوا، فلا يحدروا لمّا كانوا عليه من الكفر وغطط النعم، فلما أشركت البساتين قلنا لهم على لسان الرسل للمبعوثين إليهم، لو بلسان الحال، أو هم أحقّاء بأن يقال لهم ذلك: ﴿كلوا من رزق ربكم واشكروا له﴾ بالإيمان والعمل الصالح، ﴿بلدة طيبة﴾ أى: هذه البلدة التى فيها رزقكم بلدة طيبة، ﴿ورب غفور﴾ أى: وربكم الذى رزقكم وطلب شكركم رب غفور لمن شكره.

قال ابن عباس: كانت سبأ على ثلاثة فراسخ من صنعاء، وكانت أخصب البلاد، فتخرج المرأة على رأسها المشكل، وتسير بين تلك الشجر، فيمتلئ المشكل مما يتساقط فيه من الشجر (٢) وتقد كان للرجل يخرج لزيارة أقاربه، وعلى رأسه مشكل، أو قفّة، أو طبق فارغ، فلا يصل إلى حيث يريد إلا والطبق قد لمتلاً فأكفه، مما تسقطه الرياح، دون أن يمد يده إلى شيء من ثمرها. ومن طيبها: أنها لم تر فى بلدّهم بعوضة قط، ولا نباب، ولا برغوث، ولا عقرب، ولا حية. وإذا جاءهم الركب فى ثيابهم القمل والدواب، ماتت الدواب والقمل، لطيب هوائها.

(١) قرأ حمزة، وحفص: (مسكنهم) يسكنون السين وفتح الكاف، بلا ألف على الأفراد. وقرأ النكاسى بالتحديد وكسر الكاف. وقرأ الباقون (مسكنهم) بفتح السين وألفا وكسر الكاف على الجمع. وقد سار الشيخ للمفسر على قراءة الجمع. انظر الإنعاف (٢/٣٨٤).

(٢) أخرجه المظهرى (٢٧/٢٢) عن قتادة.

﴿فَاعْرُضْوا﴾ عن الشكر، بتكذيب أنبيائهم، وكفر نعمة الله عليهم. وقالوا: ما نعرف الله علينا من نعمة، عائداً بالله. قال وهب: يثب الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً، يدعونهم إلى الله تعالى، فكذبوهم^(١)، ﴿فَارْمِلْنَا عَلَيْهِمْ سِلَ الْهَرَمِ﴾ أي: سبل الأمر العرم، أي: الصعب. من: عرم الرجل فهو عارم، وعِرم: إذا شرس خلقه وصعب، أي: أرسلنا عليهم سبلاً شديداً، مَرَّقْ سدهم، وغرق بماتيلهم. قيل: جمع عِرمَة، وهي للسد الذي يمسك الماء إلى وقت حاجته.

قال ابن عباس رضي الله عنه: كان هذا السد يسمى جنتها، ويثب بلفظ: لأنها لما ملكت جعل قومها يقتطرون على ماء مواسيهم، فنهتهم، فأبوا، فنزلت عن ملكها، فلما كثر لأشربيلهم أرادوها أن ترجع إلى ملكها، فأبى، فقالوا: لترجمي أو لنقتلك، فجاءت، وأمريت بواديهم فسد أصلاهم بالعرم، وهو المساءة - بلعة جعير - فسدت ما بين الجبلين بالصخر والنار، وجعلت له أبواباً ثلاثة، بعضها فوق بعض، وبنت من دونه بركة عظيمة، وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً، على عدة أنهارهم. فلما جاء المطر اجتمع ماء الصخر وأودية اليم، فاحتبس السيل من وراء السد، ففجحت الباب الأعلى، وجرى ماؤه في البركة، وألقت البقر فيها، فخرج بعض البقر أسرع من بعض، فلم تزل تصنيق تلك الأنهار، وتوصل البقر في الماء، حتى خرجت جميعاً معاً، فكانت تقسم بينهم على ذلك، حتى كان من شأها وشأن سليمان ماكان. فكانوا يسقون من اليب الأعلى، ثم من الثاني، ثم من الأسفل، فلا ينفذ حتى يثوب الماء من السنة للمقبلة. فلما كفروا وطغوا، سلط الله عليهم جرذاً، يسمى الخلد - وهو القار - فتقبه من أسفله، فغرق الماء جنتهم، وخرب أرضهم. هـ^(٢).

قال وهب: وكانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يُخرب سدهم فأرة، فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا عندها هراً، فلما حان ما أراد الله بهم، أقبلت فأرة حمراء، إلى بعض تلك الهرة، فسلررتها - أي: حاريتها، حتى استأخرت عنها - أي: عن تلك الفرجة - الهرة، فدخلت في الفرجة التي كانت عندها، ونقبت للسد، حتى أروثته للسيل، وهم لا يدرون، فلما جاء السيل دخل في تلك الحلال، حتى بلغ السد، فخره، وفاض على أموالهم، فغرقها، ودفن بيوتهم، ومزقوا، حتى صاروا مثلاً عند العرب، فقالوا: تفرقوا أيادي سبأ. هـ^(٣).

﴿وبدلناهم بجنتيهم﴾ المذكورتين ﴿جنتين﴾ أخريين. وتسمية المبدلتين جنتين للمساكلة وازدواج الكلام، كقوله: ﴿وَجَزَاءٌ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا﴾^(٤). ﴿ذَوَاتِي أَكَلَّ خَمَطٌ﴾ الأكل: الثمر المأكول، يخفف وينقل. والخط، قال ابن عباس: شجر الأراك^(٥)، وقال أبو عبيد: كل شجر مؤذ مشوك. وقال الزجاج: كل شجر مر - هـ. وفي القاموس:

(١) أخرجه الطبري (٧٨/٢٢).

(٢) ذكره الطبري (٧٩/٢٢) والبغوي (٣٩٤/٦).

(٤) الآية ٤٠ من سورة الشورى.

(٣) أخرجه الطبري (٨٠/٢٢) بسنده، عن وهب.

(٥) أخرجه الطبري (٨١/٢٢).

للخضد: الحامض المر من كل شيء، وكل نبت أحد طعماً من مرارة وحموضة، وشجر كالسدر، وشجر قاتل، أو كل شجر لا شريك له. هـ. وقرأ البصريان بالإضافة، من إضافة الشيء إلى جنسه، كثوب خز؛ لأن المراد بالأكل المأكول، أي: ذواتي شمر شجر بشيع. والباقيون: بالثنتين، عطف بيان، أو صفة، بتأويل خضد بشيع، أي: مأكول بشيع. ﴿وَأَنْلَقْ﴾، هو شجر يشبه الطرقاء، أعظم منه، وأجود عوداً. ﴿وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾. والحاصل أن الله تعالى أهلك أشجارهم المثمرة، وأثبت مكانها للطرقاء والسدر. وإنما قال: للسدر، لأنه أنكرم ما بدلوا به؛ لأنه يكون في الجنان.

﴿ذلك جزيناهم بما كفروا﴾ أي: جزيناهم ذلك بكفرهم، فذلك مسعرول مطلق بجزينا، ﴿وهل يُجَازَى﴾ (١) هذا الجزء التكملي ﴿إِلَّا الْكُفُورُ﴾ أي: لا يجازى بمثل هذا الجزاء إلا من كفر النعمة ولم يشكرها، أو: كفر بالله، أو هل يعاقب لأن الجزاء وإن كان عاماً يستعمل في معنى للعاقبة، أوفى معنى الإثابة (٢) لكن المراد الخاص، وهو التعاقبة. قال الواحدي: وذلك لأن المؤمن يكفر عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله. قلت: بل الظاهر المجازاة الدنيوية بسلب الدعم، ولا تسلب إلا للكفور، دون الشكور. قاله في الحاشية.

وعن المشعك: كانوا في الفترة التي بين عيسى ومحمد عليهما السلام. هـ. قلت: ولعلمهم استمروا من زمن سليمان إلى أن جاوزوا زمن عيسى عليه السلام.

الإشارة: لكل مريد وعارف جنتان عن يمين وشمال، يقطع من ثمارهما ما يشاء؛ جنة العبودية، وجنة الربوبية، جنة العبودية للقيام بأداب الشريعة، وجنة الربوبية للقيام بشهود الحقيقة، فيفتنن في جنة العبودية بعلم الحكمة، ويتفتنن في جنة الربوبية بعلم القدرة، وهي أسرار الذات وأنوار الصفات. كلوا من رزق ربكم حلالة المعاملة في جنة العبودية، وحلاوة المشاهدة في جنة الربوبية؛ بلدة طيبة هي جنة للربوبية؛ إذ لا أطلب من شهود الحبيب، ورب ضرور تنصير القيام بأداب العبودية؛ إذ لا يقدر أحد أن يحميها، ولا جزءاً منها. فأعرض أهل العفة عن القيام بحقوقهما، ولم يعرفوهما، فأرسلنا على قلوبهم سيل العرم، وهو سيل الخواطر والوساوس، وغوص القلب في حبس الأكوان، فبدلناهم بجنتيهم جنين؛ مرارة الحرص والتعجب، والهم والشغب. ذلك جزيناهم بكفرهم بطريق للخصوص من أهل الربوبية، وهل يجازى إلا للكفور.

(١) قرأ حمزة، والكسائي، وحفص، ويعقوب (وهل يجازى) بدون اللطمة وكسر الزاي، ونصب الكفور. وقرأ الباقيون (يجازى) بالياء الممتومة، وفتح الزاي، ورفع الكفور. انظر الإتيان (٢/ ٢٨٥).
(٢) ما بين المقتولين زيادة ليست في الأصول، وأثبتته لاقضاء السياق له.

قال القشيري: ﴿وَدَلَّنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ﴾.. الآية، كذلك من الناس من يكون في رَغَدٍ من الحال، واتصال من التوفيق، وطيب من القلب، ومساعدة من الوقت، فيرتكب زَلَّةً، أو يبيع شهوةً، ولا يعرف قَدْرَ ما يفوته فيفتقر عليه الحال، فلا وقتَ ولا حالَ، ولا قَرَبَ ولا وصالَ، يُطْلَمُ عليه النهار، بعد أن كانت ليلاليه مصيبة. وأنشدوا:

مازلتُ أخصال في زَمَانِي حَتَّى أَمِنْتُ الزَمَانَ مَكْرَهُ

طال علينا الصَدُودُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِمَّا شَهِدْتُ نَرَهُ (١)

فذلك جزئناهم بما كفروا.. الآية: ما عوقبوا إلا بما استوجبوا، وما سقوا إلا ما أفيضوا، ولا وقوا إلا في الرَهَّةِ لنتي حفرُوا، وما قُتِلُوا إلا بالسيف الذي صنعوا.. هـ.

ثم ذكر سبب تفريقهم، فقال:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَهَرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ^{١٨} سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ ذَٰلِكَ إِنَّا تَبَوَّأْنَا فِيهَا مَسَاجِدَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجعلنا بينهم﴾ أي: بين سبأ ﴿وبين القرى التي باركنا فيها﴾ بالتوسعة على أهلها بالنعيم والسياد، وهي قرى الشام، ﴿قرى ظاهرة﴾؛ متراصلة يرى بعضها من بعض؛ لتتأريها، فهي ظاهرة لأعين الناظرين، أو: ظاهرة للسامنة، لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم، وهي أربعة آلاف وسبعمئة قرية متصلة، من سبأ إلى الشام، ﴿وقدّرنا فيها السير﴾ أي: جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم، يقول للمسافر في قرية، ويروح إلى أخرى، إلى أن يبلغ الشام. وقالوا لهم: ﴿سيرُوا فيها﴾، ولاقول هناك، ولكنهم لما شكروا من السير، وبُسرّت لهم أسبابه، فكأنهم أمرُوا بذلك، فقيل لهم: سيروا في تلك القرى ﴿ليالي وأيامًا آمنين﴾ أي: سيروا فيها إن شئتم بالليل، وإن شئتم بالنهار، فإن الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات، أو: سيروا فيها آمنين لاتخافوا عدوًا ولا جوعًا ولا عطشًا، وإن تطاولت مدة سيركم، وامتدت أيامًا وثيالي. فبطلوا النعمة، وسلموا العاقبة، وطلبوا للكدر والتعب.

(١) الأبيات ببحرها في لطائف الإشارات (١٨١/٣)، وجاءت في شرح أسماء الله الحسنى/ ١٧٣ مغيرة بيت، هو:

يا سائلي كيف كنت بعده ؟ لقيت ما سألني وسره

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ قَالُوا: يَا لَيْتَهَا كَانَتْ بُعِيدَةً، نَسِيرُ عَلَى نَجَاتِنَا، وَنَتَّخِذُ الزَّادَ، وَنَخْتَصُصُ بِالرَّيْحِ فِي تِجَارَتِنَا، أَرَادُوا أَنْ يُمَارِلُوا عَلَى الْفُقَرَاءِ بِالرُّكُوبِ عَلَى الرُّوْحِ، وَيَخْتَصِمُوا بِالْأُورِيَّاحِ. وَقَرَأَ يَعْقُوبُ رَبَّنَا بِالرَّفْعِ «بَاعِدْ» يَفْتَحُ الْعَيْنَ، فَرَبَّنَا: مُبْتَدَأٌ، وَالْجُمْلَةُ: خَبَرٌ، عَلَى أَنَّهُ شَكْوَى مِنْهُمْ بِبُعْدِ سَفَرِهِمْ، إِفْرَاطًا فِي التَّرْفِيهِ وَعَدَمِ الْاِعْتِدَالِ بِاللَّعْمَةِ. وَقَرَأَ ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَهَشَامُ يَشُدُّ الْعَيْنَ، مِنْ «بُعْدٍ» لِلْمُضْعَفِ. وَابْنُ الْقَيْنِ بِالْأَلْفِ وَالْخَفِيفِ، مِنْ: بَاعِدَ، بِمَعْنَى «بَعْدَ» الْمَشْدُودَةِ. ﴿وَزَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ يَمَاقِلُوا، وَمَا طَلَبُوا، فَفَرَّقَ اللَّهُ شَمْلَهُمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهِمْ، وَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ أَعْرَافِهِمْ، وَيَضْرِبُ بِهِمُ الْأَمْثَالَ، يُقَالُ: تَفَرَّقُوا أَيَادَى سَبَأَ، وَأَيَّدَى سَبَأَ، يُقَالُ بِالْوَجْهِينِ. وَفِي الصَّحَاحِ: ذَهَبُوا أَيَادَى سَبَأَ، أَي: مُتَفَرِّقِينَ، فَهُوَ مِنَ الْمُرْكَبِ تَرْكِيبُ مَزَجٍ.

﴿وَمَرْقُفَاهُمْ كُلٌّ مُمَرِّقٌ﴾ أَي: فَرَقْنَاهُمْ كُلَّ تَفْرِيقٍ، فَنِيَامُنَ مِنْهُمْ سِتُّ قِبَائِلَ، وَتَشَابَهَتْ أَرْبَعَةٌ، حَسِبْنَا نَقْدَمُ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: أَمَا غَسَّانُ فَاحْقَرُوا بِالشَّامِ، وَأَمَا أَنْصَارُ فَاحْقَرُوا بِدُرُوبِ، وَأَمَا خَزَاعَةُ فَاحْقَرُوا بِنَهَامَةِ، وَالْأَزْدُ بِنَهْشَانَ. هـ. قُلْتُ: وَفِيهِ مَخَالَفَةٌ لِنَظَائِرِ الْحَدِيثِ، فَإِنْ أَنْصَارُ جَدُّهُمْ وَبِجِيلَةٍ، وَلَمْ يَكُونُوا فِي الْمَدِينَةِ.

وَالَّذِي هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ هُمَا اللَّذَانِ قَدِمَا الْمَدِينَةَ، وَوَجَدُوا فِيهَا طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بَعْدَ قَتْلِهِمُ لِلْعَمَلِيقِ. وَسَبَبُ تَزَوُّلِهِمْ بِهَا: أَنَّ حَبْرَيْنِ مِنْهُمْ مَرَّ بِبَثْرَبَ مَعَ تَبَعٍ، فَقَالَا لَهُ: نَجِدُ فِي عَلَمِنَا أَنَّ هَذِهِ الْمَدِينَةُ مَهَاجِرٌ نَبِيٌّ، يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، يَكُونُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا، فَاسْتَرْطَنَاهَا، يَرِيسِدَانِ خُرُوجَهُ ﷺ، فَمِنْ تَسْلِيمِهَا بَقِيَتْ أَلْيَهْرَدُ فِي الْمَدِينَةِ، وَالْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ هُمَا بَنُو حَارِثَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَارِثَةَ بْنِ أَسْرَمَةَ التَّيْسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَازِنَ بْنِ الْأَسَدِ بْنِ النَّوْثِ بْنِ بَدَتِ مَالِكُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ كِهْلَانَ بْنِ سَبَأَ. وَوُلِدَ مَازِنُ بْنُ الْأَسَدِ هُمُ غَسَّانُ، سَمَوْا بِمَاءِ الْيَمَنِ، شَرِبُوا مِنْهُ. وَيُقَالُ: غَسَّانُ: مَاءٌ بِالشَّامِ شَرِبُوا مِنْهُ، فُسِمُوا إِلَيْهِ. قَالَ حَسَّانُ:

أَمَا سَأَلْتُ قِرْنَا مَعَشَرَ نَجَبٍ الْأَسَدُ نَسَبُنَا وَمَاءُ غَسَّانِ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ عَنِ الْمَعَاصِي ﴿شَكُورٍ﴾ لِلْعَمَلِ، أَوْ: لِكُلِّ مُؤْمِنٍ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ نَصْفَانِ؛ نَصْفُهُ صَبِيرٌ، وَنَصْفُهُ شَكْرٌ.

الإشارة: وَجَعَلْنَا بَيْنَ السَّائِرِينَ وَبَيْنَ مَنَازِلِ الْحَضَرَةِ الْمَقْدَسَةِ مَنَازِلَ ظَاهِرَةً، وَيُزَلُّوْهَا، وَيَرْحَلُونَ عَنْهَا، آمِينَ مِنَ الرَّجُوعِ، إِنَّ صَدَّقُوا فِي الطَّلَبِ، وَهِيَ مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ، وَأَمْعَمُهَا اثْنَا عَشَرَ مَقَامًا: الْقُوَّةُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالزَّهْدُ، وَالصَّبْرُ، وَالشُّكْرُ، وَالْتَوَكُّلُ، وَالرِّضَا، وَالتَّسْلِيمُ، وَالْمُرَاقَبَةُ، وَالْمُشَاهَدَةُ. وَمَنَازِلُ الْحَضَرَةِ هِيَ لِلْفَنَاءِ، وَالتَّبَقُّاءِ، وَنَقَاءِ الْبَقَاءِ، وَالتَّنَزُّقِ فِي مَعَازِيحِ الْأَسْرَارِ وَالْكَشُوفَاتِ، أَبَدًا سَرْمَدًا. يُقَالُ لِلْسَّائِرِينَ: سَبَرُوا فِيهَا، وَأَقِيمُوا فِي كُلِّ مَنَازِلِ مِنْهَا، لِيَأْتِيَ وَأَيَّامًا، حَتَّى يَتَحَقَّقَ بِهِ نَازِلُهُ، ثُمَّ يَرْحَلُ عَنْهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ. ثُمَّ إِنَّ قَوْمًا سَمِعُوا مِنَ السَّيْرِ وَادَّهَوُا الْقُوَّةَ، فَقَالُوا:

ربنا باعد بين أسفارنا حتى يظهر عزمنا وقوتنا، وظلموا أنفسهم بذلك، ففرقتهم عنا كل تفريق، وعوقبناهم عن السير كل تعويق، ليكون ذلك آية وعبرة لمن بعدهم، فلا يخرجون عن مقام الاستعفاف والمعسكة، والانكسار والذلة، «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي».

وسبب الحرمان هو إبليس، كما قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لِمُؤَلِّمِهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ وَرَبِّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴿٢١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ﴾، الضمير في «عليهم» لكفار سبأ وغيرهم. وكان إبليس أصر في نفسه حين أقسم: ﴿ لأعينهم أجمعين ﴾ (٢٠) أنه يسلط عليهم، وظن أنه يتمكن منهم، فلما أشروهم وكفروا صدق ظنه فيهم. فمن قرأ بالتخفيف فـ «ظنه»: ظرف، أي: صدق في ظنه. ومن قرأ بالتشديد فظنه مفعول به، أي: وجد ظنه صادقاً عليهم حين كفروا ﴿ فأتبعوه ﴾ أي: أهل سبأ ومن دان دينهم، ﴿ إلا فريقاً من المؤمنين ﴾، قلهم بالإضافة إلى الكفار، قال تعالى: ﴿ ولا تجد أكرمهم شاكرين ﴾ (٢١) وفي الحديث: «ما أنتم في أهل الشرك إلا كشجرة بيضاء في جلد ثور أسود» (٤).

﴿ وما كان له عليهم من سلطان ﴾ أي: ما كان لإبليس على من صدق ظنه عليهم من تسلط واستيلاء بالروسية، ﴿ إلا لنعلم ﴾ موجدنا ما علمناه معدوماً ﴿ من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ﴾ أي: إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقاً تلجيزياً، ويعتب عليه الجزاء، أو: لنتميز المؤمن من الشاك، أو: ليؤمن من قدر إيمانه، ويشك من قدر صلاحه. ﴿ وربك على كل شيء حفيظ ﴾، محافظ رقيب، وفعل ومفاعل أخران.

الإشارة: كل من لم يصل إلى حضرة العيان صدق عليه بعض ظن الشيطان؛ لأنه لما رأى بشرية آدم وجوفة، ظن أنه يجزى معه مجرى آدم، فكل من لم يبد مجاريه بذكر الله، حتى يستولى الذكر على بشريته، فيصير قطعة من نور، فلا بد أن يدخل معه بعض وسوسه، ولا يزال يتسلط على قلب ابن آدم، حتى يدخل حصرة

(١) قرأ حاصم، وحمزة، والكمالي، صدق، بتشديد الدال. وقرأ الباقر بالتخفيف. انظر الإنعاف (٢/٣٨٦).

(٢) من الآية ٨٢ من سورة ص.

(٣) من الآية ١٧ من سورة الأعراف.

(٤) أخرجه مطرلاً البخاري في (الرياق)، باب العشر، ج (٦٥٢٨) ومسلم في (الإيمان)، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة (٢٠٠/١، ج ٢٢١) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

القدس، فحيثنذ يحرس منه، لقوله تعالى: ﴿إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (١). وعباده للتحقيقون هم الذين تحرروا مما سواه، فلم يبق لهم في هذا العالم علة، وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا فِرْيَانًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وما سلطه عليهم إلا لتمييز الخواص من العوام، فلو لا ميادين النفوس، ومجاهدة إبليس، ما تحقق سير السالزين، أي: وما كان له عليهم من تسلط إلا لنطمح علم ظهور من يؤمن بالخصلة الآخرة، وهي الشهود، ممن هم منها في شك، ﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾ يحفظ قلوب أوليائه من استيلاء غيره عليها. وبالله التوفيق.

ولما كان تسلط إبليس جله من الشرك، الذي زين له، رده بقوله :

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (٢٢) وَلَا نَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٢٣)

قلت: حذف مفعولي زعم، أي: زعمتموهم آلهة تعبدونهم من دون الله، بدلالة السياق عليهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿أدعوا الذين زعمتم من دون الله﴾ أي: زعمتموهم آلهة، فعبدتموهم من دون الله، من الأصنام والملائكة، وسميتهم باسمه، فالتجأوا إليهم فيما يعروكم، كما تلجئون إليه في اقتحام للشدائد الكبرى. وانتظروا استجابتهم لدعائكم كما تنتظرون استجابته. وهذا تعجيز وإقامة حجة على بطلان عبادتها. ويرى أنها نزلت عند الجوع الذي أصاب قريشاً. ثم ذكر عجزهم فقال: ﴿لَا يَلْكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ من خير أورش، ونفع أو ضرر ﴿في السموات ولا في الأرض، وما لهم فيها من شرك﴾ أي: وما لهم في هذين العالمين؛ العلوي والسفلي، من شرك في الخلق، ولا في الملك، ﴿وماله﴾ تعالى ﴿منهم﴾، من آلهتهم ﴿من ظهير﴾، معين يعتيه على تدبير خلقه. يريد أنه على هذه الصفة من العجز، فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى تعالى، أو يرجوا كما يرجى سبحانه؟

ثم أبطل قائلهم: ﴿هؤلاء شفعاؤنا عند الله﴾ (٢) بقوله: ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾ تعالى في الشفاعة، ممن له جاه عنده، كالأنبياء، والملائكة، والأولياء، والعلماء الأتقياء، وغيرهم ممن له مزية عند الله. وقرأ

(٢) من الآية ١٨ من سورة يونس.

(١) الآية ٤٧ من سورة الحجر.

أبو عمرو^(١) والأخوان بالبناء للمفعول، أى: إلا من وقع الإذن للتشجيع لأجله. ثم رد على من زعم من الكفار أن الملائكة تشفع، قطعاً لمكانها من الله، فقال: ﴿حتى إذا فُزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق﴾، فحتى: غاية لمحذوف، أى: وكيف تشفع قبل الإذن، وهى فى غاية التخوف والهيبه من الله، إذا سمعوا الرضى صمعوا، ﴿حتى إذا فُزع عن قلوبهم﴾ أى: كشف الفزع عن قلوبهم ﴿قالوا ماذا قال ربكم﴾ من الرضى؟ ﴿قالوا الحق﴾، فمن كان هذا وصفه لا يجترئ على الشفاعة إلا بإذن خاص. قال الكواشى: إنه يفزع عن قلوبهم حين سمعوا كلام الله لجبريل بالروحى، قال **تَكَلَّمَ**: (إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر لأهل السماء أخذت السموات منه رجفة - أو قال: رجفة شديدة - خوفاً من ذلك، فإذا سمع أهل السموات صمعوا، وخرواً سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه من وحيه بما أراد، ثم يمر على سماء سماء، إلى أن ينزل بالروحى، فإذا مر على الملائكة سأله، ثم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل: قال الحق^(٢)). تصب المفعول بقالوا، وجمع الضمير تصليماً لله تعالى.

ثم قال: وفى الحديث: «إذا تكلم الله بالروحى سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، حتى يأتيهم جبريل، فيفزع عن قلوبهم، - أى: يكشف - (يخبرهم الخبر) ثم قال^(٣): وقيل المعنى: أنه لا يشفع أحد إلا بعد الإذن، ولا يشعر به إلا للمقربين؛ لما غشى عليهم من هول ذلك اليوم، فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم فى الشفاعة؟ قالوا الحق، أى: أذن فيها. - ومثل هذا لا ينحط، ونبهه ابن جزى، قال: الضمير فى «قلوبهم»، وفى «قالوا للملائكة». فإن قيل: كيف ذلك، ولم يتقدم لهم ذكر؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له»؛ لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فذكر الشفاعة يقتضى ذكر الشافعين، فماد الضمير على الشفاعة، الذين دل عليهم ذكر الشفاعة. - هـ.

وقرأ يعقوب وابن عامر «فزع» بفتح الفاء بالبناء للفاعل. والتضعيف للسلب والإزالة، أى: سلب الفزع وإزاله عن قلوبهم، مثل: قردت البعير: إذا أزلت قرداه، ومن بناء للمفعول قالجار ثاكب. ﴿وهو العلى الكبير﴾ أى: المتعالى عن سمة الحدوث، وإدراك العقول، للتكبير الشأن، فلا يتدر أحد على شفاعته بلا إذنه.

(١) فى الأصول (ابن عمرو).

(٢) أحده الطبرى (٢٢/٤١) والغيرى فى التعمير (٦/٣٩٨) والبيهقى فى الأسماء والصفات (١/٣٢٦) وابن أبى عمير فى السنة

(٢٢٧/١) من حديث النوايس بن سمان.

(٣) أى: الكواشى.

الإشارة: كل من أثر شيئاً أو أحبه سوى الله، أو خافه، أو قال له: ادعوا الذين زعمتم أنهم ينفعونكم أو يصرونكم، من دون الله، «لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض...» الآية. وأما محبة الأنبياء والأولياء والطفاء الأتقياء فهي محبة الله، لأنهم يؤصلون إليه، فلم يحبهم أحد إلا لأجل الله، فتفتح شفاعتهم بإذن الله. وقوله: «حتى إذا فُزع عن قلوبهم..» الخ، قال الورعجي: وصف سبحانه أهل الوجد، من الملائكة المقربين، وذلك من صولة للحطاب، فإذا سمعوا كلام الحق، من نفس العظمة، وقعوا في بحار هيئته وإجلاله، حتى فتوا تحت سلطان كبريائه، ولم يعرفوا معنى الحطاب في أول وارد السلطنة. فإذا فاقوا سألوا معنى الحطاب من جبريل عليه السلام، فهو من أهل الصبحو والتمكين في المعرفة. هـ.

ثم تم قوله: «لا يملكون مثقال ذرة» أي: لا من رزق ولا غيره، فقال:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا اسْتَشْلُوكَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْتَشْلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا تَعْرِيفُكُمْ وَيَشَاءُ بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: بأسباب سمائية وأرضية؟ ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ وحده. أمره أن يقرهم، ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم، أي: يرزقكم الله لا غيره، وذلك للإشعار بأنهم مقررون به بقلوبهم، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به، لأنهم إن تموهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لاتعبدون من يرزقكم، وتؤثرون عليه من لا يقدر على شيء؟

ثم أمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإحجاج: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: ما نحن وأنتم على حالة واحدة، بلى على حائتين متضادين، وأحدنا مهتد، وهو من انتضحت حجته، والآخر ضال، وهو من قامت عليه الحجة. ومغذاء: أن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال. وهذا من كلام المنصف، الذي كل من سمعه، من موالٍ ومعاوند، قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك. وفي ذكره بعد تقديم ما قدم من التقرير: دلالة واضحة على من هو من الفريقين على الهدى، ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض أوصّل بالمجادل إلى الغرض، ونحو قولك لمن تحقق كذبه: إن أحدنا تكاذب، ويحتمل أن يكون من تجهل المعارف.

قال للكواشي: وهذا من المعاريض، وقد ثبت أن من اتبع محمداً على الهدى، ومن لم يتبعه على الضلال. هـ
ويحتمل أن يكون من التثنية والمترتب. وفيه ضعف. وخلاف بين حرفي الجار، الداخلين على الهدى
والضلال؛ لأن صاحب الهدى كأنه مستعمل على فريز جواد، يركضه حيث شاء، والضلال كأنه منقوس في ظلام،
لا يدرى أين يتوجه.

﴿ قُلْ لِّأَنسَاءٍ عَمَّا أَجْرَمُوا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ أي: ليس للتصد بدعائي إياكم خوفاً من ضرر كفركم،
وإنما القصد بما أذعركم إليه للخير لكم، فلا يسأل أحد عن عمل الآخر، وإنما يسأل كل واحد عن عمله. وهذا أيضاً
أدخل في الإنصاف، حيث أسند الإجماع إلى أنفسهم، وهو محذور، والعمل إلى المخاطبين، وهو مأمور به مشكور.
﴿ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ﴾ يوم القيامة، ﴿ ثُمَّ يَفْتَحُ ﴾ أي: يحكم ﴿ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ﴾ بلا جور ولا ميل، فيدخل المعصين
الجنة، والمبطلين النار، ﴿ وَهُوَ الْفَاتِحُ ﴾؛ للحاكم ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما ينبغي أن يحكم به.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتَ الَّذِي أَحْثَمُ ﴾ أي: أحثمهم ﴿ بِهِ شُرَكَاءُ ﴾ في العبادة معه، بأى صفة أحثمهم به شركاء
في استحقاق العبادة، وهم أعجز شيء. قال القرطبي: كانوا يقولون في تلييتهم: لبيك لاشريك لك، إلا شريكاً هو
لك، تملكه وما ملك؛ لأنهم آكلهم في ضلالهم، مع تحققهم بأنها جمادات لا تفقه ولا تعقل، ولا تسمع ولا تبصر،
ولا شبهة لهم غير تقليد أسلافهم. هـ. ومعنى قوله: ﴿ أَرَأَيْتَ ﴾ مع كونه يراهم: أن يريهم الخطأ العظيم في إلقاء
الشركاء بالله، وأن يظلمهم على [حالة] (١) الإشراف به، ولذلك زجرهم بقوله: ﴿ كَلَّا ﴾ أي: ارتدعوا عن هذه
المقالة الشنعاء، وتنبهوا عن ضلالكم. ﴿ بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ ﴾ أي: الغالب القاهر، فلا يشاركه أحد، وهو: ضمير
الإنسان، ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ في تدييره وصنعه. والمعنى: بل الوجدانية لله وحده؛ لأن الكلام إنما وقع في الشراكة، ولا
نزاع في إثبات الله ووجوده، وإنما النزاع في وحدانيته. أي: بل هو الله وحده العزيز الحكيم.

الإشارة: أرزاق الأرواح والأشياء بيد الله، فأهل القلوب من أهل التجريد لشتطوا بطلب أرزاق الأرواح، وغابوا
عن طلب أرزاق الأشياء، مع كونهم مفتقرين إليه، أي: غابوا عن أسبابه. وأهل الظاهر اشتغلوا بطلب أرزاق
الأشياء، وغابوا عن التوجه إلى أرزاق الأرواح، مع كونهم أخرج للناس إليه. وكل فريق يرجع ما هو فيه، فأهل
الأسباب يعترضون على أهل التجريد، ويرجعون تعامل الأسباب، وأهل التجريد يرجعون مقام التجريد، فيقولون
لهم: وإننا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل: لا تسألون عما أجرمنا، بزعمكم، من ترك الأسباب، ولا تسأل

(١) في الأصول [حالة] والمفرد هو الذي في تفسير السلفي.

عما تعملون. وسيجمع الله بيننا، ويحكم بما هو الحق، فإن كنتم تعتمدون على الأسباب، وتركون إليها، فهو شرك، أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، بل هو الله العزيز الحكيم، يُعز أوليائه، المتوجهين إليه، للحكيم في إسقاط من أعرض عنه إلى غيره.

قال القشيري: «قل يجمع بيننا ربنا»، أخبر سبحانه أنه يجمع بين عباده، ثم يعاملهم في حال اجتماعهم، بغير ما يعاملهم في حال افتراقهم، وللاجتماع أثر كبير في الشريعة، وللصلاة في الجماعة أثر مخصوص. ثم قال: وللشيوخ في الاجتماع زوائد، ويسترحون إلى هذه الآية: «قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح». هـ.

ولما ذكر ما من به على داود وسليمان، وبكر ربال من لم يشكر النعم، ذكر ما من به على نبينا محمد ﷺ من عموم الرسالة والدعوة، فقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُل لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْدِمُونَ ﴿٣٠﴾

قلت: «كافة»: حال من «الناس»، على قول الفارسي وابن جني وابن كيسان، واختاره ابن مالك. وقال الأكثر: إنه حال من الكاف، والثاء للمبالغة، وما قاله ابن مالك أحسن. انظر الأزهري.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ أي: جميعاً، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأسودهم. وقدم الحال للاهتمام. قال ﷺ: «أُعْطِيَ خُمْساً لِمَ يُعْطَى أَحَدٌ قَبْلِي؛ بَعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجُداً وَطَهْراً، وَأَجَلْتُ لِي النَّفْلَ، وَلَمْ تَحُلْ أَحَدٌ قَبْلِي، وَنَصَرْتُ بِالرَّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَأَعْطَيْتُ الشَّفَاعَةَ، فَادْخَرْتُهَا لَأُمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَائِلَةٌ مِنْ لَا يَشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً» (١).

أو: وما أرسلناك إلا رسالة عامة لهم، محيطه بهم؛ لأنها إذا عمتهم فقد اكتفتهم (٢) أن يخرج منها أحد. وقال الزجاج: معنى الكافة في اللغة: الإحاطة، والمعنى: أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ، على أنه حال

(١) أخرجه البخاري في (التبسم، باب ١ ح ٣٣٥) ومسلم في (فاتحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٣٧٠، ح ٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٢) في الأصول اكتفهم) ولحققت من تفسير أبي السعد.

من الكاف، والفاء للمبالغة، كالراوية والعلامة. حال كونك ﴿بشيراً﴾ بالفضل العظيم لمن أقر، ﴿ونذيراً﴾ بالعذاب لمن لصر، ﴿ولكن أكثر الناس﴾ أى: الكفرة، ﴿لا يعلمون﴾ ذلك، فيحملهم جهلهم على مخالفتك.

﴿ويقولون﴾ من قرأ ﴿مضى هذا الوعد﴾ أى: القيامة، المشار إليها بقوله: ﴿قل يجمع بيننا ربنا﴾ (١)، أو: الوعد بالعذاب الذى أُنذرت به. وأطلق الوعد على الموعد به؛ لأنه من محققاته، ﴿إن كنتم صادقين﴾ فى إتيانه؟ ﴿قل لكم ميعاد يوم﴾، «الميعاد: ظرف الوعد، من مكان، أو زمان. وهو- هنا- الزمان، بدليل من قرأ «ميعاد يوم» فأبطل منه «اليوم». وأما الإصافة لإصافة تبيين، كما نقول: بعير سائبة أى: قد وقت لعذابكم يوماً﴾ لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون﴾ أى: لا يمكنكم التأخر عنه بالإمهال، ولا التقدم عليه بالاستعجال. ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذلك، وهم منكرون به، تعلقاً لا استرشاداً، فجاء الجواب على طريق التهديد مطابقتاً للسؤال، على وجه الإنكار والتعنت، وأنهم مُرَّصَدُونَ له، يفاجئهم، فلا يستطيعون تأخراً، ولا تقدماً عليه.

الإشارة: الداعين إلى الله على فرقتين: فرقة تدعو إلى معرفة أحكام الله، وهم العلماء، وفرقة تدعو إلى معرفة ذات الله بالعيان، وهم الأولياء العارفين بالله، قالوا: دعوتهم خاصة بمن فى مذهبهم، والآخرين دعوتهم عامة؛ إذ معرفة الله تعالى الذوقية لم يقع فيها اختلاف مذاهب؛ فأهل المشرق والمغرب كلهم متفقون عليها، فشيخ واحد يرى جميع أهل المذاهب، إن خضعوا له، وفى ذلك يقول صاحب المباحث:

مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على اختلاف

وقال الشاعر:

عبارتنا شتى ومُسْنَك واحد وكل إلى ذاك الجمال يُشير

ويقول من استبعد الفتح: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: لكم ميعاد يوم عينه للفتح، لا يتقدم ولا يتأخر. فالأدب: للخدمة وعدم الاستعجال.

ثم ذكر ما يلحق في ذلك الميعاد على كفرهم، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ
تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ
يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ
الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضِعُّوا أَنْحُنُّكَ ذَنْبُكُمْ عَنِ الْهَدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ
بَلْ كُنْتُمْ ثَجْرًا مِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا
الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آغْنَاكِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُخْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

قلت: أتى بالعاطف في قوله: (وقال) الأخيرة، وترك في الأولى، لأن قول الرؤساء جواب لقول
المستضعفين، فحسن ترك للعاطف، ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين، فحطه على كلامهم الأول. (ومكر الليل):
الإضافة على معنى وفي، وإضافة المكر إلى الليل على الاتساع، بإجراء الثاني مجرى المفعول به، وإضافة المكر
إليه، أو: جعل الليل والنهار مكرين بهم مجازاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾، كآبى جهل وأصرابه: ﴿ لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ
وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ أي: ما نزل قبل القرآن، من كتب الله تعالى، للدالة على التبعث. وقيل: إن كفار قريش سألوا
أهل الكتاب عن الرسول ﷺ، فأخبروهم أنهم يجدون نفعه في كتبهم، ففضضوا، وقالوا ذلك. وقيل: (الذين بين يديه):
القيامة والجنة والنار، فكانهم جحدوا أن يكون القرآن من عند الله، وأن يكون مادل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة.

﴿ وَلَوْ تَرَى ﴾ يا محمد، أو من فصيح منه الرزية: ﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ ﴾، محبسون ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ في
موقف الحساب ﴿ يَرْجِعُ ﴾ يرد ﴿ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ ﴾ في اللجدال والمعاررة. أخبر عن عاقبتهم ومآلهم
في الآخرة، فقال لرسوله ﷺ، أو للمخاطب: ولو ترى في الآخرة موقفهم، وهم يتجاذبون أطراف للمحاربة،
ويتراجعونها بينهم، لرأيت أسراً قليلاً، فحذف الجواب، لأن العبارة لا تنفي به. ثم بين بعض محاربتهم بقوله:

﴿يقول الذين استضعفوا﴾ أي: الأتباع السفلة ﴿للمذين استكبروا﴾ أي: الرؤساء المقتدمين: ﴿لولا أنتم لكانا مؤمنين﴾؛ لولا دعاؤكم إيانا إلى الكفر لكانا مؤمنين بالله ورسوله.

﴿قال الذين استكبروا للمذين استضعفوا أنحن صدقناكم﴾: ردناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ﴿أي: بل أنتم صدقتم باختياركم، ولم نقهركم على الكفر. أنكروا أنهم كانوا صادين لهم عن الإيمان، وأقبلوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم، حيث أعرضوا عن الهدى، وأثروا التقليد عليه. وإنما وقعت هذه مصافاً إليها، وإن كانت هذه، وإذا من الظروف اللازمة للظرفية؛ لأنه قد اتسع في الزمان ما لم يتسع في غيره.

﴿وقال الذين استضعفوا للمذين استكبروا بل مكر الليل والنهار﴾ أي: بل مكركم بنا بالليل والنهار هو الذي صدنا عن الهدى. أو: مكر بنا الليل والنهار، وطول السلامة، حتى غلبنا أنكم على حق فقلدناكم. ﴿إذ تأمرونا أن تكفر بالله وتجعل له أنداداً﴾: أشياء، نعبد معها. والحاصل: أن المستكبرين لما أنكروا أن يكونوا هم السبب في كفر المستضعفين، وأثبتوا أن ذلك بسبب اختيارهم، كثر عليهم المستضعفون بقولهم: ﴿بل مكر الليل والنهار﴾، فأبطلوا إضرابهم بإضرابهم، كأنهم قالوا: ما كان الإجماع من جهتنا، بل من جهة مكركم بنا دائماً، ليلاً ونهاراً، وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد.

ثم حصل الندم حيث لم ينفع، كما قال تعالى: ﴿وأسروا الندامة لما رأوا العذاب﴾ أي: أضمر أنتم كلاً للفريقين، وأخفاء عن رفيقه، مخافة التعيير، لما رأوا العذاب، وشققوا لعوقه بهم، فندم المستكبرون على إضلالهم وإضلالهم، والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم. وقيل: معنى أسروا: أظهروا، فهو من الأضداد. ﴿وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا﴾ أي: في أعناقهم. فأظهر في محل الإضمار، للدلالة على ما استوجبوا به الأغلال، وهو كفرهم. ﴿هل يحزون إلا ما كانوا يعملون﴾ أي: لا يفعل بهم إلا ما استوجبته أعمالهم للخيبة في الدنيا.

الإشارة: كل من له رئاسة وجاه، عالماً كان أو جاهلاً، وصداً الناس عن طريق التزبية على يد المشايخ، يقع له هذا الخصام، مع من صدّه من ضغفاء الناس، حيث يرتفع المقربون، ويسقط العاقلون من تلك المراتب، فيقع الندم والتحسر، ويتجربا الرؤساء من المردوميين من عامة أهل اليمين. قال للتشيري: وهكذا أصحاب الزلات، الأخلاء في الفساد - أي: يتدبرا بعضهم من بعض - وكذلك للجوارح والأعضاء، يشهد بعضها على بعض، اليد تقول للجملة: أخذت، العين تقول: لمصرت، والاختلاف في الجملة عقوبة. ومن عمل بالمعاصي أخرج الله عليه من كان أطوع له، ولكنهم لا يعلمون ذلك. ولو علموا لاعتذروا، ولو اعتذروا لتابوا وترقروا، ولكن ليقتضى الله أمراً كان مفعولاً هـ.

ثم سلى رسوله، فقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِن رِّقِيَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أرسلنا في قرية من نذير﴾، رسول ﴿إلا قال مترفوها﴾: متنعمرها، وروساؤها: ﴿إنما بما أرسلتم به كافرون﴾، فهذه تسلية لرسول ﷺ مما تلقى من رؤساء قومه من التكذيب، والكنف بما جاء به، وأنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الله ﷺ أهل مكة. وتخصيص المتعصين بالتكذيب، لأن الداعى إلى التكبر، وعدم الخضوع للغير، هو الانهماك في الشهوات، والاستهانة بمن لم يحط بها، جهلاً، ولذلك افتخروا بالأموال الغانية، كما قال تعالى:

﴿وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمُعَذَّبِينَ﴾، رآوا - من قرط جهلهم - أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم. نظروا إلى أحوالهم في الدنيا، وظنوا أنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم ذلك. ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم ذلك، فأبطل الله رأيهم الفاسد بقوله: ﴿قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر﴾ أى: يضيقه على من يشاء، فإن الرزق بيد الله، يقسمه كيف يشاء. وربما وسع على العاصي، استدراجاً، وضيّق على المطيع، تمحيصاً وتطهيراً، فيوسع على المطيع، ويضيّق على العاصي، وربما وسع عليهما على حسب مشيئته، فلا يقاس عليهما أمر الثواب، ولو كان ذلك لكرامة وهوان يوجبانه لم يكن بمشيئته. ﴿ولكن أكثر الناس لا يعملون﴾ فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة عند الله. وقد تكون للاستدراج، وصاحبها لا يشعر.

الإشارة: ما حاز الخصوصية وتبع أهلها إلا متعفاء المال والجاه، الذين هم أتباع الرسل، فهم الذين حطروا رؤوسهم، وباعوا نفوسهم وأموالهم لله، وبذلوا لمن يعترف به، فعزبتهم جنة المعارف، يتجوعون منها حيث شاعروا، وأما من له جاه أو مال فقل من يحط رأسه منهم، إلا من سبقت له العناية الكبرى. قال التفثيري: بعد كلام، ولكنها أقسام سبقت، وأحكام حقت، ثم الله غائب على أمره. ﴿وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً﴾، وليس هذا بكثرة الأموال والأولاد، وإنما هي ببصائر مفتوحة لقرم، ومصدرة لقرم هـ.

ثم قال تعالى:

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي
ءَالِيَتِنَا مَعْجِرِينَ ءُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾

قلت: جمع التفسير يذكر ويؤنث للعقلاء وغيرهم، ولذلك قال: «بالتى». و(زلفى): مفعول مطلق، أى: وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم، و(إلا من آمن): مستثنى من الكاف فى «تقريبكم»، متصل، وقيل: منقطع. و(من): شرط، جوابه: (فأولئك). وعلى الاتصال فـ «من» منصوبة بتقريب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا زلفى﴾ أى: قربة، ﴿إلا من آمن وعمل صالحاً﴾، يعنى أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح، الذى ينفقها فى سبيل الله. والأولاد لا تقرب أحداً من الله إلا من علمهم للخير، وقطعهم فى الدين، وارشدهم للصالح والطاعة، فإن عملهم يجرى عليه بعد موته لقوله ﷺ: «إنما مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينفع فى صدور الرجال، وولد صالح يدعو له بعد موته» (١).

﴿فأولئك لهم جزاء الضعف﴾ أى: تضاعف لهم حسناتهم، الواحدة عشراً إلى سبعمئة، على قدر النية والإخلاص. وهو من إضافة المصدر إلى المفعول. والأصل: يجازون الضعف، ثم جزاء الضعف، ثم أضيف. وقراء يعقوب بالنصب على التمييز، أى: فأولئك لهم الضعف لأعمالهم جزاء ﴿بما عملوا﴾ أى: بأعمالهم ﴿وهم فى الغرفات آمنون﴾ أى: فى غرفات الجنان آمنون من كل هائل وشاغل. وقراء حمزة: «فى الغرفة» إرادة الجنس.

﴿والذين يسعون فى آياتنا﴾: فى إبطائها، بالرد والطعن ﴿معجزين﴾: مغالبين لأنبيائنا، أو: سابقين، ظانين أنهم يهزئونها، ﴿أولئك فى العذاب محضرون﴾: يحضرونه فيحيط بهم

الإشارة: الأموال والأولاد لا تقرب العبد ولا تبعده، إنما يقربه سابق العناية، ويبدعه سابق الشقاء، فمن سبقته العناية قربه أموره، وإنفاق المال فى سبيل الله، وإرشاد الأولاد إلى طاعة الله، ومن سبق له الشقاء صرف أمواله

(١) أخرجه، نحوه، مسلم فى (الروضة)، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ٢/ ١٢٥٥ ح ١٦٣١ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

في الهوى، وأولاده في جمع الدنيا. قال القشيري: لا تستحق الرزقي عند الله بالمال، ولا بالأولاد، ولكن بالأعمال للصالحات الخالصة، والأحوال الصافية، والأنفس الزاكية، بل بالعناية السابقة، والهداية اللاحقة، والرعاية الصادقة. هـ. وقال في قوله: «والذين يسمعون في آياتنا معاجزين»: هم الذين لا يحترمون الأولياء، ولا يراعون حق الله في السر، فهم في عذاب الاعتراض على أولياء الله، وعذاب الوقوع بشوم ذلك في ارتكاب محارم الله، ثم في عذاب السقوط من عين الله تعالى. هـ.

ثم حض على الصدقة، فقال:

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (٣٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَسْطُرُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾، إنما كرره تزييداً في المال، وحضاً على إنفاقه في سبيل الله. ولذلك عقبه بقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾، إما عاجلاً في الدنيا إذا شاء، أو أجلاً في الآخرة، ما لم يكن إسرافاً، كنزماً لهر، أو في بديان، أو معصية. وذكر التكاوش هنا أحاديث منها: «كُلُّ معروفٍ صدقة، وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله صدقة، وما وقى به الرجل عرضه كتبت له بها صدقة». وهو ما أعطى لشاعر، أو لذي اللسان المتقى - وما أنفق المؤمن صدقة فعلى الله خلفها مناماً، إلا ما كان من نفقة في بديان أو معصية^(١). قلت: يقيد النفقة في البديان بما زاد على الحاجة والضرورة، وإلا فهو مأمور به، فيؤجر عليه. والله تعالى أعلم.

﴿وهو خير الرازقين﴾: المطمعين؛ لأن كل من رزق غيره من سلطان، أو سيد، أو زوج، أو غيره، فهو من رزق الله، أجراه على يد هؤلاء، وهو خالق الرزق، والأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق. وعن بعضهم؛ قال: الحمد لله الذي أوجده، وجعلني ممن يشتهي، فكم من مشته لا يجد، وراجد لا يشتهي!

الإشارة: في الآية إشارة إلى مغنبة السخاء، وإطلاق اليد بالعطاء، وهو من علامة اليقين، وخروج الدنيا من القلب. وذكر الترمذي الحكيم حديثاً طويلاً عن الزبير رضي الله عنه رأيت أن أذكره كثرة فرائده مع مناسبه لهذا المعنى. قال: جئت حتى جلست بين يدي رسول الله ﷺ فأخذ بطرف عمامتي من ورائي، ثم قال: يا زبير إني رسول الله إليك خاصة، وإلى الناس عامة. أتدرون ما قال ريك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال. قال ريك حين استوى على

(١) رواد الدارقطني في سننه (٧٨/٣) والحاكم في المستدرک (٥٠/٧) من حديث جابر رضي الله عنه. وصححه للحاكم، وتعبه الذهبي.

عرشه ونظر إلى خلقه: عبادى أنتم خلقتى وأنا ربكم، أرزاقكم بيدى، فلا تتعبوا فيما تكلمت لكم به، فاطلبوا على أرزاقكم، وإلى فارغوا حوائجكم، انصبوا إلى أنفسكم أصب عليكم أرزاقكم. أندرون ما قال ربكم؟ قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، أنفق أنفق عليك، وأوسع أوسع عليك، ولا تنصق فأصنق عليك، ولا تصر فأصر عليك، ولا تخزن فأخزن عليك، إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سموات، متواصل إلى العرش، لا يخلق ليلاً ولا نهاراً، ينزل الله منه الرزق، على كل امرئ بقدر نيته، وعطيته، وصدقته، ونفقته، من أكثر أكثر عليه، ومن أقل أقل عليه، ومن أمسك أمسك عليه. يازبير فكل وأطعم، ولا تترك فبوك عليك^(١)، ولا تحص فيحص عليك، ولا تقتر فيقتر عليك، ولا تسر فيسر عليك. يازبير، إن الله يحب الإنفاق، ويبغض الإقتار، وإن السخاء من النيقين، واليخل من الشك، فلا يدخل النار من أيقن، ولا يدخل الجنة من شك. يازبير، إن الله يحب السحابة، ويو بقل تمرّة، والشجاعة، ولو يقتل عقرب أوحية. يازبير، إن الله يحب الصبر عند زلزلة الزلازل، واليقين الناهض عند مجيء الشهوات، والعقل الكامل عند نزول الشبهات، والورع الصادق عند الحرام والخبيثات. يازبير، عظم الإخوان، وأجل الأبرار، ووقر الأخيار، وصل الجار، ولا تماش الفجار، تدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، هذه وصية الله إلى، ووصيتى إليك.

ثم ذكر توبيخه على الشرك، فقال:

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ ﴿٤٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر ﴿يوم تحشرهم﴾ (٢) جميعاً، المعابدين والمعبودين، ﴿ثم نقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون﴾؟ هو خطاب للملائكة، وتقريع للكفرة، وأرد على المثل السائر من قول العامة: الخطاب للسارية وأفهمى بأجارية. ونحوه قوله:.. ﴿أأنت قلت لناس اتحدوبي..﴾ الآية (٣). ونخصيص

(١) أى: لا تدر ما عندك، وضع ما فى يدك، فننتزع مادة الرزق عنك. والركاء: الميط الذى تشد به الصرة والكيس وغيرهما. انظر النهاية فى غريب الحديث (ركاء، ٢٢٢/٥ - ٢٢٣).

(٢) قرأ حصن، ويعقوب: «يحشرهم» بالياء، وقرأ الباقون «تحشرهم» ويقولون. وقد أثبت المفسر قراءة اللون. انظر إتحاف فصلاء البشر (٢/٣٨٨).

(٣) من الآية ١١٦ من سورة المائدة.

الملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم، والصالحون للخطاب منهم. ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾؛ تنزيهاً لك أن يعبد معك غيرك. ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾؛ أنت الذي نُؤاليه من دُونهم، لا مولاة بيننا وبينهم. والمولاة خلاف المعادة، وهي مفاعلة من الولي، وهو القرب. والولي يقع على الموالى والموالى جميعاً. فبينوا بإثبات مولاة الله تعالى ومعاداة للكفار: براءتهم من الأرضا بعبادتهم لهم؛ فَإِنْ مَنْ كَانَ عَلَى هَذِهِ الصَّفَةِ، كَانَتْ حَالُهُ مَنَاقِبَةً لَذَلِكَ.

ثم قالوا: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ أى: الشياطين، حيث أطاعوهم فى عبادة غير الله، أو: كانوا يدخلون فى أجواف الأصنام، إذا عُبِدَتْ، فَيُعْبَدُونَ بعبادتها، أو: صُوِّرَتْ لهم الشياطين صور قوم من الجن، وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ أى: أكثر الإنس، أو: الكفار، ﴿بِهِمْ﴾ بالجن ﴿مُؤْمِنُونَ﴾؛ مصدقون لهم فيما يأمرتهم به. والأكثر هنا بمعنى الكل.

قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾؛ لأن الأمر فى ذلك اليوم إليه وحده، لا يملك أحد فيه منفعة ولا مضرة لأحد؛ لأن الدار دار ثواب وعقاب، والمكيب والمعاقب هو الله، فكانت حالها خلاف حال الدنيا، التى هى دار تكليف، والناس فيها مخلى بهم، يتصارون، ويتنافسون، وأما يوم القيامة فلا فعل لأحد قط. ثم ذكر معاقبة الظالمين بقوله: ﴿وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بوضع العبادة فى غير موضعها: ﴿فَوَقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ فى الدنيا.

التي كنتم بها تكذبون

الإشارة: ما أحببت شيئاً إلا وكنت له عبداً، ولا يحب أن تكون لغيره عبداً، فإذا تحققت للحقائق، التحق كل عابد بمعبوده، وكل حبيب بمحبوبه، فيرتفع الحق بأهله، ويهوى الباطل بأهله. وكل ماسوى الله باطل، فارفع همتك أيها العبد عن هذه الدار وما فيها، وتعلق بالباقي، دون الفانى، ولا تتعلق بشيء سوى المتكبر المتعالى.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾، الإشارة فى هذا: أن من علق قلبه بالأغيار، وظن صلاح حاله فى الاختيار، والاستمانة بالأمثال والأشكال، نزع الله الرحمة من قلوبهم، وتركهم، ونشروا أحوالهم، فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة، ولا لهم فى عقولهم استبصار، ولا إلى الله رجوع، فإن رجعوا لا يرحمهم ولا يحبهم، ويقول: ذوقوا وبال ما به استوجبتم هذه العقوبة. هـ. قالت: قوله: ﴿فَإِنْ رَجَعُوا لِيَرْحَمَهُمْ﴾، يعنى أنهم فرغوا أولاً إلى المخلوق، فلما لم ينجح مسعاهم، رجعوا إلى الله، فلم يتغمهم، ولو تابوا فى المستقبل لتقبل توبتهم. وقال أيضاً: ومن تشديد العقوبة الافتضاح فى السؤال. وفى بعض الأخيار: أن عبيداً يسألهم الحق غداً، فيقع عليهم من اللجل ما يقولون: ياربنا لو عذبنا بما شئت من ألوان العقوبة، ولا تعذبنا بهذا السؤال. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حال أهل الغفلة، فقال:

﴿وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ أَيْتَانِيْتَيْنِ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ لِّكَ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّجْمِعٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا تَنَادَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ أى: إِذَا قُرِئَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الْقُرْآنِ، ﴿بَيِّنَاتٌ﴾: واضحات، ﴿قَالُوا﴾: أى: للمشركون: ﴿مَا هَذَا؟﴾ يعنون معناه: ﴿إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ﴾: يصرفكم ﴿عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ﴾ من الأصنام. ﴿وَقَالُوا مَا هَذَا﴾: أى: القرآن ﴿إِلَّا إِنْكَارٌ﴾: كذب ﴿مُفْتَرًى﴾: بإضافته إلى الله تعالى. ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: أى: وقالوا: والعدل عنه دليل على إنكار عظيم، وغضب شديد، حيث سجن عليهم بالكفر والجحد، ﴿لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ﴾: أى: للقرآن، أو لأمر النذيرة كله، لما عجزوا عن معارضته، قالوا: ﴿إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُجْمِعٌ﴾: أى: ما هذا إِلَّا سحر ظاهر سحريته. وإنكارهم أولاً باعتبار معناه، وثانياً باعتبار لفظه وإعجازه، ولذلك سموه سحراً.

قال تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا﴾: أى: ما أعطينا مشركى مكة كتباً يدرسونها، فيها برهان على صحة الشرك. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾: أى: ولا أرسلنا إليهم نذيراً يذريهم بالعقاب إن لم يشركوا، ويذعروهم إليه، لإلا وجه له، فمن أين وقع لهم هذه التشبيهة؟ وهذا فى غاية التجهيل لهم، والنفسيه لأربهم.

ثم هددهم بقوله: ﴿وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: أى: وكذب الذين تقدموا من الأمم للماضية، والقرون الخالية، للرسول، كما كذب هؤلاء. ﴿وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ﴾: أى: وما بلغ أهل مكة عشر ما أوتى الأولون، من طول الأعمار، وقوة الأجرام، وكثرة الأموال والأولاد، وتوالى النعم، والتطهر فى البلاد. والمِعْشَار: مِغْغَال، من: العشر، ولم يأت هذا البناء إلا فى العشرة والأربعة. قالوا: معشار ومرياع. وقال فى القوت: المعشار: عشر العشر. ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي﴾: أى: فكذبت تلك الأمم رُسُلِي، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾: أى: فأنظر كيف كان إنكارى عليهم

بالحلاك والتدمير. فالكبير: مصدر، كالإنكار معنى، وكانذير وزناً. و(كيف) للتعظيم، لا لمجرد الاستفهام، أي: فحين كذبوا رسلهم جاءهم إنكارى بالتدمير والاستئصال، ولم تكن عندهم تلك الأموات والأولاد، وما كانوا مستظهِرين به من الرئاسة والجاه، فليحذر هؤلاء أن يحل بهم مثل ما حل^(١) بأولئك لمشاركتهم لهم فى الكفر والدعوان.

الإشارة: تكذيب الصادقين سنة ماضية، وكل من ظهر بخصوصية يجذب للناس إلى الله، ويخرجهم من عرائدهم، قالوا: ما هذا إلا سحر مغترى، وما سمعنا بهذا فى آياتنا الأولى، فحين كذبوا أولياء زمانهم حرّموا بركتهم، فبقوا فى عذاب الحرص والتعب، والهلع والنصب. قال القشيري: إن الحكماء والأولياء - الذين هم الأئمة فى هذه الطريقة - إذا دلّوا الناس على الله، قال إخوانهم من إخوان النسوة - وربما كان من الأقارب وأبناء الدنيا: من ذا الذى يطيق هذا؟ ولابد من الدنيا مادمت تعيش. .. وأسأل هذا كثير، حتى يسأل ذلك المسكين من قبل النصيح، فبهناك ويضل. هـ. باختصار. هـ. قال فى قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا﴾ ما حاصله: إن أرباب القلوب إذا تكلموا بالحقائق، على سبيل الإنهاك والفيض، لا يطلب منهم البرهان على ما تعلّموا به، فإذا طالبهم أهل القبلية بذلك، فسبيلهم التسكوت عنهم، حتى يجيب عنهم الحق تعالى. هـ. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالتفكير والاعتبار، فقال:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفٍ ثُمَّ لَمْ تُفَكِّرُوا
مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ ﴾

قلت: «أن تقوموا» بدل من «واحدة»، أو خير عن مضمون.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةً﴾؛ ببخلة واحدة، وهى: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ أى: لوجه الله خالصاً، لا لعمية، ولا عصبية، بل لطلب الحق والاسترشاد. فالقيام على هذا معنى، وهو التقصد والتوجه بالقلب، وقيل: حمى، وهو قياسهم وتفرقهم عن مجلس رسول الله ﷺ، فيقوم كل واحد منفرداً بنفسه، يتفكر، أو مع صاحبه. وهذا معنى قوله: ﴿مِثْلَ خِزْفٍ﴾ أى: اثنين اثنين، أو فرداً فرداً. والمعنى: أعظمكم بواحدة أن تعملوا ما أصيبتكم الحق، وتخلصتم من الجهل. وهى أن تقوموا وتهضوا لله، معرفين عن المراء

(١) فى النسخة الأم [ما حق].

والتقليد، متفرقين اثنين اثنين، أو واحداً واحداً، فإنَّ الازدحام يُشْرِطُ الخاطر، ويخلط القول، ويمنع من الروية، ويقَلُّ فيه الإنصاف، ويكثر الاعتساف.

﴿ثم تفكروا﴾ في أمر محمد ﷺ، وما جاء به، حتى تعلموا أنه حق، أما الاثنان فبتفكران ويعرض كل واحد منهما محصور فكره على صاحبه، وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف، حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق، وكذلك المفرد، يفكر في نفسه ويعرض فكره على عقله. فإذا تفكرتم بالإنصاف عرفتم أن ﴿ما بصاحبيكم﴾ يعني محمداً ﷺ ﴿من جنة﴾؛ من جنون، وهذا كقوله: ﴿أولم يشكروا ما بصاحبيهم من جنة﴾ (١). ومنهم من يقف على «تفكروا» ثم يستأنف التقى. قال القشيري: يقول: «لنا سؤلت لكم أنفسكم تكذيب الرسل، فأمنوا بالنظر، هل ترون فيهم آثار ما رويهم به - هذا محمد ﷺ قلتم ساحر، فأين آثار السحر في أحواله وأفعاله وأقواله؟ قلتم: فأى قسم من أقسام الشعر كلامه؟ قلتم مجنون، فأى جنون ظهر منه؟ وإذا عجزتم فهذا اعترفتم به أنه صادق؟» هـ.

﴿إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد﴾ أي: فنام عذاب شديد، وهو عذاب الآخرة، وهو كقوله ﷺ: «بعثت بين يدي الساعة» (٢).

الإشارة: فكرة الاعتبار تشد عروة الإيمان، وفكرة الاستبصار تشد هزوة الإيمان، فأول ما يفكر فيه الإنسان في أمره ﷺ، وما جاء به من العلوم الدنية، والأسرار الربانية، مع ما أخبر به من قصص القرن الماضية، والشرائع المتبانية، مع كونه أمياً، لم يقرأ، ولم يطالع كتاباً قط، وما أخبر به من أمر الغيب، فوقع كما أخبر، وما ظهر على يديه من المعجزات، وما أنصف به عليه الصلاة والسلام؛ من الأخلاق الحسنة، والشيم الزكية، وما كان عليه من سياسة الخلق، مع مشاهدة الحق. وهذا لا يطلق إلا بأمر رائي، وتأييد إلهي. فإذا أشرق على قلبه أنوار النبوة، ترقى بها إلى أنوار الربوبية، فيفكر في عجائب السموات والأرض، فيعرف عظمة صانعها، فإذا سقط على شيخ عارف بالله لدخله فكرة العيان، فيغيب عن نظره الأكوان، ويبقى المكون وحده. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان.

(١) من الآية ١٨٤ من سورة الأعراف.

(٢) يضمن حديث، أخرجه أحمد في المسند (٥٠/٢) وابن أبي شيبة في مصنفه، من حديث سيدنا عبدالله بن عمر ﷺ (٣١٣/٥)، وإنظر: مجمع الزوائد (٢٦٧/٥)، وجاء معنى الجملة عند البخاري ومسلم بنفس: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه البخاري في (الرقائق: باب: قول النبي ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ح ١٥٠٤) ومسلم في (الفتن: باب قرب الساعة، ٢٢٦٨/٤، ح ٢٩٥١) من حديث أنس بن مالك ﷺ.

ثم يبين أنه لا يطلب أجراً على الإنذار، إزاحة للتهمة عنه، فقال:

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٤٧ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ما سألتكم عليه ﴾ أي: على إنذارى وتبليغ الرسالة ﴿ من أجر ﴾، إذ لو كنت كذلك لاتهمتموني أني أطمع في أموالكم. وما طلبت من ذلك ﴿ فهو لكم ﴾، ومعناه: نفى سؤاله الأجر رأساً. نحو: ما لي في هذا فهو لك، وما تعلمني تصدق به على نفسك. ﴿ إن أجرى ﴾ في ذلك ﴿ إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد ﴾ فيطم أني لا أطلب الأجر في نصيحتكم، ودعائكم إليه، إلا منه تعالى.

الإشارة: تقدم مراراً أن الدعاة إلى الله ينبغي لهم أن يتنزهوا عن الطمع في الناس جهدهم، ولو اضطرروا إلى ذلك؛ إذ لا يقع النفع العام على أيديهم إلا بعد الزهد التام، والتعفف التام عما في أيدي الناس، فإذا تحققوا بهذا الأمر جعلهم الله حجة، يدمغ بهم على الباطل، كما قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفِ بِالْحَقِّ عَلَ الْغُيُوبِ ٤٨ ﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ
وَمَا يُعِيدُ ٤٩ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل إن ربي يقذف بالحق على الغيوب ﴾ أي: بالوحي، فيرمي به على الباطل، من الكفر وشبهه، فيدمغه، أو: يرمي به إلى أقطار الآفاق، فيكون وعداً بإظهار الإسلام، أو: يلقيه وينزله إلى أنبيائه. والقذف: رمى السهم ونحوه بدفع واعتماد، ويستعار لمطلق الإنعام، ومنه: ﴿ وقذف في قلوبهم الرعب ﴾ (١). ثم وصف الرب بقوله: ﴿ علام الغيوب ﴾ أي: هو علام الغيوب.

﴿ قل جاء الحق ﴾ أي: الإسلام، أو: القرآن، ﴿ وما يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ أي: زال للباطل وهلك، لأن الإبداء والإعادة من صفات الحق، فقدمهما عين الهلاك، والمعنى: جاء الحق وهلك للباطل، كقوله: ﴿ جاء الحق ورحق الباطل ﴾ (٢) قال الكواشي: المعنى: ذهب الباطل لمجيء الحق، فلم يبق له بقية حتى يبدي شيئاً لو يعيده. ثم

(١) من الآية ٢٦ من سورة الأحزاب.

(٢) الآية ٨١ من سورة الإسراء.

قال: وهذا مثل، يقال: فلان لا يبدئ ولا يعيد، إذا كان لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه. وقال الهروي: الباطل: إبليس، ما يبدئهم ولا يعيد: لا يخلق ولا يبعث، والله تعالى هو المبدئ المعيد، ومعناها: الخالق الباعث. وقال في الصحاح: وفلان ما يبدئ وما يعيد، أي: ما يتكلم ببداية ولا عائدة، ومثله في القاموس.

والحاصل: أنه عبارة عن زهوق الباطل، حتى لا يبقى له ظهور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح، وحول الكعبة أصنام، فجعل يطعنها بعود، فتنقطع لثقافها، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد^(١).

ولما قالوا له ﷺ: قد ضللت بترك دين آبائكم قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ عَنْهُ لَأَبْتُلَاكُمْ﴾ عن الحق ﴿فَأِنَّمَا أَصْلُ عَلَى نَفْسِي﴾؛ فإن وياض ضلالي عليها، ﴿وَأِنْ اهْتَدَيْتُمْ فِيمَا أُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ أي: فيتسديده بالوحي إلى. وكان قياس المقابلة أن يقال: وإِنْ اهْتَدَيْتُمْ فَأِنَّمَا اهْتَدَى لَهَا، كقوله: ﴿فَمَنْ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾^(٢)، ولكن هما متقابلان معنى؛ لأنَّ النفس كل ما يضرها فهو بسببها، وما لها مما ينفعها، فهو بهداية ربها وتوفيقه، وهذا حكم عمل لكل مكاتب. وإنما أمر رسوله أن يتسبه إلى نفسه؛ تشريعاً لغيره؛ لأنه إذا كان هذا له مع جلالة قدره فما ياله بغيره؟ ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما أقره لكم، ﴿قُرْبٌ﴾ مني ومنكم، فيجازيني ويجازيكم على ما أحفتم وما أعلمتم.

الإشارة: الحق هو العلم بالله، والباطل الجهل بالله؛ أو: ما سوى الله؛ فإذا حصل للعبد العلم بالله عاب عنه كل ما سواه، وما بقي في الوجود إلا الله، وفي ذلك يقول الشاعر:

فلم يبق إلا الله لم يبق كائن

فما ثم موصول ولا ثم بائن

بذا جاء برهان اللعيان فما أرى

بمعنى لإعنيه إذ أعانين

وفي القوت في تفسير الآية: أي: لما جاء الحق أبطل الباطل وأعاده، فأظهر حقيقة الأمر بدماء وعوداً، أي: كشف ما يبدئ الباطل للابتداء، وما يعيد على العبد من الأحكام، يعني: أن نور الحق يكشف حقيقة الباطل وضرور عاقبته، وقبحه في ذاته. والله أعلم. هـ. ومن رمى بباطل أو بدعة، وهو محقق بالحق، متمسك بالسنة النبوية، فيلحق لمن رماه: ﴿إِنْ ضَلَلْتُ فَأِنَّمَا أَصْلُ عَلَى نَفْسِي..﴾ الآية.

(١) أخرجه البخاري في (المظلم، باب: هل تكسر الدنان التي فيها غمرة، ح ٢٤٧٨) ومسلم في (الجهاد والسير، باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة ١٤٠٨/٣، ح ١٧٨١) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) الآية ٤١ من سورة الزمر.

ثم فكر حسرة من فاته الإيمان في إيمانه، فقال:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا ءَأَمَّنَّا بِهِ ۖ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاشُوتُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِرُونَ ۖ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ ﴿٥٣﴾ وَجِلَّ بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّزِيمٍ ۖ ﴿٥٤﴾ ﴾

قلت: «مريب»: اسم فاعل، من: أراب، أى: ألقى بريية، وأربته: أوقعته فى البرية. ونسبة الإراية إلى الشك مجاز. والمراد: وصفه بالشدة والإظلام، بحيث إنه يوقع فى شك آخر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ يا محمد، أو: يا من نصح منه الرؤية، الكفرة. ﴿ إِذْ فَرَغُوا ﴾؛ حين فرغوا عند صيحة البعث، لرأيت أمراً فطبيعاً هائلاً، ﴿ فَلَا قُوَّةَ ﴾ أى: لا مهرب لهم، أو: فلا يفرتون الله ولا يسبقونه. ﴿ وَأُخِذُوا ﴾ إلى النار ﴿ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ من المحشر إلى قعر جهنم. أو: ولو ترى إذ فرغوا عند الموت فلا قوت منه، وأخذوا من ظهر الأرض إلى بطنها، أو: إذ فرغوا يوم بدر، وأخذوا من صحراء بدر إلى القليب.

﴿ وَقَالُوا ﴾ حين عابوا العذاب: ﴿ أَمَّنَّا بِهِ ﴾ أى: بمحمد ﷺ؛ امرؤ ذكره فى قوله: ﴿عما بصاحبكم من جنة﴾ (١) أو: بالله، أو: بالقرآن المذكور فى قوله: ﴿عما يوحى إلى ربي﴾ ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاشُوتُ ﴾ أى: التناول. من قرأه بالواو (٢) فوجهه: أنه مصدر: ناش، ينوش، نوشاً، أى: تناول، وهى لغة حجازية، ومنه: تناوش القوم فى الحرب: إذا نادوا، وتناول بعضهم بعضاً، أى: ومن أين لهم تناول التوبة وقد بعدت عنهم، يعنى أن التوبة كانت منهم قريبة، تقبل منهم فى الدنيا، وقد ذهبت الدنيا وبعدت عن الآخرة. وقيل: هو تمثيل لظلمهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم إيمانهم فى ذلك الوقت، كما نفع المؤمنين إيمانهم فى الدنيا، فمقتات حالهم بحال من يريد أن يتناول

(١) الآية ٤٦ من السورة.

(٢) قرأ أبو عمرو، وأبو بكر، وحمزة، والكسائي (التناوش) بالهمزة، وقرأ الباقون (التناول) بالواو من غير همز.

الشيء من غُلُوَّة كما يتقارنه الآخر من ألف ذراع. ووجه من قرأه بالهمز: أنه مصدر: نداءش، بمعنى أبطأ؛ أو: بعدُ، يقال: نداءش الشيء: أخذته من بعد. والنفيش: الشيء البطيء، كما قال الشاعر:

وَجِئْتُ نَفِيْشًا بَعْدَ مَا فَاتَكَ الْخَيْرُ (١).

أى: جئت بطيئاً، وقيل: الهمز بدل التواو، كالتصائم، والتفائم، وأقنت. والمعنى: ومن أين لهم حصول الإيمان المتعذر بعد حصول البعد عن وقته.

﴿وقد كفروا به من قبل﴾ حصول العذاب، أو: قبل الموت فى الدنيا، ﴿وَيُقَدِّفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾، هو عطف على تكفروا، على حكاية الحال الماضية، أى: وقد كفروا فى الدنيا، ورموا بظنونهم فى الأمور الغيبية، فقالوا: لا بعث ولا حساب، ولاجنة ولا نار. «من مكان بعيد» عن الحق والصواب، أو: هو قولهم فى رسول الله ﷺ، شاعر، ساحر، كذاب، وهو رجم بالغييب؛ إذ لم يشاهدوا منه سحراً ولا شراً ولا كذباً. وقد أتوا بهذا الأمر من جهة بعيدة من حاله ﷺ؛ إذ لم يعرفوه إلا بالصدق، والأمانة، ورجاحة للعقل.

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من نفع الإيمان يومئذ، والنجاة به من النيران، والفرج بنعيم الجنان، أو بين الرد إلى الدنيا، كما حكى عنهم بقوله: «فَارْحَبْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا» (٢) ﴿كَمَا فَعَلْ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أى: بأشباحهم من الكفرة الدارجة من قبلهم، فإنه قد حِيلَ بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان والعمل الصالح بالموت، وهذه الأفعال كلها تقع فى المستقبل، حيز عنها بالماضى لتحقق وقوعها. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ﴾ فى أمر الرسول والبعث، ﴿مُرِيبٍ﴾: موقع للريبة، أو: ذى ريبة، نعت به للمبالغة. وفيه رد على من زعم أن الله لا يعتب على الشك، قاله للنسفى.

الإشارة: قوم غفلوا عن تحقيق الإيمان، وترببته، بصحبته أهل الإيقان، حتى إذا كشف - بعد الموت - عن مقامهم القصير، ومكانهم البعيد، قالوا: آمنا وثيقنا، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقرم اشتغلوا بالبطالة والتقصير، وصرفوا فى الشهوات والحطوط عمرهم القصير، وتوغلوا فى أشغال الدنيا وزخارفها، فذهلوا عن الحد والتشمير، فإذا انقضت عنهم أيام الدنيا حيل بينهم وبين ما يشتهون، من اغتنام الأوقات، وتعمير الساعات، لنيل المراتب والدرجات، وهناك يقع اللدم حين لم يرفع، ويطلب الرجوع فلا يسمع.

(١) عجز بيت، وهو كما فى القرطبي (٦/٥٥٥٣):

فَجِئْتُ زَمَانًا عَنْ مَلَابِكِ الْمَلَأِ وَجِئْتُ نَفِيْشًا بَعْدَ مَا فَاتَكَ الْحَيْرُ

(٢) من الآية ١٢ من سورة السجدة.

قال القشيري: إذا تابوا - وقد أغلقت الأبواب، ونموا - وقد تقطعت بهم الأسباب، فليس إلا الحسرات مع الندم، ولات حين ندامة! كذلك من استهان بتفاصيل فترته، ولم يستيق من غفلة فتجاوز حده، ويغف عن كرهه. فإذا استمكن في القسوة، وتجاوز في سوء الأدب حد القلة، وزاد على مقدار الكثرة، فيحصل لهم من الحق رد، ويستقبلهم حجاب البعد. فعند ذلك لا يسمع لهم دعاء، ولا يرحم لهم بكاء، كما قيل، وأنشد:

فَحَلَّ سَبِيلَ الْعَيْنِ بِعَدِكَ لِلْبَكَاءِ فليس لأيام الصفاء رجوع هـ

وقوم شمروا عن سابق المد والتشمير، ولم يقلعوا من مولا هم بقليل ولا كثير، قد انتهزوا فرصة الأعمار، ولم يشغلهم عن الله ريع ولاديار، همزوا أوقاتهم بالذكر والتذكار، وفكرة الاعتبار والاستبصار، حتى وردوا دار القرار، أولئك المصطفون الأخيار، يدفع الله تعالى بهم عن أهل الدنيا الأنكاد والأغيار، ويكشف عن قلوبهم الحجب والأستار. وقوم حققوا مقام الإيمان، واشتغلوا بقريبته، بصحبة أهل الإيقان، حتى أقضوا إلى مقام العيان، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. جعلنا الله من خواصهم بمنه وكرمه، وبمحمد نبيه وحيه ﷺ وعلى آله وصحبه.





مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

سُورَةُ فَاطِرٍ

مكية . وآياتها ست - أو خمس - وأربعون . ومناسبتها لما قبلها : أن صدرها استدلال على عظم ذاته ، وباهر قدرته ، وتحقيق رسالة نبيه ، بجعل الملائكة رُسلًا إليه ، ففيها إراحة للشك ، وقلع للرديء ، الواقع في قلوب الكفرة ، الذي خُفِت به السورة ، فكانه تعالى حمد نفسه على إظهار شأنه ، وإن لم يحمده عباده خلقه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجْنَحُهُمْ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنْ لَئِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ﴾

قلت : (أولئ) : اسم جمع ، كثرة ، وهو يدل من « رسل » أُنعت له ، و« مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا » : نعت لأجنحة ، وهو غير منصرف ؛ لأنه معدول عن اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وهو باعتبار الأشخاص ، أى : منهم من له اثنان ، ومنهم من له ثلاثة ، هذا ظاهر الكشاف .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، حمد نفسه ؛ تعظيماً وتعظيماً ، ﴿ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مبدئهما ومبدعهما . قال ابن عباس رضي الله عنه : « ما كنت أدرى معنى فاطر حتى اختلفت إلى أعرابيان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، أى : ابتدأتها . قال البخاري : من الفطر ، بمعنى الشق ، كأنه شق العدم بإخراجها منه . قلت : وكأنه شق النور للتكيف من النور اللطيف ، فنور السموات والأرض من نوره الأزلي ، وسره الخفي . ﴿ جَاعِلِ الْمَلَكِ رُسُلًا ﴾ إلى عباده ، أى : وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عباده ، فيبلغون إليهم رسالاته بالوحي ، والإلهام ، والرويا الصادقة . ﴿ أُولَئِكَ أَجْنَحُهُمْ ﴾ متعددة ﴿ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ﴾ أى : منهم ملائكة لهم اثنان ؛ لكل واحد جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، بخلاف ما لهم من المراتب ، ينزلون بها ، ويخرجون ، أو : يسرعون نحو ما وكلهم الله عليه ، يتصرفون فيه على ما أمرهم به ، ولطه تعالى لم يرد الحصر ونفى مازاد عليها ، لما روى أنه ﷺ رأى جبريل ليلة المعراج ، وله ستمائة جناح ^(١) . وروى أنه طلب منه أن يريه

(١) أخرجه البخاري في (بدء الخلق) ، باب (إذا قال أحدكم آمين) ح (٢٢٣٢) ومسلم في (الإيمان) ، باب (ذكر سورة المائدة) ١٠٨/١ ، ح (١٧٤) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، لكنه ليس فيه « ليلة المعراج » .

صورته التي خلقه الله عليها، فلما رآه كذلك خَرَّ معذياً عليه. وقال: ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا، فقال له: لو رأيت إسرافيل، إنَّ له لاثني عشر جناحاً بالشرق، واثنى عشر جناحاً بالمغرب، وإنَّ العرش لعلی كاهله، وإنه ليتضاءل لعظمة الله تعالى^(١) .

﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ أي: يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما يريد. وقيل: هو الوجه الحسن، والشعر الحسن، والصوت الحسن، والخلق للحس، والملاحة في العينين. والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق، من طول قامه، واعتدال صورته، وتمام في الأعضام، وقوة في البطش، وحصافة العقل، وحزالة في الرأي، وفصاحة في اللسان، وحسن خلق في المعاشرة، ومحبة في قلوب المؤمنين وغير ذلك. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على مايشاء، من زيادة في الخلق، ونقصان فيها، على حسب المشيئة السابقة.

الإشارة: الحمد في القرآن وقع على أربعة أقسام: حمد مطلق، وهو الواقع على عظمة ذاته، من غير أن يكون في مقابلة شيء، وهو قوله: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾^(٢)، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾^(٣)، وحمد وقع في مقابلة تنزيه ذاته عن النقائص، وهو قوله: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً...﴾^(٤) الآية. وحمد وقع في مقابلة نعمة الإيجاد، وهو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾^(٥)، وحمد وقع في مقابلة نعمة الإمداد الحسي، كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾^(٦)، فإن التبرية تقتضي وصول ما يحتاج إليه المرئى، أو الإمداد المعنوي، وهو إمداد القلوب والأرواح بالهداية، وهو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾^(٧) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا...﴾^(٨) فهذه أربعة: حمد مطلق، أو مقيد بشأن التنزيه، أو بنعمة الإيجاد، أو الإمداد، وما وقع هنا في إظهار تجلياته، من أرضه وسماواته، ولطائف ملائكته، فإن ذلك كله من نور جبروته.

وقوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ قال القشيري: يقال: هو الفهم عن الله، أو السخاء والجد، أو: الرضا بالتقدير، أو: علو الهممة، أو: التواضع في الشرف، أو: العفة في الفقر، أو: التزلف - أي: الطرافة - في الشماثل، أو: أن يكون محبوباً في القلوب، أو: خفة الروح، أو: تحرر القلب عن رِقِّ الحرمان - أي: بالوقوف مع الأكوان - أو: ألا يطلب لنفسه منزلة في الدارين - أي: بأن يكون عبد الله حقيقة - .هـ. ملخصاً.

(٢) من الآية ٥٩ من سورة النمل.

(٤) الآية ١١١ من سورة الإسراء.

(٦) الآية ٣١ من سورة الباقية.

(٨) من الآية ٤٣ من سورة الأعراف.

(١) ذكره القرطبي (٦/٥٥٥٨) عن الزهري.

(٣) من الآية ٧٥ من سورة النمل.

(٥) من الآية الأولى من سورة الأنعام.

(٧) الآية الأولى من سورة النكهة.

والصواب أن الزيادة تشمل ذلك كله، وكل من خصه بشيء؛ فإنما ذلك رحمة منه تعالى، كما قال تعالى:

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ما يفتح الله للناس من رحمة ﴾ أى: ما يطلق ويرسل من رحمة، كنعمه، ومطر، وأمن، وعافية، ورزق، وعلم، ومعرفة، ونيرة، وغيرها، ﴿ فلا مُمْسِكُ لها ﴾؛ فلا أحد يقدر على إمساكها وردّها، واستيعاب الفتح للإطلاق؛ لأنه مسبب عنه. وتكرّر الرحمة للإشاعة والإيهام، كأنه قال: من أى رحمة كانت، فتشمل نعمة الدفع والحب، كخفف المحن وجلب الفتن. والاعتراف بالنعم من تمام النعمة، والأمران مدرجان فى الفتح والإمساك، ﴿ وما يُمْسِكُ ﴾ أى: يمنع ويحبس من ذلك ﴿ فلا مُرْسِلَ له ﴾؛ فلا مطلق له ﴿ من بعده ﴾؛ من بعد إمساكه. وأنت الضمير الراجع إلى الاسم المتضمن معنى الشرط على معنى الرحمة، وتكرّر؛ حملاً على لفظ للمرجوع إليه؛ إذ لا تأنيث فيه؛ لأن الأول فسر بالرحمة، فحسب اتباع الضمير التفسير، ولم يفسر لثالثي فترك على أصل للتذكير.

وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تزال يد الله مبسوطة على هذه الأمة ما لم يرفق خيارهم بشرارهم، ويعظم برهم فاجرهم، وتعين قراؤهم أمراءهم على معصية الله. فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنهم» ^(١) قال ابن عرفة: يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ وما يُمْسِكُ .. ﴾ أن العدم السابق الإضافي متعلق للقدرة، وجعله بعض الأصوليين متعلقاً للإرادة أيضاً، وذلك لأن المصحح للمتعلق الإمكان. قال الأبي: لا دليل فى الآية؛ لاحتمال أن يكون التقدير: وما يريد إمساكه، فيكون من متعلقات الإرادة، ويحتمل: وما يُمْسِكُ عن الإرسال بعد وجوده، كإمساك الماء عن النزول بعد خلقه فى السحاب. هـ. ﴿ وهو العزيز ﴾ الغالب، القادر على الإرسال والإمساك. ﴿ الحكيم ﴾ الذى يرسل ويُمْسِكُ، بما تقتضى الحكمة إرساله، أو إمساكه.

الإشارة: ما يفتح الله لقلوب عباده من نفحات، وإبريات، وإلهامات، وعلم لدنية، وحكم ربانية، وتعرفات جمالية وجلالية، فلا مُمْسِكُ لها، بل الله يفتح على من يشاء، ويسد للباب فى وجه من شاء. وسد الباب فى وجه العيد عن معرفته الخاصة، علامته: عدم إيصاله إلى أوليائه. فكل من وصله إليهم، وصحبهم، وعظمهم، وخدمهم،

(١) ذكر نحوه العراقي فى المنهاج (١٦٤/٢) وعزاه لأبي عمرو الثعالبي، فى كتاب الفتن، من رواية الحسن، مرسلًا، بلفظ: (لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وكفنه ما لم يمالئهم قراؤها أمراءها) وقال العراقي. ورواه الديلمى فى مسند الفردوس، من حديث على، وابن عمر، بلفظ: «ما لم يعظم أربابها فجارها، ويبداهن خيارها شرارها، وإسدانها ضعيف».

فقد فتح الله له الباب في وصوله إليه، وكل من نكبه عنهم، ولم يسحبهم، كما ذكر، فقد سد الباب في وجهه عن معرفته الميانية. وفي الحكم: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه» (١). وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعده، ولو صلى وصام ألف عام. قال القشيري: ما يلوح لقلوب العارفين من أنوار التصديق لا سحب يستره، ولا ضباب يقهره. ويقال: ما يلزم قلوب أوليائه وأحوالهم من التيسير فلا ممسك له، والذي يمنع من أعدائه. بسبب ما يلقبهم فيه من انغلاق الأمور واستصحابها. فلا ميسر له من دونه. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكرهم بالنعم، لأن تذكر النعم سبب الفتح، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ
قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾﴾

قلت: «غير الله»: من رفعه ففدت للمحل، أي: هل خالق غير الله، ومن جره: ففدت للفظ. و«يرزقكم»: إما استئناف، أو: صفة ثانية لخالق، ولا إله إلا هو: مستأنفة، لا محل لها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم﴾ باللسان والقلب، وهي التي تقدمت، من بسط الأرض كالمهاد، ورفع السماء بلا عمد، وإرسال الرسل للهداية والإرشاد، والزيادة في الخلق، وفتح أبواب الرزق. ثم نبه على أصل النعم، وهو توحيد المَنعم، فقال: ﴿هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء﴾ بالمطر ﴿والأرض﴾ بالنبات، بل لا خالق يرزق غيره، ﴿لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾. فمن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك.

ثم سأل نبيه عن صنف قومه عن شكر المَنعم بقوله: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾، فلك فيهم أسوة، فاصبر كما صبروا. وتذكر «رسل» للمتعبين، للمقتضى لزيادة التسلية، والحث على المصابرة، أى: فقد

(١) انظر للحكم بتعريب المتقي الهندي (ص/١٣، حكمة/١٥٦).

كُذِّبَتْ رسل عظام، ذوو عند كثير، وأولو آيات عديدة، وأهل أعمار طوال، وأصحاب صبر وعزم. وتقدير الكلام: وإن يكذبوك فأنسْ بكَذِبِ الرسل قبلك، لأنَّ للجزاء يعقب الشرط، ولو أجرى على الظاهر، لكان الجزاء مقدماً على الشرط؛ لأنَّ تكذيب الرسل سابق، فوضع ﴿فقد كُذِّبَتْ رسل من قبلك﴾ موضع فأنسْ، استغناءً بالسبب عن المسبب. ﴿والى الله ترجع الأمور﴾، وهو كلامٌ مشتمل على الوعد والوعيد، من رجوع الأمور إلى حكمه، ومجازاة للكذب والمكذب بكل ما يستحقه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالعصر والعز لأهل الحق، وبالنذل والإهانة لأهل الكذب، وفي الآخرة معلوم، فالإطلاق أحسن من التقييد بالآخرة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ذكر النعمة هو أن ينظر العبد، ويتفكر في نفسه، فيجد نفسه مغروقة في النعم الطاهرة والباطلة. وقد تقدم تعدادها في لقمان^(١). وليتفكر في حالته للماضية، فقد كان جاهلاً، فعلمه الله، ضالاً، فهده الله، غافلاً، فأرسله الله، حاسباً، فوفقه الله، إلى غير ذلك من الأحوال السنية. ولينظر أيضاً إلى مَنْ تحته من العباد، فيجد كثيراً مَنْ هو أسوأ منه حالاً ومقاماً، فيحمد الله ويشكره. قال ﷺ: «انظروا إلى مَنْ هو تحنك ولا تنظروا إلى مَنْ فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم»^(٢). وحمله المحققون على العيون في الدين والدنيا. ذكره ابن عباد في الرسائل وغيره.

وقال عمر بن عبد العزيز رحمته الله: تذكروا النعم؛ فإن ذكرها شكر. هـ. وقال القشيري: مَنْ تَكَرَّرَ لِعَمَلِهِ فَصَاحِبُ عِبَادَةٍ، وَنَائِلُ زِيَادَةٍ، وَمَنْ تَكَرَّرَ لِلنِّعَمِ فَصَاحِبُ إِرَادَةٍ، وَنَائِلُ زِيَادَةٍ، وَلَكِنْ فَرْقٌ بَيْنَ زِيَادَةِ زِيَادَةٍ، هَذَا زِيَادَتُهُ فِي الدَّارَيْنِ عِطَازُهُ، وَهَذَا زِيَادَتُهُ لِقَاوَةِ الْيَوْمِ سِرّاً بِسِرٍّ، مِنْ حَيْثُ الْمَشَاهِدَةُ، وَغِنَا جَهْرًا بِجَهْرٍ، مِنْ حَيْثُ الْمَعَايِنَةُ هـ. قلت: مَنْ تَحَقَّقَ بِغَايَةِ الشُّهُودِ لَمْ يَبْقَ لَهُ فَرْقٌ بَيْنَ شُهُودِ الدَّارَيْنِ، إِذِ اسْتَجْلَى وَاحِدٌ. ثُمَّ قَالَ: وَالنِّعْمَةُ عَلَى قَسَمَيْنِ: مَا دَفَعَ مِنَ الْحَيْنِ، وَمَا وَضَعَ مِنَ الْمَقْنِ، فَتَكَرَّرَ لَهَا دَفْعٌ عَنْهُ يَرْجِبُ دَوَامَ الْعَصْمَةِ، وَذَكَرَهُ لَهَا نَفْعَةٌ بِهِ يَرْجِبُ نِصَامَ النِّعْمَةِ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ. ٢٩ فائدة هذا التحريف بوجهائيه، فَإِذَا عَرَفَ أَنَّهُ لَا رَازِقَ غَيْرِهِ؛ لَمْ يَلْتَقِ قَلْبُهُ بِأَحَدٍ فِي طَلَبِ شَيْءٍ. وَتَوَهَّمُ شَيْءٌ مِنْ أَمْثَالِهِ وَأَشْكَالِهِ، وَيُسْتَعْرِجُ لَشُهُودِ تَقْدِيرِهِ؛ وَلَا مُحَالَةَ يُخْلِصُ فِي تَوَكُّلِهِ وَتَقْوِيصِهِ هـ.

(١) راجع تفسير الآية ٢٠ من سورة لقمان.

(٢) أخرجه مسلم في (الزهد والرفائق ٢/٢٧٥، ح ٢٩٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ثم قال في قوله: ﴿وإن يكذبوك...﴾ الآية: وفي هذا إشارة للحكام، وأرباب القلوب، مع العوام والأجانب عن هذه الطريقة، فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل، وأهل الحقائق منهم أبداً في مفاضة الأذية، إلا يستتر حالهم عنهم، والعوام أقرب إلى هذه الطريقة من القراء المتعمقين، والعلماء المتجمدين، الذين هم لهذه الأصول منكرون. هـ.

ثم حذر من الدنيا؛ لأنها تُدسى النعم والشكر، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بَأْسُ الْغُرُورِ ٥
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ٦
الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ
كَبِيرٌ ٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس إن وعد الله ﴿حق﴾ بالبحث والجزاء ﴿حق﴾، أي: كائن لا محالة، فاستعدوا للقاءه، ﴿فلا تغرَّنكم الحياة الدنيا﴾: لا تخدعنكم زخارف الدنيا الفارغة، ولا يذهلنكم التمتع بها، والتلذذ بملاذها، والاشتغال بجمعها واحتكارها، عن التأهب للقاء الله، وطلب ما عنده. وفي الحديث: «فلا تدعنكم زخارف دنيا دنية، عن مراتب جنات عليّة، فكأن قد كشف القناع، وارتفع الأرتياب، ولا في كل امرئ مستقره، وعرف مثواه ومقلبه». ﴿ولا يغرنكم بالله الغرور﴾: أي: الشيطان، فإنه يُمَيِّكُ الأمانى الكاذبة، ويقول: إن الله غنى عن عبادك، وعن تذكيبك، أو: إن الله غفور لمن عصاه.

﴿إن الشيطان لكم عدوٌّ﴾: ظاهر العداوة، فعل بأبيكم ما فعل، وأنتم تعاملونه معاملة الحبيب الناصح، ﴿فاتخذوه عدوًّا﴾: فلا تقبلوا غروره في عقائدكم وأفعالكم، وتكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم؛ إذ لا يوجد منه إلا ما يدل على عداوته في سرهم وجهرهم.

قال المرتضى: إنه عدو؛ لأنه من عالم القهر خلق، ونحن من عالم اللطف خلقنا، والطبعان متخالفان أبداً، لأن القهر واللطف متباينان في الأزل، فسبق اللطف للقهر، فعداوته من جهة الطبع الأول، والجهل بالعصمة، وأنوار التأييد والنصرة، ومن لا يعرفه بما وصفنا، كيف يتخذ عدوًّا؟ وهو لا يعرف مكانه، ولا يعرف مكانه إلا ولى أو صديق. هـ.

ثم خطأ من اتبعه؛ بأن غرضه أن يورد شيعته موارد الهلاك، بقوله: ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، فهو تقرير لعداوته، وبيان لغرضه في دعوى شيعته إلى اتباع الهرى، والركون إلى الدنيا، أى: إنما يدعهم إلى الهرى، فيكونوا من أهل النار.

ثم بين مآل من اتبعه ومن عاداه، فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أى: فمن أجابه إلى ما دعى فله عذاب شديد؛ لأنه صار من حزيه وأتباعه، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ولم يجيبوه، ولم يصيروا من حزيه، بل عادوه، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ لكبر جهاده ودوامه.

الإشارة: وَعَدَ اللهُ هَذَا عام، وكله حق، واجب للوقوع، لا يتخلف، فيصدق بوعده الرزق، وكفاية من انتفع إتيه عن الخلق، لقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (١) وتولى من أصلح حاله لقوله: ﴿وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الْمُصَلِّينَ﴾ (٢)، ويصدق بإثابة المطيع، وعتاب العاصي، أو: حمله عنه، وغير ذلك من المواعد كلها، فيجب على العبد كفه عن الاهتمام بالرزق، وخوف للخلق، والتشهير في الطاعة، والفرار من المعصية، إِنْ كَانَ لَهُ ثِقَةٌ بوعده ربه، وإلا فالخلل في إيمانه.



وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ الخ، قُومَ فِيهِمَا مِنَ الْخَطَابِ أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِعَدَاوَةِ الشَّيْطَانِ، فَاسْتَعْلَمُوا بِعَدَاوَتِهِ وَمَحَارَبَتِهِ، فَشَغَلَهُمْ ذَلِكَ عَنْ مَحَبَّةِ الْحَبِيبِ، وَقُومَ فِيهِمَا مِنْ سِرِّ الْخَطَابِ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، وَأَنَا لَكُمْ حَبِيبٌ، فَاسْتَعْلَمُوا بِمَحَبَّةِ الْحَبِيبِ، فَكَفَاهُمْ عَدَاوَةَ الْعَدُوِّ. قِيلَ لِبَعْضِهِمْ: كَيْفَ سَنُكَلِّمُكَ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ: نَحْنُ قَوْمٌ صَرَفْنَا هِمَمَنَا إِلَى اللَّهِ، فَكَفَانَا مِنْ دُونِهِ. فَالشَّيْطَانُ كَالْكَلْبِ إِنْ اسْتَعْلَمْتَ بِدَفْعِهِ مَرْقَى الذِّيَابِ، أَوْ قَطَعَ الْإِهَابِ، وَإِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى مَوْلَاهُ كَفَاكَ شَرُّهُ. وَكَذَلِكَ النَّفْسُ إِنْ اسْتَعْلَمْتَ بِتَصَفِّيَّتِهَا وَمَجَاهِدَتِهَا عَلَى الدَّوَامِ شَغَلَتْكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وَالْفَنَاءِ فِيهِ، وَلَكِنْ الدَّوَاءُ هُوَ الْغَيْبَةُ عَنْهَا، وَالِاشْتِغَالُ بِاللَّهِ دَائِمًا، فَإِذَا أَطْهَرْتَ رَأْسَهَا بِقِيَامِ شَهْرَتِهَا، دَفَعَهُ بِعَكْسِ مَرَادِهَا، وَغَيَّبَ عَنْهَا فِي ذِكْرِ اللَّهِ. وَمِنْ حِكْمِ شَيْخِنَا الْبُزْجِيدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنْسَ نَفْسَكَ بِاللَّهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى فَضْلِ اللَّهِ، وَامْتَنَلْ شَيْئًا مَاءً، وَنُوبَ اللَّهِ». (٣) وَفِي الْحَكْمِ الْعَطَانِيَّةِ: «إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَغْفُلُ عَنْكَ، فَلَا تَعْمَلْ أَنْتَ عَمَلًا نَاصِيئَتِكَ بِيَدِهِ». وَقَالَ أَيْضًا: «وَحَرِّكْ عَلَيْكَ النَّفْسَ لِيُؤْمِرَ إِقْبَالَكَ عَلَيْهِ». وَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ فَنَاءٍ مَسَارِكِكَ، وَمَحْوِ دَعَاوَيْكَ، لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ أَبَدًا. وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوصَلَكَ إِلَيْهِ، هَلَّى وَصَفَكَ بِوَصْفِهِ، وَنَعَكَ بِنَعْتِهِ، فَوَصَلَكَ بِمَا مَنَّهُ إِلَيْكَ، لَا بِمَا مَنَكَ إِلَيْكَ» (٤).

(١) من الآية ٣ من سورة الطلاق.

(٢) من الآية ١٩٦ من سورة الأعراف.

(٣) انظر الحكم بحروب المقتى الهندي (ص/ ٢٣، حكمه/ ٢٣٦). (٤) (ص/ ٣١، حكمه/ ١٣٠).

ومن جملة عنايته، تزيين القبائح، كما قال تعالى:

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ أَلَّهُ بُخْلَ مُنْشَأِهِ مِنْ شَأْنِهِ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (١)

قلت: «أمن»: مبتدأ حذف خبره، أي: كمن هداه الله، أو ذهبت نفسك عليه حسرات. و«حسرات»: مفعول له. وجمعها لتضاعف اغتمامه، أو تعدد مساوئهم. و«عليهم»: صلة لذذهب، كما تقول: هلك عليه حبا، ومات عليه حزنا. ولا يتعلق بحسرات، لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته، إلا أن يتسلمح في الجار والمجرور.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ بأن غلب هواه على عقله، وجهته على علمه، حتى انعكس رأيه، ﴿ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ فرأى الباطل حقاً، والتبجح حسناً، كمن هداه الله واستبصر، فرأى الحق حقاً، والباطل باطلاً، فتبجح الحق، وأعرض عن الباطل، ليس الأمر كذلك، ﴿ فَإِنْ أَلَّهُ بُخْلَ مُنْشَأِهِ ﴾ من يشاء ويهدي من يشاء، ﴿ فَمَنْ لَمْ يُضِلَّهُ رَأْيُ الْبَاطِلِ حَقًّا فَتَبِعَهُ، وَمَنْ هَدَاهُ رَأْيُ الْبَاطِلِ بَاطِلًا فَاجْتَنَبَهُ، وَالْحَقُّ حَقًّا فَاتَّبَعَهُ. ﴾ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ﴿ أَيْ: فَلَا تَهْلِكْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ لِحَسْرَاتٍ عَلَى هَيْبِهِمْ وَإِسْرَارِهِمْ عَلَى الْكَذِّيبِ، فَإِنَّ أَمْرَهُمْ بِيَدِي، وَأَنَا أَرْحَمُ بِهِمْ مِنْكَ، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ﴾ إن الله عليم بما يصنعون ﴿ فيجازيهم عليه، وهو وعيد لهم بالعقاب على سوء سلكهم.

الإشارة: إذا أراد الله إبعاد قوم؛ غطى نور بصيرتهم بظلمة الهوى، فيزيّن في عيנם القبيح، ويستقيح المايح، فيبرون التبجح حسناً، والحسن قبيحاً، كما قال الشاعر:

يغنى على للمرء في أيام مجنته حتى يرى حسداً ما ليس بالحسن

قال القشيري: ومعنى التزيين، كالكاثر يترهم أن فعله حسن، وهو عند الله من أُنح القبيح، ثم الراغب في الدنيا يجمع حلالها وحرامها، ويحوش خطاياها^(١)، لا يفكر في زوالها، ولا في ارتحالها عنها من قبل كمالها، ولقد زين له سوء عمله، والذي يبيع الشهوات يبيع مزيد راحته في الجنة، بمنفعة شهوة ساعة، فلقد زين له سوء عمله، والذي يؤثر على ربه شيئاً من المخوقات، فهو من جملتهم، والذي يترهم أنه إذا وجد النجاة والدرجات في الجنة

(١) أي: يجمعه ويذكره.

فقد اكتفى، فقد زين له سوء عمله، حيث تغافل عن حلاوة مناجاته. والذي هو في صحبة حظوظه، دون إظهار حقن الله، فقد زين له سوء عمله فرآه حسنا.

قلت: وكذلك من وقف مع الكرامات والمقامات، وحلاوة الطاعات، دون درجة المشاهدة، فقد زين له سوء عمله. وللحاصل: كل من وقف مع شيء، دون تحقيق الغناء في الذات، فهو مزين له سوء عمله. وكل من لم يصحب الرجال فهو غافل، وظن أنه واصل، وهو منقطع في أول البدايات. وبالله التوفيق. وقوله تعالى: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات»، كذلك يقال للراعي، إذا رأى إرباب الخلق، وعدم تأثير الرعظ فيهم، فيكتف بعلم الله فيهم، ولا يتأسف على أحد، فإن التوفيق بيد الله.

وربما يحبيهم بعد حين، كما يحبى الأرض بعد موتها، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْآرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝﴾



قلت: وكذلك: خبر مقدم، والنشور: مبتدأ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والله الذي أرسل الرياح﴾، وفي قراءة بالإنفراد، للجنس (١)، ﴿فتثير سحاباً﴾ أى: تزعجه، وعبر بالضمناح على حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة، التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، الدالة على كمال القدرة وباهر الحكمة. ﴿فسقناه إلى بلد ميت﴾، لا نبات فيه، ﴿فأحيينا به﴾ أى: بالمطر النازل، منه ﴿الأرض بعد موتها﴾، بعد يبسها. وعدل من الغيبة إلى الفهم، لأنه أدخل في الاختصاص، لما فيه من مزيد يدع الصنع، ﴿كذلك النشور﴾ أى: مثل إحياء الموات نشور الأموات. وقيل: يحى الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش، كمنى الرجال، فتنبت به الأجساد في قبورها، ثم يرسل الأرواح فتدخل في أشباحها (٢). قال أبو رزين: قلت: يارسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: «هل مررت بواد أهلك محلاً؟» أى: جدياً. قلت: نعم، قال: فكنك يحيى الله الموتى، وتلك آية الله في خلقه» (٣).

(١) قرأ ابن كثير، وحيدة، والكسائي (الريح) بالتوحيد، وقرأ الباقون (الرياح) بالجمع. انظر الإتحاف (٣٩٢/٢).

(٢) ذكره الطبري (١١٩/٢٢).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١١/٤) والطبري في الكبير (٢٠٨/١٩ ح ٤٧٠) والطحاوي (ص ١٤٧ ح ١٠٨٩) عن أبي رزين العقيلي. قال الهيثمي في المجمع (٨٥/١): رجاله ثقات.

الإشارة: والله الذي أرسل رياح الهداية، فتزعج سحب الغين عن قلوب أهل الهداية، فسقاه - أي: ربح للهداية - إلى قلب ميت بالعقلة والجهل بالله، فأحيينا بالوارد الناشئ عن ربح للهداية أرض النفس، بالنشاط إلى العبادة، والذكر، والمعرفة، بعد موتها بالغفلة والقسوة، كذلك النشور. وذلك عجزها، كما قال تعالى:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ أي: الشرف والممنة على الدوام، في الدنيا والآخرة، ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾؛ فليطلبها من عنده، بالتقوى، والعلم، والعمل للصالح، كالزهد في الدنيا، والتبذل إلى الله، أي: فالعزة كلها مخصصة بالله، عز الدنيا وعز الآخرة. وكان الكفار يتعززون بالأسماء، كما قال تعالى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾ (١)، والمنافقون كانوا يتعززون بالمشركين، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَخَدَّوْنَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيتُوا عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا...﴾ (٢)، فبين أن العزة إنما هي لله بقوله: «فإن العزة لله، فليطلبها من أرادها من عنده» فوضع قوله: ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ﴾ موضعاً، استغناء به عنه؛ لدلالته؛ لأن الشيء لا يطلب إلا من عند صاحبه ومالكه. وتطير قولك: من أراد النصيحة؛ فهي عند الأبرار، أي: فليطلبها من عندهم. وفي الحديث: «إن ربحكم يقول كل يوم: أنا العزيز» فمن أراد عز الدارين فليطع للعزيز» (٣).

ثم ذكر ما يطلب به العز، وهو العمل المقبول، بقوله: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾؛ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وما يلحقها من الإنكار، والدعاء، والقراءة. وعنه عليه السلام: «هو سبحانه الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». إذا قالتها العبد عرج بها الملك إلى السماء، فحيأ بها وجه الرحمن (٤). وكان القياس: الطيبة، ولكن كل جمع ليس بينه وبين واحد إلا التاء يُذكر ويؤنث. ومعنى الصعود: القبول والرضا، وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعود.

(٢) الآية ١٣٩ من سورة النساء.

(١) الآية ٨١ من سورة مريم.

(٣) ذكر ابن الجوزي في المصوغات (١/١٢٠) عن أبي أسيد رضي الله عنه. وقال ابن الجوزي: وهذا من تلميس سعد بن هيرة التماري، قال ابن عدي: كان يحدث المصوغات.

(٤) أخرجه بحقه التماري (٢/١٢٠) والحاكم - وصححه ووافقه الذهبي (٢/٤٢٥) - وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/٣٤) والبيهقي في التفسير (٦/٤١٤ - ٤١٥) من حديث ابن مسعود، موثقاً.

﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ﴾ كالعبادة الخاصة ﴿يرفعه﴾ الله تعالى، أى: يقبله. أو: الكلم الطيب، فالترافع على هذا الكلم الطيب، والترفوع العمل للصالح، أى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ لأن العمل متوقف على النوحيد، المأخوذ من الكلم الطيب؛ وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع، والكلم الطيب يصعد بنفسه، فبِهِ ترجيح التذكر على سائر العمل. وقيل: بالعكس، أى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإذا لم يكن عمل صالح فلا يقبل منه الكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفعُ العامل ويشرفه، أى: من أراد العزة والرفعة فليعمل العمل الصالح؛ فإنه هو الذى يرفع العبد.

ثم ذكر سبب الذل في الدارين، فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ﴾ للمكرات ﴿السيئات﴾، فالسيئات: صفة لمصدر محذوف؛ لأن «مكر» لا يتعدى بنفسه. والمراد: مكر قریش برسول الله ﷺ حين اجتمعوا في دار الندوة؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (١) الآية. ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ في الآخرة، ﴿وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورٌ﴾ أى: يفسد ويبطل، كون مكر الله بهم، فالتمهيز يفيد الإحتصاص.

الإشارة: للعرز على قسمين: عز الظاهر، وعز الباطن، فعز الظاهر هو تعظيم الجاه ويُعد النصيت، واحترام الناس لصاحبه، ويُمن تعلق به، وسببه: التقوى، والعلم، والعمل، ومكازم الأخلاق؛ كالسخاء، والنواضع، وحسن الخلق، والإحسان إلى عباد الله. وعز الباطن: هو الغنى بالله، وبمعرفة، والتحرر من رق الطمع، والتخلي بحلية الورع. وسببه للذل لله، يظهر ذلك بين أقرانه، كما قال الشاعر:

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى لِيَكْسِبَ عِزَّةً فكم عِزَّةٌ قَدْ نَالَهَا الْمَرْءُ بِالذُّلِّ

إذا كان من تَهْوَى عَزِيزاً وَلَمْ تَكُنْ ذَلِيلًا لَهُ فَأَفْرِ السَّلَامَ عَلَى الرَّصْلِ

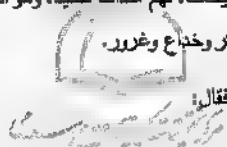
وغايته: الوصول إلى معرفة الشهود والعيان. فإذا تعزز القلب بالله لم يلتفت إلى شيء، ولم يفكر إلى شيء، وكان حراً من كل شيء، عبداً لله في كل شيء. وقد يجتمع للعبد العزائم معاً، إذا كان عارفاً بالله عاملاً، وقد ينفرد عز الظاهر في أهل الظاهر، وينفرد عز الباطن في بعض أهل الباطن، يتركهم تحت أستار الخمول، حتى يلقوه وهم

(١) من الآية ٣٠ من سورة الأبطال.

عرانس الأولياء، صنَّ بهم للحق تعالى عن خلقه، فلم يُظهرهم لأحد، حتى قنموا عليه، وهم الأولياء الأخفياء الأنقياء، كما ورد مدحهم في الحديث (١). وكلا العزيم لله، وبإيد الله، فلا يطلب واحد منهما إلا منه سبحانه.

قال القشيري: وقال في آية أخرى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) فأنبت العزة لغيره، والجمع بينهما: أن عِزَّة الربوبية لله وصفًا، وعِزَّة الرسول والمؤمنين لله فصلًا، ومنه لطفًا، فإذا العزة لله جميعًا. وللكلم الطيب هو الذي يصدر عن عقيدة طيبة، وقلب طيب، لا كدر فيه ولا أغيار، وقيل: ما ليس فيه حظ للعبد، وقيل: ما يستخرج من العبد، وهو فيه مفقود، وقيل: ما ليس فيه حاجة، ولا يطلب عليه عوض، وقيل: ما يشهد بصحته الإن والتوقيف. انظر القشيري.

ويؤخذ من قوله: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ أن العمل إذا بقي بين عين العبد ولحظه، وينظر إليه، فهو علامة على عدم قبوله، إذ لو قبل لرفع عن نظره، فلا عمل أرجى للتقرب من عمل يغيب عنك شهوده، ويختفي لديك وجوده. والذين يمسكون بالأولياء، المكربات السيئات، لهم عذاب شديد، وهو البعد من الله، ومكر أولئك هو يبور. وأما الأولياء فهم في حجاب مستور، من كل مكر وخداع وغرور.



ثم ذكر أصل نشأتهم؛ ليتحققوا ضعفهم وروهنهم، فقال:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (١١)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ أي: أباكم ﴿مِنْ تُرَابٍ﴾ ثم ﴿مِنْ نُطْفَةٍ﴾، ثم جعلكم أزواجًا، أصنافًا، أز: ذكرًا وإناثًا، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾؛ إلا معلومة له، وقفا وكيفية، ﴿وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ﴾ أي: وما يمد في عمر أحد فيكون طويلاً. وإنما سماه معمرًا لما هو صائر

(١) يشير الشيخ المفسر - رحمه الله - إلى حديث: «إن لله ضائكن من خلقه، يخونهم في رحمته، يحويهم في عاقبة، رويتهن في عاقبة، وإذا توفاهم توفاهن إلى جنته، أولئك الذي تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم بها في عافية، عزاء السبوطي في الجامع الصغير (ج ٢٢٧٢) للطنطاوي، وأبى نعم في الحلية، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) من الآية ٨ من سورة المنافقين.

إليه، ﴿وَلَا يُقْصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ أي: يكرن عمره قصيرا ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أي: اللوح المحفوظ، أو: صحيفة الإنسان. وقال ابن جبير: «مكتوب في أول الكتاب: عمره كذا وكذا، ثم يكتب أسفل ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب ثلاثة، حتى ينقطع عمره»^(١). ففسر النقص بالذهاب، ولا يذهب شيء من عمره إلا في كتاب. ويمكن أن يُجرى على ظاهره، باعتبار المحو والإثبات في غير أم الكتاب، كما ورد في صلة الرحم وقطعها. وانظر عند قوله: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ...﴾ (٢) إلخ. ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: إحصاء الأعمار، أو زيادتها وقصاها، سهل على علم الله وقدرته.

الإشارة: أصل نشأة الأشباح من الصلصال، وأصل نشأة الأرواح من نور الكبير المتعال، فمن غلبت طيبته على روحانيته، وهواه على عقله، التحق بالبهائم، ومن غلبت روحانيته على بشريته، وعقله على هواه، للتحق بالملائكة الكرام.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَمُرُّ مِنْهُمْ مَعْمَرٌ...﴾ الآية، طول العمر وقصره عند الحكماء، ليس هو بكثرة أماده، وإنما هو بكثرة أمداده. وفي للحكم: «رُبَّ عَمْرٍ لَسَعَتْ أَمَادُهُ، وَقَلَّتْ أُمْدَامُهُ، وَرُبَّ عَمْرٍ قَلِيلَةٌ أَمَادُهُ، كَثِيرَةٌ أَمْدَانُهُ». والأمداد: ما يجد القلب من معارف الله، وعلموه، وأنواره، وأسراره. فرب قلب استمد في زمان قليل، من العلوم والمعارف والأمرار، عالم يستمده غيره في أزمنة متطاولة. وقال أيضا: «من بورك له في عمره، أدرك في يسير من الزمان من مدن الله تعالى، ما لا يحذل تحت دوائر العبارة، ولا تلحقه الإشارة»^(٣). والغالب أن هذه الأمداد إنما تُنال بصحبة الرجال العارفين بالله، فإن السدد الذي يحصل له معهم في ساعة واحدة، لا يحصل في أزمنة طويلة مع غيرهم، ولو كثرت صلاتهم وصيامهم.

وقال في القوت: فإن البركة في العمر أن تدرك في عمرك القصير، بيقظتك، ما قات غيرك في عمره الطويل بعد، فيرتفع لك في السنة ما لا يرتفع لغيرك في عشرين سنة. وللخصوص من المقربين في مقامات القرب عند التجلي بصفات الرب إلحاق برفع الدرجات، وتدارك بما فات عند أنكارهم، وأعمال قلوبهم، اليسيرة، في هذه الأوقات. فكل ذرة من تصحيح، أو تهليل، أو حمد، أو تدبر، أو تبصرة، أو تفكر وتذكرة، لمشاهدة قرب، ووجد رب، ونظرة إلى حبيب، ودنو من قريب، أفضل من أمثال الجبال من أعمال العافلين، الذين هم لنفسهم واجدون، وللخلق مشاهدون، ومثال العارفين، فيما ذكرناه، من قيامهم بشهادتهم ورعايتهم لأماناتهم وعهدهم، في وقت

(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٦٤/٥) لجمد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ في المعظمة.

(٢) الآية ٤٠ من سورة الرعد.

(٣) انظر الحكم بقبويب الشافعي الهندي (ص ٢٨، حكمة ٢٥٩، ٢٦٠).

قربهم وحضورهم؛ مثل العامل في ليلة القدر، العمل فيها، لمن وافقها، خير من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء: كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر، هـ. منه.

ثم ذكر دلائل قدرته؛ تكميماً لقوله: ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾، فقال:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ كُلٍ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لَبِغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما يستوي البحرين﴾ في العذوبة والملوحة، بل هما مختلفان، والماء واحد، ﴿هذا عذب فرات﴾ أي: شديد العذوبة. وقيل: هو الذي يكسر العطش؛ لشدة برودته، ﴿سائغ شرابه﴾ أي: سهل الانحدار، مزيء، لمعذوبته، ﴿وهذا ملح أجاج﴾: شديد الملوحة، وقيل: الذي تحرق ملوحته. ﴿ومن كل تأكلون لحمًا طريًّا﴾، وهو السمك، ﴿وتستخرجون حلية﴾ وهي اللؤلؤ والمرجان. قيل: من الملح فقط. وقيل: منهما. قال بعضهم: نسب استخراج الحلية إليهما؛ لأنه تكون في البحر عيون عذبة، تخرج بماء الملح، فيكون للؤلؤ من ذلك هـ. ﴿تلبسونها﴾ أي: نساؤكم؛ لأن القصد بالخرز هو الرجال.

﴿وترى الفلك﴾ السفن، ﴿فيه موازير﴾؛ شواقي لنماء بجريها، يقال: مفرت السفينة الماء: شقته، وهي جمع ماخرة، ﴿لتنبغوا من فضله﴾؛ من فضل الله، ولم يتقدم له ذكر في الآية؛ ولكن فيما قبلها، ولو لم يجر له ذكر، لم يشكل لدلالة المعنى عليه. ﴿ولعلكم تشكرون﴾ الله على ما أولاكم من فضله.

وقيل: هو منسوب مثل للكافر والمؤمن، فالمؤمن يجري عذب فرات، والكافر ملح أجاج. ثم ذكر - على سبيل الاستطراد - ما يتعلق بالبحرين من نعم الله وعطائه. ويحتمل أن يكون على شير الاستطراد، وهو أن يشبهه الجنتين، ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر، وهو ما خص به من المنافع، كاستخراج اللؤلؤ والمرجان، والسمك، وجري الفلك فيه، وغير ذلك. والكافر خلو من المنافع بالكلية، فهو على طريقة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ ثم قال: ﴿وَأَنْ مِنَ الْحَجَرِ لَمَّا يَفْجُرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ...﴾ (١).

(١) الآية ٧٤ من سورة البقرة.

الإشارة: بحر الشريعة عذب فُرات، سائغ شرايه، وبحر الحقيقة ملح أجاج؛ لأنه مَرَّ على النفس، يحتاج ركوبه إلى بذل المَهج والنفوس، وحط الرُّوس، وبذل الأموال، ورفض الأوطان والدنيا وأهلها. بخلاف الشريعة، فلا تحتاج إلى هذا كله، وإن كانت مدققة على مشاق العلم والتدريس، ولكن نال مع بقاء عز النفس وأمال والجاه، وغير ذلك. ومن كلِّ تالكون لهما طريا، فبحر الشريعة يُنال منه حلاوة المعاملة للظاهرة، وبحر الحقيقة يأكل منه حلاوة الشهود والمعرفة. وترى سفن الأفكار في بحار الأحدثية، مواخر، تجول في عظمة بحر الجبروت والمكرت، ولتبغوا من فضله تمام معرفته، ولكنوا من الشاكرين، أي: ممن بعد شكرًا، لا قهراً.

قال للتفسير: وما يستوي الوقتان، هذا بهيم، وصاحبه في روح، وهذا قبض، وصاحبه في نوح. هذا خوف وصاحبه في اجتياح، وهذا رجاء وصاحبه في ارتياح. قلت: الرجاء عذب، والخوف ملح، خلاف ما يقتضى كلامه. ثم قال: هذا فرق، وصاحبه بوصف العبودية، وهذا جمع، وصاحبه بشهود الربوبية.

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال:

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكَ كَيْدٌ لِّلَّهِ لِيُنْظِرَ لِمَن يَشَاءُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَتَوَلَّوْا سَمِعُوا مَا أَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ وَلَا يُنِيبُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي: يدخل من ساعات أحدهما في الآخر، حتى يصير للزائد منهما خمس عشرة ساعة، والناقص تسعاً. ﴿وسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾ أي: جعلهما لئلا يردا منها، ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: يوم القيامة، فينقطع جريهما، ﴿ذلكم الله ربكم﴾، الإشارة إلى فاعل هذه الأشياء، وهي: مبتدأ، والله، وما بعده: أخبار، ﴿له الملك﴾، له التصرف للنام. ﴿والذين تدعون من دونه﴾ أي: الأصنام، ﴿ما يملكون من قطمير﴾ أي: القشرة الرقيقة الملتفة على اللواة، كما أن النقيير: النقطة في ظهره. وهما كنايةان عن حقارة الشيء وتقصيره.

﴿إِنْ تَدْعُهُمْ﴾ أي: الأصنام ﴿لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾؛ لأنهم جماد، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ على سبيل الفرض ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾؛ لأنهم لا يدعون ما تدعون لهم من الإلهية، بل يقرضون منها. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾؛ بإشراككم لهم، وعبادتهم إياهم. ويقولون: ﴿مَا كُنْتُمْ زِينًا تَهْدُونَ﴾ (١). ﴿وَلَا يَنْبَغُ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أي: ولا يخبرك بالأمر على حقيقته مخبر مثل خبير به، وهو الله تعالى؛ فإنه خبير به على الحقيقة، دون سائر المخبرين. والمراد: تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم، ونفى ما يدعون لها. أو: ولا يخبرك أيها المفتون بأسباب الغرور، كما ينبتلك الله الخبير بخبايا الأمور وتحقيقها، أي: لا يخبرك بالأمور مخبر هو خبير عالم به، ويريد أن الخبير بالأمور وحده هو الذي يخبرك بالحقيقة، دون سائر المخبرين. والمعنى: أن هذا الذي أخبركم به من حال الأوثان هو الحق؛ لأنه خبير بما أخبرت به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: يُولج الليل في النهار، ويُولج النهار في الليل. يُولج المعصية في الطاعة، ويُولج الطاعة في المعصية. يعمل العبد الطاعة فيعجب بها، ويعتمد عليها، ويستصغر من لم يفعلها، ويطلب من الله التوصل إليها، فهذه حسنات أحاطت بها سيئات. ويذنب العبد الذنوب، فيلتجأ إلى الله فيه، ويعتذر منه، ويستصغر نفسه، ويعظم من لم يفعله، فهذه سيئات أحاطت بها حسنات، فأينهما الطاعة، وأينهما المعصية؟ هـ. أو: يُولج ليل القبض في نهار البسط، وبالعكس، أو: يُولج ليل الحجة في نهار الكشف، ونهار الكشف في ليل القطيعة، يتواردان إلى حال طلوع شمس العرفان، فلا غروب لها، كما قال الشاعر:

طلعت شمس من أحب بديل واستنارت فما تلاها غروب
لن شمس النهار تغرب بالليل حل وشمس للقلوب ليست تغرب (٢)

قال القشيري: يُولج الليل في النهار، تغلب النفس مرة على القلب، وبالعكس، وكذلك القبض والبسط، فقد يستويان، وقد يغلب أحدهما، وكذلك الصحو والسكون، والفناء والبقاء، وأثار شمعوس التوحيد، وأقمار المعرفة على ما يريد من إظهارها على القلوب هـ. فهذه كلها يُولج أحدها في الآخر. ولا يعرف هذا إلا من تحقق بفرقه إلى الله تعالى، كما قال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۚ (١٥) إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ (١٦) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝ (١٧)﴾

(١) من الآية ٢٨ من سورة يوسف.

(٢) البيت من الحفيف، وهو للعلاج، انظر ديوانه من ٢٣، وصلة تاريخ الطبري ٨٧/١١.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس أستم الفقراء إلى الله﴾ في دقائق الأمور وجليلها، في كل لحظة لا يستغنى أحد عنه طرفة عين، ولا أقل من ذلك؛ إذ لا قيام للعبد إلا به، فهو مفتقر إلى الله، إيجاباً وإمداً. قال البيضاوي: وتعريف الفقراء؛ للمبالغة في فقرهم، كأنهم لشدة افتقارهم، وكثرة احتياجهم، هم الفقراء دون غيرهم، وأن افتقار صائر الحق بالإصافة إلى فقرهم غير مُعْتَد به، ولذلك قال: ﴿وخلق الإنسان ضعيفاً﴾ (١) قلت: ويمكن أن يكون الحصر باعتبار الحق تعالى، أي: أنتم فقراء دون خالقكم، بدليل وصله بقوله: ﴿والله هو العني الحميد﴾.

وقال تون النون عليه السلام: الحق محتاجون إليه في كل نفس، وطرفة، ولحظة، وكيف لا، ووجودهم به، ويقاؤهم به؟ ﴿والله هو العني﴾ عن الأشياء كلها، ﴿الحميد﴾ أي: الم محمود بكل لسان. ولم يسمهم بالفقر للتحقير، بل للتعظيم؛ لأن العبد إذا أظهر فقره لمسيده العني؛ أعناه عن أشكائه وأمثاله. وذكر الحميد، ليدل به على أنه العني النافع بعداء خلقه، والجراد المنعم عليهم؛ إذ ليس كل غني نافعاً بغناه، إلا إذا كان الغني جواداً منعماً، وإذا جاد وأنعم، حمده المنعم عليهم.

ولما ذكر افتقارهم إلى نعمة الإيجاد، ذكر افتقارهم إلى نعمة الإمداد، بقوله: ﴿إن يشأ يذهبكم﴾ أي: إن يشأ يذهبكم، ويردكم إلى العدم؛ فإن غناه بذاته لا بكم، ﴿ويأت بخلق جديد﴾ يكون أطوع منكم، أو بعائكم آخر غير ما تعرفون. ﴿وما ذلك﴾ أي: الإفناء والإنشاء ﴿على الله بعزيز﴾ بممتنع. وعن ابن عباس: يخلق بعدكم من بعده، لا يشرك به شيئاً. قال القشيري: فقر الخلق عام لكل أحد، في أول حال وجوده؛ ليُبدى وينشئ، وفي ثاني حال بقائه؛ ليُبدى ويُبقي. هـ. قلت: وإليه أشار في الحكم بقوله: «نعمتان ما خلا موجود عنهما، ولا بد لكل موجود منهما: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، أنعم أولاً بالإيجاد، وثانياً بتوالي الإمداد».

الإشارة: الفقير على أربعة أقسام: فقر من الدين، وفقر من اليقين، وفقر من المال، وفقر مما سوى الله. فالأولان مذمومان، وصاحبهما موصوم بالإفلاس والهلوع، ومنهما وقع النعوذ في الحديث. والثالث: إن صاحبه الرضا فممدوح، وفيه وردت الأحاديث النبوية، وإلا فمذموم، ويشمله النعوذ في الحديث. الرابع: هو مطلب القاصدين والعارفين، وهو العيبة عما سوى الله، والعني بالله، كما قال الشيخ أبو الحسن: «أسألك الفقر عما سواك، والغنى بك، حتى لا تشهد إلا إياك» وهو يشأ عن التحقق بالفقر ظاهراً وباطناً؛ لأن الفقر من وصف العبد، والعني

(١) الآية ٢٨ من سورة التساء.

من وصف الرب، فمن تحقق بوصفه أمدّه الله بوصفه، «تحقق بوصفك بمدك بوصفه، تحقق بفقرك بمدك بغناه، تحقق بذلك بمدك بعزه»^(١).

وقال القشيري - بعد كلام -: وللعقراء على أقسام؛ فقير إلى الله، وفقير إلى شيء هو من الله؛ معلوم ومرسوم. ومن افتقر إلى شيء استعنى بوجود ذلك الشيء، فالفقير إلى الله هو العنى بالله، فالافتقار إلى الله لا يخلو من الاستغناء بالله. فالفقير إليه مُستغْنٍ به، والمستعنى به فقير إليه. ومن شرف الفقر افتقارانه بالتواضع والخشوع، ومن أدت العنى امتزاجه بالتكبر. وشرف العبد وعزه في فقره، وذلك وصغاره في توهمه الغنى، وأشدوا.

وَإِذَا تَدَلَّتْ الرِّقَابُ (تَقْرِيبًا)^(٢) مَدًّا إِلَىكَ فِعْزُهَا فِي ذُلِّهَا

ومن شرط الفقير: ألا يملك شيئاً، ولا يملكه شيء. ومن آداب الفقير الصادق: إظهار التكبر عند وجود الفقر، والشكر على البلى، والبعد عن الشكوى. ويقال: الفقر المحمود: العيش مع الله براحة الفراغ على سَرْمَدِ الوقت، من غير استكراه شيء منه بكل وجه. هـ. ملخصاً.

قال الورعبي: فطرة الإنسانية وقعت من الغيب مضطربة متحركة إلى الأزل، بنعت الافتقار إليه، كانجذاب الحديد إلى المعنطيس؛ لأنها وقعت بنعت العشق، والعاشق معتقر إلى معشوقه، ابغعاً، فمن عرفه بالأولية والأندية يفتقر إليه افتقاراً قسماً؛ لأن بقاءه لا يكون إلا به. وإذا كان كذلك صار غيباً بالله، متصفاً بغداه، غيباً به عن غيره، مفتقراً إليه. فإذا كان في محل الصدو يكون مفتقراً إليه، وإذا كان في محل السكر بقي في رؤية شاه عنه، فصار محجوباً عنه، ولا يدري هـ.

وقال سهل رحمته: لَمَّا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ حَكَّمَ لِنَفْسِهِ بِالْغِنَى، وَلِهَمَّ بِالْفَقْرِ، فَمَنْ ادَّعَى الْغِنَى، حُجِبَ عَنِ اللهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ فَقْرَهُ أَوْصَلَهُ فَقْرَهُ إِلَيْهِ. فَيَنْبَغِي لِلْعَدْلِ أَنْ يَكُونَ مَعْتَقِراً بِالسَّرِّ إِلَيْهِ، وَمَنْتَعِلاً عَنِ الْبَیْرِ إِلَيْهِ، حَتَّى يَكُونَ عَبْدِيَّةَ اللهِ مُحَصَّةً، فَالْعَبْدِيَّةُ هِيَ الذِّلُّ وَالْخُضُوعُ هـ.

وقال الواسطي: مَنْ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ لَا يَفْتَقِرُ، وَمَنْ يَتَعَزَّزُ بِاللَّهِ لَا يَذَلُّ. وقال يحيى بن معاذ: الْفَقْرُ خَيْرُ الْعَيْدِ مِنَ الْغِنَى؛ لِأَنَّ الذَّلَّةَ فِي الْعَمْرِ، وَالْكِبَرَ فِي الْعِنَى، وَالرَّجُوعَ إِلَى اللهِ بِالتَّوَاضُّعِ وَالذَّلَّةِ خَيْرٌ مِنَ الرَّجُوعِ إِلَيْهِ بِكَثْرَةِ الْأَعْمَالِ. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل شيء، والفسق إليه في كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء.

(٢) انظر الحكم (ص ٣١، حكمة/ ١٧٨).

(١) في الأصول [يقربها].

وكيف يفقر العبد إلى العبد وهو لا يُغنى عنه شيئاً؟ قال تعالى:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ أَنَّهُ دَاقِرٌ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾﴾

قلت: «وازرّة: صفة لمحدوف، أي: نفس أثمة. وإن تدع: شرط، ولا يحمل: جواب، ودلا، الناقية لا تمنع الجواب من العزم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أي: ولا تحمل نفس أثمة إثم نفسٍ أخرى، والوزير والوزير أخوان، ووزر الشيء: حمله. والمعنى: أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذي اقترفته، فلا تؤخذ نفس بذنوب نفس أخرى، كما تأخذ جبارة الدنيا الظلمة الجار بحريمة الجار، والقريب بالقرب، فذلك ظلم محض. وأما قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ (١) ففي الصائين المصلين، فإنهم يحملون أثقال إصلاهم وأثقال ضلالهم، وكل ذلك أوزارهم، ليس فيها شيء من أوزار غيرهم. ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى في قوله: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢).

قال ابن عطية: من تطرق من الحكماء إلى أخذ قريب بقريبه في جريمة - كقفل لزياد ونحوه (٣)، فإن ذلك، لأن المأخوذ ربما أعان المجرم بموازرة، أو مواصلة، أو اطلاع على حاله، أو تقرير له، فهذا قد أخذ من الجرم بتصيب. وهذا هو المعنى بقوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ...﴾ الآية؛ لأنهم أعروهم، وهو معنى قوله ﷺ: «من سنَّ سُنَّةً حَسَنَةً...» (٤) للحديث، فراجع. قلت: لا يجوز الإقدام على ظلم أحد بمجرد الظن، فالصواب حسم هذا الباب، والتصريح بحريمة؛ لكثرة جور الحكماء.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُ﴾ نفس ﴿مُثْقَلَةٌ﴾ بالذنب أحداً ﴿إِلَىٰ جِمْلِهَا﴾ أي: إلى حمل ثقل ذنوبها، لئلا يحمل عنها بعض ذلك، ﴿لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ﴾ المدعو، المفهوم من قوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُ﴾، ﴿ذَا

(١) الآية ١٣ من سورة العنكبوت. (٢) الآية ١٢ من سورة العنكبوت.

(٣) في الأصول اكتمل زائد والمكتب هو الذي في تفسير ابن عطية. قلت: قال أبو حيان في البحر المحیط، تعقيباً على كلام ابن عطية: «وكان ابن عطية دأبل أفعال زياد، وما فعل في الإسلام، وكانت سيرته قريبة من سيرة العجّاج»

(٤) للحديث أخرجه كاملاً مسلم في (الركعة، باب الحث على الصدقة، ٧/٧٠٥، ح ١٠١٧) من حديث جرير بن عبد الله.

قُربى ﴿١٩﴾؛ ذا قرابة قريبة، كَأب، وولَد، وأخ. والفرق بين معنى قوله: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ وبين قوله: ﴿إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء﴾ أن الأول دالٌّ على عدل الله في حكمه، وأنه لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها، والثاني: في بيان أنه لا غياث يعمد لمن استعاث، فمن أثقلته ذنوبه ثم استعاث بأحد لم ينفعه، وهذا غاية الإنذار.

ثم بيّن من ينفع به بقوله: ﴿إنما تُعَلِّزُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أى: إنما ينفع بإندلرك من خشى ربه ﴿بالغيب﴾ أى: يخشون ربهم غائبين عنه، أو: يخشون عذابه غائباً عنهم، فهو حال، إما من الفاعل أو للمفعول المحذوف. أو: يخشون ربهم فى حال الغيب، حيث لا اطلاع للغير عليهم، فينقون الله فى السر، كما ينقون فى العلانية. ﴿واقاموا الصلاة﴾؛ اتقوها فى مواقفها، ﴿ومن تركنى﴾ أى: تظهر بفعل الطاعات، وترك المنهيات، ﴿فإنما يتزكى نفسه﴾؛ إذ نفعه يعود لها، وهو اعتراض مؤكد لخشيهم، وإقامتهم الصلاة؛ لأنها من جملة التزكى. ﴿والى الله المصير﴾؛ المرجع، فيجازيهم على تركيتهم، وهو وعد للمتزكّين بالثواب.

الإشارة: وبال الوزر خاص بصاحبه، إلا إذا كان مقتدى به، فإن عيبه أو نقصه يسرى فى أصحابه، حتى يظهر منه؛ لأن الصلابة صيرت الجسدين واحداً، وراجع ما تقدم عند قوله: ﴿واتقوا فتنة...﴾ (١) الآية. قال التفسيرى: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾: كلٌّ مطالبٌ بعمله، ومحاسبٌ عن ديوانه. وكلٌّ معه شأن، وله مع كلٍّ أحدٌ شأن، ومن العبادات ما تجرى فيها النيابة، ولكن فى المعارف لا تجرى النيابة؛ ولو أن عبداً حاصباً منهمكاً فى غوايته قاتلته صلاة مفروضة، فلو قضى عنه ألف ولى، وألف صغى، تلك الصلاة الواحدة، عن كل ركعة ألف ركعة لم تقبل. هـ. وقال فى قوله تعالى: ﴿إنما تُعَلِّزُ...﴾: النخ: الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. والخشية هى المخافة، فعلى الآية: لا ينفع بالتخريف إلا صاحب الخوف. طير السماء على إلفها تقع هـ.

ثم صرب المثل لمن تركى، ومن لم يتزك، فقال:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢١﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿٢٢﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٢٣﴾ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾ أي: لا يستوي الكافر والمؤمن، أو الجاهل والمالم. وقيل: هما مثلان للصنم والله تعالى. ﴿ولا الظلمات﴾ كالكفر والجهل، ﴿ولا النور﴾ كالإيمان والمعرفة، ﴿ولا الظل﴾ كنعيم الجنان، ﴿ولا الحرور﴾ كأليم النيران. والحرور: الريح الحار كالمسموم، إلا أن السموم يكون بالنهار، والحرور يكون بالليل والنهار. قاله الفراء.

﴿وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾، تغفل أحر للمؤمنين والكافرين، أبلغ من الأول، ولذلك كرر الفعل، وقيل: للعلماء والجهال. وزيادة «لا» في الجميع للتأكيد، وهذه الواوات بعضها سمعت شفعاً إلى شفع، وبعضها وترأ إلى وتر. ﴿إن الله يسمع من يشاء﴾ بهدايته وتوقيفه لفهم آياته والاعتناظ بها. ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾، شبه الكفار بالموتى، حيث لا ينفعون بمسموعهم، مبالغة في تصامعهم، يعني أنه تعالى علم من يدخل في الإسلام ممن لا يدخل، فيهدي من يشاء هدايته، وأما أنت فخفي عليك أمرهم، فذلك تحرض على إسلام قوم مخذولين، فإنذارهم كإنذار من في القبور من الموتى.

قال ابن عطية: الآية تمثيل بما يحسنه البشر، ويعهده جميعنا من أن الميت الذي في القبر لا يسمع، وأما الأرواح: فلا نقول: إنها في القبر، بل تتضمن الأحاديث أن أرواح المؤمنين في شجر عند العرش، وفي قناديل وغير ذلك^(١)، وأن أرواح الكفرة في سجين، ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند القبور، فربما سمعت، وكذلك أهل قليب بدر، إنما سمعت أرواحهم، فلا تعارض بين الآية وحديث القليب^(٢).

ثم قال تعالى: ﴿إن أنت إلا نذير﴾ أي: ما عليك إلا التبليغ والإنذار، فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفعه، وإن كان من المصريين فلا عليك.

﴿إنا أرسلناك بالحق﴾ أي: محققاً، أو: محقّقين، أي: إرسالاً مصحوباً بالحق، فهو حال من العاقل، أو المفعول، أو صفة لمصدر محذوف، ﴿بشرأ﴾ لمن آمن ﴿ونذيراً﴾ لمن كفر، ﴿وإن من أمة إلا حلا فيها نذير﴾ أي: ما من أمة من الأمم الماضية، قبل أمك، إلا فيها نذير؛ نبي، أو عالم، يخوفهم. ويقال لأهل كل عصر: أمة. والمراد هنا: أهل العصر. قال ابن عطية: معناه: أن دعوة الله تعالى قد عمّت جميع الخلق، وإن كان فيهم من لم يتأشّر النذارة، فهو ممن بلغته الدعوة، لأن آدم بعث إلى بنييه، ثم لم تنقطع النذارة إلى وقت محمد ﷺ. والآية

(١) من هذه الأحاديث ما أخرجه الترمذي في (الجهاد، باب أرواح الشهداء) عن مسروق، قال: سألتنا عبدالله في أرواح الشهداء ونوا عبدالله لم يحدث أحد. قال: أرواح الشهداء عند الله يوم القيامة في حواصل طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تروح في أي الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديلها، فيحرق عليهم ريحهم، فيقول: لكم حاجة؟ تريدون شيئاً؟ فيقولون: لا، إلا أن ترجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى.

(٢) للنقل بلختصار.

تتضمن أن قريشا لم يأتهم نذير، ومعناه: نذير مباشر، وما ذكر المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم، فإنما ذلك بالفرض، لا أنه توجد أمة لم تعلم أن في الأرض دعوة إلى عبادة الله هـ.

ونذكر في الإحياء، في باب التوبة: أنه يشبه أن يكون من لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد، وعاشوا على البلاء^(١) وعدم المعرفة، فلم تكن لهم معرفة، ولا جحود، ولا طاعة، ولا معصية، هم أهل الأعراف؛ لأنه لا وسيلة تقريبهم، ولا جناية تبعدهم، فما هم من أهل الجنة، ولا من أهل النار، ويتركون في منزلة بين المنزلتين، ومقام بين المقامين هـ. وقال ابن مريزوق في شرح حديث [هرقل^(٢)]: الدين الحق هو الإسلام، وما سواه باطل، عقلاً ونقلاً، فلا عذر لمتحيله بالإجماع، كان متأولاً مجتهداً، أو مقلداً جاهلاً؛ لأن أدلة الإسلام واضحة قطعية، ومخالف مقتضاها مخطئ قطعاً هـ.

وقال ابن عطية أيضاً، ما نصه: آدم عليه السلام فمن بعده، دعا إلى توحيد الله تعالى دعاء عاماً، واستمر ذلك على العالم، فواجب على الأئمة أن يبحث عن الشرع، الأمر بتوحيد الله تعالى، ويلتزم في الأدلة المنصوبة على ذلك، بحسب إيجاب الشرع النظر فيها، ويؤمن، ولا يعبد غير الله، فمن فرضناه لم يجد سبيلاً إلى العلم؛ فأولئك أهل الفترات، الذين أطلق عليهم أهل العلم أنهم في الحنة، وهم بمنزلة الأطفال والمجانين، ومن قصر في النظر والبحث، فعبّد صنماً أو غيره، وكفر، فهذا ترك الواجب عليه، مستوجب للعقاب بالنار هـ. وقال أيضاً: إنما صاحب الفترة بفرض أنه آدمي، لم يصل إليه: أن الله بعث رسولاً، ولا دعا إلى دين - وهذا قليل الوجود - إلا أن شذ في أطراف الأرض، والمواضع المنقطعة عن العمران هـ.

والحاصل: أن من بلغه خبر الشرائع السابقة، والدعاء إلى توحيد الله، لا عذر له، وإنما بعثت الرسل بعد ذلك تجديداً، ومبالغة في إزاحة العذر، وإكمال البيان. قاله المحضى.

الإشارة: وما يستوي الأعمى، الذي لا يرى إلا حس الكائنات، والبصير، الذي فتحت بصيرته، فشهد المكون، ولم يقف مع حس الكون، ولا الظلمات: المعاصي والعقبة ودائرة الحس، ونور النقطة والنعمة والمعرفة، ولا ظل برد الرضا والتسليم، وضرورة التدبير والاختيار، وما يستوي الأحياء، وهم العارفون بالله، الذاكرون الله، والأموات الجاهلون، أو العافلون. قال القشيري: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير...﴾ الآية، كذلك لا يستوي الموصول بنا والمشغول عنا، والمجذوب إلينا والمحجوب عنا، ومن أشهدناه حقاً، ومن أعفينا قلبه عن ذكرنا هـ.

(١) الكلمة مشتبهة في الأصول، وأنها من إحياء علوم الدين ٣٢/٤.

(٢) ما بين المعقوفين أثبتته من نسخة التيمورية، وهو مطبوع في النسخ الأخرى. قلت: وحديث هرقل أخرجه البخاري في (بدء الوحي، باب ٦، ح ٧) ومسلم في (الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعو إلى الإسلام ١٣٩٣/٣ - ١٣٩٧، ح ١٧٧٣) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وقوله تعالى: ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾. للنذير على قسمين: نذير من وبال الذنوب، ونذير من وبال العيوب. فربال الذنوب: العذاب، وربال العيوب: الحجاب، فمن تطهر من الذنوب استوجب نعيم الجنان، ومن تطهر من العيوب استوجب لذيق الشهود والعيان. فالنذير الأول عالم بأحكام الله، والثاني عارف بالله، الأول مقتصد، والثاني سابق، ولا يخلو الدهر منهما، حتى يأتي أمر الله، فالشرعية ياقية قائمة بقيام الطعام، والطريقة والحقيقة قائمتان بقيام الأولياء العارفين بالله، أهل القرية النبوية، بالاصطلاح، والهمة، والحال. ومن قال خلاف هذا فقد قال بالمحال.

ثم سلى نبیه؛ لأنه لما أُنذر قومه قَبْلِهِ بالتكذيب، فقال:

﴿وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رُسُلهم بالبينات وبالزُبر وبالكتاب المنير﴾^(٢٥) ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ﴿٢٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإن يكذبوك﴾ أي: قومك ﴿فقد كذب الذين من قبلهم﴾ رسلهم، حال كونهم قد ﴿جاءتهم رُسُلهم بالبينات﴾؛ بالمعجزات الواضحة، ﴿وبالزُبر﴾؛ بالصحف، ﴿وبالكتاب المنير﴾ أي: التوراة، والإنجيل، والزبور. ولما كانت هذه الأشياء من جنسهم، اسند المعجى بها إليهم إسناداً مطلقاً، وإن كان بعضها في مجموعهم، وهي البينات، وبعضها في بعضهم، وهي الزُبر والكتاب، ويجوز أن يراد بالزُبر والكتاب واحد، والعطف لتغاير الوصفين، فكونها زُبر باعتبار ما فيها من المواظ التي تزيّر القلوب، وكونها كتباً مدبرة؛ لِمَا فيها من الأحكام والبراهين النيرة. ﴿ثم أخذت الذين كفروا﴾ أي: ثم عاقبت الكفرة بأنواع العقاب، ﴿فكيف كان نكير﴾؛ إنكارى عليهم، وتعذيبى لهم؟ والاستفهام للتحويل.

الإشارة: تكذيب الصادقين سنة ماضية. فأولياء كل زمان يتسلون بمن سلف قبلهم، فقد قُتل بعضهم، وسُجن بعضهم، وأُجلى بعضهم، إلى غير ذلك؛ زيادة في مقامهم وترقية بأسرلهم. والله عليم حكيم.

ثم ذكر دلائل قدرته على إهلاك من خالف أمره، فقال:

﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ثمراتٍ مختلفاً ألوانها ومن الجبال جُدُدٌ بيضٌ وحُمْرٌ مُّختلفٌ ألوانها وعرابيبٌ سودٌ﴾^(٢٧) ﴿ومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ ألوانه كذلك﴾^(٢٨)

قلت: «مختلفاً»: نعت «ثمرات». و«مختلف ألوانه»: صفة لصحوف، أى: صنف مختلف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به ﴿١﴾ نباتاً ﴿٢﴾ ثمراتٍ مختلفاً ألوانها ﴿٣﴾ أى: أجناسها، كالزمان، والنفاح، والتين، والعنب، وغيرها مما لا يحصى، أو: ألوانها: هيلاتها من الحمرة والصفرة ونحوهما. ﴿٤﴾ ومن الجبال جُدَدٌ ﴿٥﴾ طُرُقٌ مختلفة اللون. جمع: جُدَّة، كَمُدَّة ومُدَدٍ. والجُدَّة: الطريقة والحلقة، تكون في الجبل، تخالف لون ما عليها. وكل طريقة من سود أو بياض فهي جُدَّة. قاله الهروي. وهى مبتدأ وخبر، أى: وطرق ﴿٦﴾ بيض وحمَرٌ ﴿٧﴾ كائنة من الجبال.

﴿٨﴾ وغرايبٌ سود ﴿٩﴾ أى: ومنها غرايب سود، أى: ومن الطرق سود غرايب؛ جمع: غريب، وهى الذى أبعد فى السواد وأغرب، ومنه: الغراب. قال الهروي: هى الجواد نوات الصفور السود، والغريب: شديدة للسواد. وفى الصحاح: تقول هذا أسود غريب، أى: شديد السواد، وإذا قلت: غرايب سود؛ تجعل السود بدلاً من غرايب؛ لأن تركيد الألوان لا يتقدم. تقول: أصفر فاقع، وأسود جالك، ولا يتقدم الوصف، ونقل الكواشى عن أبى عبيد: أن فى الآية تقديمًا وتأخيرًا، تقديره: وسود غرايب. وفائدته: أن يكون المؤكد مضمراً، والمظهر تفسيراً له، فيدل على الاعتناء به، تكونهما معاً يدلان على معنى واحد. ولا بد من تقدير حذف مصاف فى قوله: ﴿١٠﴾ ومن الجبال جُدَدٌ ﴿١١﴾ أى: من الجبال ذو جدد بيض، وحمير، وسود غرايب، حتى يؤول إلى قولك: ومن الجبال مختلف ألوانه، كما قال: «ثمرات مختلفاً ألوانها».

﴿١٢﴾ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ﴿١٣﴾، أى: ومنهم صنف مختلف ألوانه بالحمرة والصفرة والبياض والسود. ﴿١٤﴾ كـذلك ﴿١٥﴾ أى: كاختلاف الثمرات والجبال. قال الفشيري: تخصيص الفعل بهيئته وألوانه من أدلة قصد لفاعل ويرهانه. فإن كان الفعل وإحكامه شواهد الصنع وإعلامه. وكذلك أيضاً الناس والدواب والأنعام، يل جميع المخلوقات، متجانس الأعيان، مختلف الصفات، وهو دليل ثبوت منشأها بلعت الجلال. هـ.

الإشارة: ألم تر أن الله أنزل من سماء الغيوب ماء الواردات الإلهية، فأخرجنا به ثمرات، وهى العلوم والأذواق والوجدان، مختلف ألوانها، فمنها علوم الشرائع، وتحقيق مسائلها، ومنها علم العقائد، وتبشيد أدلتها وبراهينها، ومنها علوم اللسان يفتان قواعدها، ومنها علم للقرب وتصفياتها من العيوب، وهو علم الطريقة، ومنها علم الأسرار، وهى أسرار الذات والصفات، وهو علم للحقيقة. ومن جبال العقل طُرُق بيض، وحمير، وسود، فالبيض: طرق الكشف والبيان، وحلاوة الذوق والوجدان، والحمير: طُرُق الدليل والبرهان؛ لأنها قد تظهر وتختفى، والسود الغرايب: عقول

الغلاسفة والطباطبعيين، أهل الحسد والتخمين، إذا لم يقتدوا بالكتاب المبين، وشرع النبي الأمين. أولئك هم الضالون المعلنون.

ولما كان النظر في هذه المصنوعات إنما يكون بالعلم، ذكر أهله، فقال:

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ ﴿٢٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ ﴾ أى: يخافه ﴿ من عباده العلماء ﴾؛ لأنهم هم الذين يتفكرون في عجائب مصنوعاته، ودلائل قدرته، فيعرفون عظمتهم وكبرياءه، وجلاله وجماله، ويفكرون فيما أعد الله لمن عصاه من العذاب ومناقشة الحساب، وفيما أعد لمن حافه وأطاعه من الثواب، وحسن الثأب، فيزدادون خشية، ورهبة، ومحبة، ورغبة في طاعته، ومرجب رضوانه، دون من عداهم من الجاهل. وفي الحديث عنه ﷺ: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية»^(١) وقال ﷺ: «رأس الحكمة مخافة الله»^(٢).

وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم، وقال ابن عباس فى تفسير الآية: كفى بالزهد علماً، وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً، وبالأعتذار جهلاً. وفى الحكيم: «حبر علم ما كانت الخشية معه». وقال فى التنوير: أعلم أن العلم حيثما تكرر فى الكتاب والسنة؛ فإنما المراد به العلم الدافع، الذى تقارنه الخشية، وتكتنفه المخافة. قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾. بين سبحانه أن الخشية تلازم العلم، وفهم من هذا أن العلماء إنما هم أهل الخشية. هـ.

وقال الشيخ ابن عباد رحمه الله: وأعلم أن العلم النافع، المتفق عليه فيما سلف وحلف، إنما هو العلم الذى يؤدى بصاحبه إلى الخوف والخشية، وملازمة القواصم والذلة، والتخلق بأخلاق الإيمان، إلى ما يتبع ذلك من بعض الدنيا وانزهاة فيها، وإظهار الآخرة عليها، ولزوم الأدب بين يدي الله تعالى، إلى غير ذلك من الصفات العلية، والمناحي السنية. هـ.

(١) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا، وفى الصحيح: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». حاشية الكشاف (١١١/٣).

(٢) أخرجه البيهقى فى الشعب (١/٤٧١ ج ٧٤٣، ٧٤٤) عن ابن مسعود، موقوفاً ومرفوعاً. قال العراقى فى المعنى: رواه أبو بكر بن لآل اللقى فى مكارم الأخلاق، والبيهقى فى الشعب، وصححه من حديث ابن مسعود، وزواه فى دلائل النبوة، من حديث عتبة بن عامر، ولا يصح أيضاً.

وقال في لطائف المنن: شاهد العلم، الذي هو مطلب الله تعالى: الحشية، وشاهد الحشية: موافقة الأمر، فأما علم تكون معه الرغبة هي للدنيا، والتملق لأربابها، وبصرف الهمة لاكتسابها، والجمع، والادخار، والمباهاة، والاستكثار، وطول الأمل، ونسيان الآخرة، فما أبعد من هذا نفعه من أن يكون من ورثة الأنبياء! وهل ينقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث عنه. ومثل من هذه الأوصاف أو صفاته من العلماء كالشععة، تُصَي على غيرها، وهي تحرق نفسها. جعل الله العلم - الذي علمه من هذا وصفه - حجة عليه، وسببا في تكثير العقوبة لديه .

وتقديم اسم الله تعالى، وتأخير العلماء، يؤذن أن معناه: إن الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم. ولو عكس، بأن قال: إنما يخشى العلماء الله، لكان المعنى: أنهم لا يخشون إلا الله.

وقرأ أبو حنيفة وعمر بن عبد العزيز: ينصب العلماء، ورفع الله،. والحشية في هذه القراءة بمعنى التعظيم. والمعنى: إنما يعظم الله من عباده العلماء. وعنه رحمته: «يقول الله للعلماء يوم القيامة - إذا قعد على كرسيه، يقصل قضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم؛ إلا وأنا أريد أن أغفر لكم. على ما كان فيكم، ولا أبالي» (١)، قال المسنري: انظر إلى قوله: «علمي وحلمي، يتصح لك بإضافته إليه أنه لم يرد به علم أكثر أهل الزمان المجرد عن العمل به والإحلاس. وفي رواية: «لم أجعل حكمتي فيكم إلا لحير أريده بكم، ادخلوا الجنة بما فيكم». وقال - عليه الصلاة والسلام -: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ومداء الشهداء، فيرحح مداد العلماء على دماء الشهداء» (٢).

﴿إن الله عزيز غفور﴾، هو تعليق لوجوب الخشية؛ لدلالته على عقوبة العصاة؛ لعزته وغلبته، وإثابة أهل الطاعة، والعفو عنهم؛ لعظيم صفاته، والمعاقب والمثيب حقه أن يخشى.

الإشارة: العلماء على قسمين؛ علماء بأحكام الله، وعلماء بالله، العلماء بالأحكام يخشون غضبه وعقابه، والعلماء بالله يحشون إبعاده واحتجابه، العلماء بالأحكام ينقون مواطن الآثام، والعلماء بالله ينقون سوء الأدب في حضرة الملك العلام. فخشية العلماء بالله أرق وأشد. العلماء بالله أخذوا علمهم من الله، والعلماء بالأحكام أخذوا علمهم عن الأموات. قال الشيخ أبو يزيد رحمته: في علماء أهل الرواية: مساكين أخذوا علمهم ميت عن ميت، وأخذوا علما عن الحي الذي لا يموت .

(١) أخرجه للطبراني في الكبير (١٣٨١) من حديث ثعلبة بن الحكم الصحابي. قال الهيثمي في مجمع الروايات (١/١٢٦)؛ ورجاله موثقون.

(٢) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ج/١٠٠٣٦) للزهري، عن عمران بن حصين، وابن عبد البر، في العلم، عن أبي الدرداء، وابن الجوزي في اللعل، عن العثمان بن بشير، وشمسة.

والفرق بين الحوف والرهبة والخشية: أن الخوف من العقاب، والرهبة من العتاب، والخشية من الإبعاد. قال القشيري: والفرق بين الخشية والرهبة: أن الرهبة خوفٌ يُوجبُ هربَ صاحبه، فيجري في تفرقه. وللخشية إذا حصلت كَجَحَتِ صاحبها، فيبقى مع الله. فقدمت الخشية على الرهبة في الجملة، والحوف قصية الإيمان، قال تعالى: ﴿وَحَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١). والخشية قصية العلم والتهبة هـ. ثم قال: العالم يخاف نقصه في حق ربه، والعارف يخشى من سوء أدبه وترك احترامه، وانسلاط في غير وقت، بإطلاق لفظه، أو ترخيصاً بترك الأولى هـ.

قال الورتجني: الخوف عموم، والخشية خصوص. وقد قرن سبحانه الخشية بالعلم، أي: العلم بالله وجلاله وقدره وربوبيته وعبوديته له. وحقيقة الخشية: وقوع إجلال الحق في قلوب العارفين، ممزوجاً بسا التعظيم، ورؤية الكبرياء والعظمة، ولا يحصل ذلك إلا لمن شاهد القدم والأزل، والبقاء والأبد، فمن زاد علمه بالله زاد خشية، لقوله ﷺ: «أنا أعرّفكم بالله وأخشاكم منه» هـ. وفي الحديث: قيل لرسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «العلم» قيل: أي العلم؟ قال: «العلم بالله سبحانه» (٢). وقال ﷺ: «ما بال أقوام ينزهون عن الشيء أصنع؟ والله إني لأعلمكم بالله، وأشدكم له خشية» (٣).

ثم قال (٤): عن جعفر الصادق: العلم أمرٌ ترك الحرمة في العبادات، وترك الحرمة في الحياء من الحق، وترك الحرمة في مقابلة الرسول، وترك الحرمة في خدمة الأولياء الصديقين هـ. ومعنى كلامه: أن العلم الحقيقي هو الذي يأمن صاحبه من انتهاك حرمة العبادات، ومن هتك حرمة الاحتشام من الله ورسوله وأوليائه. ومن أراد من العلماء السلامة من الاعتزاز بالعلم فليطالع شرح ابن عباد، في قول الحكم: «العلم إن فارنته للخشية فاك، وإلا، فعليك» - وبالله التوفيق.

(١) من الآية ١٧٥ من سورة آل عمران.

(٢) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (كتاب العلم، ٢٧٨/١، القسم الثالث) وعزاه لابن حبان، والديلمي عن أنس، عن طريق عباد ابن عبد الصمد. قال في تنزيه الشريعة (٧٠/١): «عباد بن عبد الصمد عن أنس، بنسخة، أكثرها موضوع. قاله ابن حبان». قلت: محلي الحديث صحيح.

(٣) أخرجه البحاري في (الاعتماد، باب ما يكره من التعمق والتنازع والمطو في الدين والبدع، ج ٣٠١)، ومسلم في (المصالح، باب علمه ﷺ بالله وشفة خشيته، ١٨٢٩/٤، ج ٢٣٥٦) من حديث السيدة عائشة بلفظ: «...لأننا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية».

(٤) أي: الورتجني.

ولمَّا ذَكَرَ العلماءُ، ذَكَرَ حملة القرآن، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إن الذين يتلون كتاب الله﴾ أي: يدارسون على تلاوة القرآن ﴿واقاموا الصلاة﴾: أنفقوا في أوقاتها، ﴿وأنفقوا مما رزقناهم﴾ فرصاً ونفلاً ﴿سراً وعَلَانِيَةً﴾، مسريين النفل، ومعلنين الفرض، ولم يتعمدوا بتلاوته عن العمل به. وخبر «إن»: قوله: ﴿يرجون تجارة لَّن تبور﴾: لَّن تكسد، وهو ثواب أعمالهم، يعنى: يطلبون تجارة ينفعى عنها الكسد، وتنفق عند الله.

﴿ليؤفقه﴾ متعلق بـ: «تبور»، أي: ليؤفقهم بإنفاقها عند الله ﴿أجورهم﴾: ثواب أعمالهم ﴿ويزيدهم من فضله﴾ بتفصيل الثواب، أو: تشجيعهم في أهلهم، ومن أحسن إليهم، أو: تضعيف حسداتهم، أو: بتحقيق وعد لقائه.

أخرج ابن أبي شيبة عن بريدة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن القرآن يلقي صاحبه يوم القيامة، حين ينشق عنه القبر، كالجمل الشاحب، يقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك، فيقول: أنا صاحبك الذى أطمأنتك فى النهارج، وأسهرت ليلتك، فإن كل تاجر وراء تجارته. قال: فيعطى الملك بيمينه، والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين، لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بم كسبنا هذا؟ فيقال لهما: بأخذ ولديكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ، واصعد فى درج الجنة وغرفها، فهو فى صعود مادام يقرأ»^(١).

وتكرر فى بعض الأخبار: أن حملة القرآن يحشرون يوم القيامة على كتابان المسك، وأنوار وجوههم تغشى للنظار، فإذا أنوار إلى الصراط تلقىتهم الملائكة؛ الذين وكلوا بحملة القرآن، فتأخذ بأيديهم، وتوضع للتيجان على

(١) أخرجه أحمد فى المسند (٣٤٨/٥)، وأخرجه، مختصراً، ابن ماجه فى (الأدب، باب ثواب القرآن ١٧٤٢/٢ ح ٣٧٨١) وتدارمى فى (فضائل القرآن، باب فى فضل سورة البقرة وآل عمران، ٥٤٣/٢ ح ٢٣٩١) والحاكم (٥٦٨/١) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

رؤوسهم، وألحَلَّ على أجسادهم، وتَقَرَّب إليهم خيل من نور الجنة، عليها سُرُجُ السمك الأنفَر، أَلْجَمَتْهَا مِنَ التَّلَوُّو
وَالْيَاقُوت، فِيرْكَبُونَهَا، وتُطِيرُ بِهِمْ عَلَى التَّصْرَاطِ، وَيَحْزُرُ فِي شَفَاعَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَةُ أَلْفٍ مِمَّنْ لَسْتُ جِزْبِ النَّارِ،
وَيُنَادِي مُنَادٌ: هَؤُلَاءِ أَحِبَّاءُ اللَّهِ، الَّذِينَ قَرَأُوا كِتَابَ اللَّهِ، وَعَمِلُوا بِهِ، لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هـ.

﴿إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾، غَفُورٌ لِهَفَوَاتِهِمْ، شَكُورٌ لِأَعْمَالِهِمْ، يُعْطَى الْجَزِيلَ، عَلَى الْعَمَلِ الْقَلِيلِ.

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ﴾ أَيْ: الْقُرْآنَ، وَمِنْ: لِلتَّبَيُّنِ، ﴿هُوَ الْحَقُّ﴾ لَا مَرِيَةَ فِيهِ، ﴿مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾؛ لَمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ بَعِيدُهُ خَيْرٌ بَصِيرٌ﴾؛ عَالِمٌ بِالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، فَعِلْمُهُ وَأَبْصَرُ
أَهْوَالِهِ، وَرَأْيُكَ أَهْلًا لِأَنْ يُوحَى إِلَيْكَ هَذَا الْكِتَابُ الْعَجْزُ، الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ.

الإشارة: كل ما ورد في فضل أهل القرآن، فالمراد به في حق من عمل به، وأخلص في قراءته، وحافظ
على حدوده، ورعاه حق رعايته. وقد ورد فيمن لم يعمل به، أو قرأه بغير الله، وعبد كبير، وورد أنهم أول من
يدخل جهنم. قال شيخ شيوخنا، سيدي عبدالرحمن العاسي، بعد ذكر المدينتين في فضل حامل القرآن: وهذا مقيد
بالعمل، أَيْ: فَإِنْ مَزَلْتُمْ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مِمَّا عَمِلْتُمْ لَا مِمَّا تَوَلَّوْا بِسَائِرِكُمْ وَخَالَفْتُمْ بِعَمَلِكُمْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ
لَاخْرَقَتْ أَسْمُولُ الدِّينِ، وَيُؤَدِّي إِلَى أَنْ مِنْ حِفْظِ سُرَّةِ الْقُرْآنِ الْيَوْمَ، يَكُنْ أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّعَابَةِ الْأَخْيَارِ،
وَالصَّالِحِينَ الْأَبْرَارِ؛ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ خِيَارِهِمْ مَاتَ قَبْلَ حِفْظِ جَمِيعِهِ هـ.

ثم فصل أهرالهم، فقال:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٣﴾
جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
حَرِيرٌ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٥﴾
الَّذِي أَلْهَنَّا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم أورثنا الكتاب﴾ أي: أوحينا إليك القرآن، وأورثناه من بعدك، أي: حكمنا بتوريثه ﴿الذين اصطفينا من عبادنا﴾، وهم أمة محمد ﷺ من الصحابة والتابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم إلى يوم الدين، لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم، وجعلهم أمة وسطاً؛ ليكونوا شهداء على الناس، واختصهم بالانتساب إلى أكرم رسله. قال ابن عطية: الكتاب هنا يراد به معاني القرآن وأحكامه وعقائده، فكان الله تعالى أعطى أمة محمد القرآن، وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة قبله، فكانه ورث أمة محمد الكتاب الذي كان في الأمم قبلها. هـ.

ثم رتبهم مراتب، فقال: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ بالتقصير في العمل به، وهو المرجأ لأمر الله، ﴿ومنهم مقتصد﴾ وهو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ﴿ومنهم سابق بالخيرات﴾، بأن جمع بين علمه والعمل به، وإرشاد العباد إلى اتباعه. وهذا أوفق بالحدِيث، فقد روى عن عمر رضي الله عنه قال على المنبر - بعد قراءة هذه الآية: قال رسول الله ﷺ: «سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له»^(١) وعنه ﷺ أنه قال: «السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد بحساب، يسيراً ثم يدخل الجنة، والظالم يحبس، حتى يظن أنه لن ينجوه ثم قتله الرحمة، فيدخل الجنة» رواه [أبو الدرداء] (٣). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السابق، والمقتصد: المرائي، والظالم: الكافر السعة غير الجاحد له، لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. وقال الربيع بن أنس: الظالم: صاحب الكِبَار، والمقتصد: صاحب الصفات، والسابق: المجتنب لهما. وقال الحسن: الظالم: من رجحت سيئاته، والسابق: من رجحت حسناته، والمقتصد: من استوت حسناته وسيئاته. وسئل أبو يوسف عن هذه الآية فقال: كلهم مؤمنون. وأما صفة التكفار فبعد هذا، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ (٣). وأما الطبقات الثلاث فهم من الذين اصطفى من عبادنا؛ لأنه قال: فمنهم، ومنهم، ومنهم، ولكل راجع إلى قوله: ﴿الذين اصطفينا من عبادنا﴾ فهم أهل الإيمان، وعليه الجمهور.

وإنما قدم الظالم للإيمان بكثرته، وأن للمقتصد: قليل بالإضافة إليهم، والسابقون أقل من القليل. وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم لكلا يئأس من فصله. وقيل: إنما قدمه ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه. وقيل: لأن أول

(١) عراه السيوطي في الدر المنثور (٤٧٣/٥) لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي في البعث، موقوفاً على سيدنا عمر. وأخرجه البغوي في تفسيره (٤٢١/٦) مرفوعاً. وعزى السيوطي المرفوع للعلي في الصغاه (٤٤٣/٣) وابن لال، وابن مردويه، والبيهقي.

(٢) في الأصول: [أبو دارق] والتصواب ما أثبت، قلت: والحديث أخرجه أحمد في المستد (١٩٤/٥)، و١٩٨، و٤٤٤/٦)، قال الهيثمي في المجمع (٩٦/٧): «رواه أحمد بأسانيد، رجال أحدها رجال الصحيح». وأخرجه للحاكم (٤٢٦/٧) والطبري (١٣٧/٢٢) والسمعاني في التفسير (٤٢١/٦) كلهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٣) الآية ٣٦ من سورة فاطر.

الأحوال محصية، ثم توبة، ثم استقامة. وقال سهل: السابق: العالم، والمقتصد: المتعلم، والطالم: الجاهل. وقال أيضاً: السابق: الذي اشتغل بمعاده، والمقتصد: الذي اشتغل بمعاشه ومعاده، والطالم: الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل: الطالم: الذي يعبد على الخلفة والعادة، والمقتصد: الذي يعبد على الرغبة والرغبة، والسابق: الذي يعبد على الهيبة والاستحقاق. وقيل: الطالم: من أخذ الدنيا حلالاً وحراماً، والمقتصد: المجتهد ألا يأخذها إلا من حلال، والسابق: من أعرض عنها جملة.

وقيل: الطالم: طالب الدنيا، والمقتصد: طالب الآخرة، والسابق: طالب الحق لا يبعي به بديلاً. جعلنا الله منهم يمدّه وكرمه. وقال عكرمة والحسن وقادة: الأقسام الثلاثة في جميع العباد: فالطالم لنفسه: الكافر، والمقتصد: المؤمن العاصي، والسابق: التقى على الإطلاق. وقالوا هذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾ (١) والتحقيق ما تقدم.

وقوله: ﴿يَا ذِي الْقُرْبَىٰ﴾ أي: بأمره، أو: بتوقيفه وهدايته ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إيراد الكتاب والاصطفائية. أو السبق إلى الخيرات ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ الذي لا أكبر منه، وهو ﴿جَنَاتٌ عِدْنَ يَدْخُلُونَهَا﴾ أي: العرق الثلاث؛ لأنها ميراث، والعاق والبار في الميراث سواء، إذا كانوا مغفريين في النسب. وقرأ أبو عمرو بالبناء للمفعول. ﴿يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ﴾ جمع أسورة، جمع سوار، ﴿مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْزَأَ﴾ أي: من ذهب مرصع باللؤلؤ. وقرأ نافع بالنصب (٢)، عطف على محل أساور، أي: يحلون أساور ولؤلؤاً. ﴿وَلِبَاسَهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ لما فيه من اللذة والليونة والزينة.

﴿وَقَالُوا﴾ بعد دخولهم الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾؛ خوف النار، أو: خوف الموت، أو: الحاتمة، أو: هم الرزق. والتحقيق: أنه يعم جميع الأحزان والهموم، دنيوية أو أخروية، وعن ابن عمر: قال النبي ﷺ: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة، في قبورهم، ولا في محشرهم، وكأنني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم، وهم ينفضون التراب عن وجوههم، فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» (٣). ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾، يعفر الجنايات، وإن كثرت، ويقبل الطاعات، ويشكر عاملها، وإن قلت. ﴿الَّذِي أَحْلَلْنَا لَكُمْ ذِكْرَ الْقُرْآنِ﴾

(١) الآية ٧ من سورة الواقعة.

(٢) وهي أيضاً قراءة عاصم. وقرأ الباقر بالجزم صلماً على ذهب. انظر الإنصاف (٢/٣٩٣).

(٣) أخرجه البعري في تفسيره (٤٢٤/٦) وعزاه الحافظ ابن حجر، في الكافي الشاف (ص ١٣٩) لأبي يعلى، وابن أبي هاتم، والبيهقي في أول الشعب، والطبراني في الأوسط.

أى: دار الإقامة لا تبرح عنها ولا تفارقها. يقال: أقمت إقامة ومقاماً ومقامة ﴿من فضله﴾ أى: من عطائه وإفصاله، لا باستحقاق أعمالنا، ﴿لا يمسن فيها نصب﴾: تعب ومشقة ﴿ولا يمسن فيها لعوب﴾: إعياء وكلّ التعب، وفرة؛ إذ لا تكليف فيها ولا كد. نفى عنهم أولاً التعب والمشقة، وثانياً ما ينشأ من الإعياء والمال.

وأخرج البيهقي: أن رجلاً قال يارسول الله: إن اللوم مما يقر الله به أعيننا، فهل فى الجنة من نوم؟ فقال: «إن للوم شريك الموت - أو أخو الموت - وإن أهل الجنة لا ينامون - أو: ليس فى الجنة موت». وفى رواية أخرى، قال: فما راحتهم؟ قال: «ليس فيها لغوب، كل أمرهم راحة»^(١)، فالنوم ينشأ من نصب الأبدان، ومن ثقل الطعام، وكلاهما منتفیان فى الجنة.

قال المنحاك: إذا دخل أهل الجنة الجنة، استقبلهم الولدان والخدم، كأنهم اللؤلؤ المكنون، فبيعت الله ملكاً من الملائكة، معه هدية من رب العالمين، وكسوة من كسوة الجنة، فيلبسه، فيريد أن يدخل الجنة فيقول للملك: كما أنت، فيقف، ومعه عشرة خواتم، فيضعها فى أصابعه، مكتوب: طيبتم فادخلوها خالدين، وفى الثانية: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، وفى الثالثة: رفعت عنكم الأحزان والهموم، وفى الرابعة: وزوجناهم بحور عين، وفى الخامسة: ادخلوها بسلام آمنين، وفى السادسة: إنى جزيتهم اليوم بما صبروا، وفى السابعة: أنهم هم الفائزون. وفى الثامنة: صرتم آمنين لا تضافون أبداً، وفى التاسعة: رفقتهم النبيين والصديقين والشهداء، وفى العاشرة: مكنتهم فى جوار من لا يؤذى الجيران. فلما دخلوا قالوا: «الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن». إلى: «لعوب» هـ.

الإشارة: قال الورنجي: الاصططائية تقدمت الورثة لمحبتة ومشاهدته، ثم خاطبهم بما له عندهم وما لهم عنده. وهذا الغيوت الذى أوردتهم من جهة نسب معرفتهم به، واصططائته إياهم، وهو محل القرب والانبساط، لذلك قال: «ثم أوردنا الكتاب الذين اصططينا»، ثم قسمهم على ثلاثة أقسام: ظالم، ومقتصد، وسابق. والحمد لله الذى جعل الظالم من أهل الاصططائية. ثم قال: فالظالم عدوى - والله أعلم - الذى وازى القدم بشرط إرادة حمل وارد جميع الذات والصفات، وطلب كنه الأزلية بنعت إدراكه، فأى ظالم أعظم منه؟ إذ طلب شيئاً مستحيلاً، ألا ترى كيف وصف سبحانه آدم بهذا الظلم بقوله: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٢)، وهذا من كمال شوقه إلى حقيقة الحق، وكمال عشقه، ومحبة جلالة هـ.

(١) عزاه السيوطى فى الدر (٢٧١/٥) لابن أبى حاتم، وابن مردويه، والبيهقى فى البعث، عن عبد الله بن أبى لؤلؤة رضى الله عنه.

(٢) الآية ٧٧ من سورة الأعراف.

قلت: وهذا النوع من المتوجهين غلب عليه سكر المحبة، ودهش العشق، فادعى قوة الربوبية، وطلب إدراك الألوهية، ونسى ضعف عبوديته، فكان ظالماً لنفسه، من هذا المعنى: إذ للعبودية لا تطيق إدراك كنه الربوبية. ولو أنه طلب الوصول إليه من جهة فقره، وضعفه، لكان مقصداً، ولو أنه طلب الوصول إلى الله بالله لكان سابقاً. فالأقسام الثلاثة تجرى في المتوجهين: فالظالم لنفسه: من غلب سكره على صحوه في بدايته، والمقصد من علب صحوه على سكره في بداية سيره، والسابق من اعتدل سكره مع صحوه في نهايته أو سيره.

أو الظالم: السالك المحض، والمقصد: المجدوب المحض، والسابق: الجامع بينهما؛ إذ هو الذي يصلح للتزبيبة. أو الظالم: الذي ظاهره خير من باطنه، والمقصد: الذي استوى ظاهره وباطنه، والسابق: هو الذي باطنه خير من ظاهره.

وعن علي - كرم الله وجهه -: الظالم: الآخذ بأقوال النبي ﷺ، والمقصد: الآخذ بأقواله وأفعاله، والسابق: الآخذ بأقواله وأفعاله وأخلاقه. وقال الغشيري: يقال: الظالم: من علت زلاته، والمقصد: من استوت حالاته، والسابق: من زادت حسابه. أو: الظالم: من زهد في دنياه، والمقصد: من رعب في عقباه، والسابق: من أثر على الدارين مولاة. أو: الظالم: من نجم كوكب عقله، والمقصد: من طلع بدر علمه، والسابق: من نزلت شمس معرفته. أو: الظالم: من طلبه، والمقصد: من وجده، والسابق: من بقى معه. أو: الظالم: من ترك الزلة، والمقصد: من ترك اللعلة، والسابق: من ترك العلاقة. أو: الظالم: من جاد بنفسه، والمقصد: من لم يفسد بقلبه، والسابق: من جاد بروحه. أو: الظالم: من له علم اليقين، والمقصد: من له عين اليقين، والسابق: من له حق اليقين. أو: الظالم: يترك للحرام، والمقصد: يترك للشبهة، والسابق: يترك للفصل في الجملة.

أو: الظالم: صاحب سخاء، والمقصد: صاحب جود، والسابق: صاحب إيثار. أو: الظالم: صاحب رجاء، والمقصد: صاحب يسط، والسابق: صاحب أيس. أو: الظالم: صاحب خوف، والمقصد: صاحب خشية، والسابق: صاحب هيبة. أو: الظالم: له المغفرة، والمقصد: له الرحمة، والسابق: له القرية، أو: الظالم: طالب النجاة، والمقصد: طالب الدرجات، والسابق: طالب المناجاة. أو: الظالم: أمن من العقوبة، والمقصد: طالب المثوبة، والسابق: منحقق بالقرية. أو: الظالم: صاحب التوكل، والمقصد: صاحب التسليم، والسابق: صاحب التقوى، أو: الظالم: صاحب تواجد، والمقصد: صاحب وجد، والسابق: صاحب رجود - غير محبوب عنه لذته -.. أو: الظالم: محذوب إلى فعله، والمقصد مكاشف بوصفه، والسابق: مستهلك في حقه، الذي هو وجوده. أو: الظالم: صاحب

المحاضرة، والمفتصد: صاحب المكاشفة، والسابق: صاحب المشاهدة. ويعصم قال: يراه الطالم في الآخرة في كل جمعة، والمفتصد: في كل يوم مرة، والسابق: غير محبوب عنه أئمة. هـ باختصار.

والتحقيق: أن الأقسام الثلاثة تحرى في كل من العارفين، والسائرين، والعلماء، والعباد، والزهاد، والصالحين. إذ كل فن له بداية ووسط ونهاية. ذلك السبق إلى الله هو العضل الكبير، جنات المعارف يدخلونها، يحلون فيها من أساور من ذهب، وهي الأحوال، ولؤلؤا، وهي المقامات، ولباسهم فيها حرير، وهي خالص أعمال الشريعة ولبها. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إذ لا حزن مع العيان، ولا أغيار مع الأنوار، ولا أكدار مع الأسرار، ما تجده القلوب من الأحزان فلما منعت من العيان، ولابن الفارض رحمته في وصف الخمرة:

وإن خَطَرْتُ يوماً على خاطرٍ امرئٍ أقامت بها الأفراحُ وأرتحلَ لهم

وقال أيضا:

فما سَكَنَتْ والهم يوماً بموضعٍ، كذلك لم يسكن مع النغم الغم^(١)

إن ربنا لغفور بغضبية العيوب، شكور بكشف الغيوب، الذي أحلنا دار المقامة، هي التمكين في الحضرة، بفضلها، لا يحول منا ولا قوة، لا يمسنا فيها نصب. قال القشيري: إذا أرادوا أن يروا مولا هم لا يحتاجون إلى قطع مسافة، بل هم في غرقهم يشاهدون مولا هم، ويلقون فيها نحية وسلاماً، وإذا رأوه لا يحتاجون إلى تحديق مقلة من جهة، كما هم يرونه بلا كيفية هـ.

ثم ذكر أصدادهم، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أُولَئِكَ نُعَذِّبُكُمْ مَا يُتَذَكَّرُ بِهِ مِنْ تَذَكُّرٍ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾ ﴾

(١) في الأصول المحببة: كذلك لا يسكن مع النغم الغم.

قلت: «فيموتوا: جواب النفي».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾، يُخَذَّلُونَ فِيهَا، ﴿لَا يَقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا﴾ أي: لا يحكم بموت ثان فيستريحوا، ﴿وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ ساعة، بل كلما خبت زبد أسعارها، وهذا مثل قوله: ﴿لَا يَمُتُّ عَنْهُمْ﴾^(١)، وذكر عياض انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يقابون عليها. ولا تخفيف عذاب. وقد ورد في الصحيح سؤال عائشة عن ابن جعدان، وأنه كان يصل للرحم، ويطمع المساكين، فهل ذلك نافع، فقال ﷺ: «لا» فإنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ثم قال عياض: ولكن بعضهم يكون أشد عذاباً بحسب جرثمتهم.

ونذكر أبو بكر البيهقي: أنه يجوز أن يراد بما ورد في الآيات والأخبار من بطلان خيرات الكفار: أنهم لا يتخلصون بها من النار، ولكن يخفف عنهم ما يستوجبونه بجناية سوى الكفر، ودافعه المازري. قال شارح الصغاني بعد هذا النقل: وعلى ما قاله عياض، فما ورد في أبي طالب من النفع بشفاعته ﷺ، بسبب ذنبه عنه ونصرته له، مختص به. هـ. ويرد عليه ما ورد من التخفيف في حاتم بكرمه، فالظاهر ما قاله البيهقي. والله أعلم. ومثل ما قاله في أبي طالب، قيل في انتفاع أبي لهب بعنق ثوبية، كما في الصحيح^(٢).

والحاصل: أن التخفيف يقع في بعض الكفار لبره في الدنيا، تفضلاً منه تعالى، لا في مقابلة عملهم؛ لعدم شرط قبوله. انظر الحاشية.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي: مثل ذلك الجزاء المطيع، ﴿نُحْزَىٰ كُلُّ كَافِرٍ﴾؛ مبالغ في الكفران ﴿وَهُمْ يَصْطَرُخُونَ فِيهَا﴾: يستغيثون، فهو يفتنون، من: الصراخ، وهو التصياح بجهد ومشقة. فاستعمل في الاستغاثة لجهر صوت المستغيث. يقولون: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا﴾ منها، ورددنا إلى الدنيا ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾، فلو من بعد

(١) من الآية ٧٥ من سورة الزخرف.

(٢) كانت السيدة (ثوبية) مولاة لأبي لهب، هم الرسول ﷺ، فأعتقها حين بشرته بمولد النبي ﷺ. على أصح الأقوال - حين قالت لأبي لهب: أشعرت أن أمة قد ولدت هلاماً لأخيكم عبدالله، فقال لها: انذهبي فانت حرة. ويؤكد ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في (الانكاح، باب «ولمهانكم اللاتي أرسلنكم» ح ٥١٠) عن عروة بن الزبير أن ثوبية مولاة أبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها، فأرسلت النبي ﷺ، فلما مات أبو لهب، أرى بعض أهله بشر حبيبة، قال له: ماذا تقبت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم ذراة - وخاء - غير أني سقيت في هذه بعنق ثوبية، وأشار إلى القبرة التي بين الإبهام والي ثلها من الأصابع. وقد نظم شمس الدين محمد بن تاسير في هذا السطر شعراً، قال فيه:

إذا كان هذا كافراً جاء نفسه
وتبت يداه في الجحيم محذراً
أتى أنه في يوم الاثنين دالماً
يخطف عنه السرور بأعداء
فما الظن بأنجد الذي كان عمره
بأحمد مسوراً ومات موحداً

انظر: شرح المواب (١٣٨/١ - ١٣٩) وأيضاً: الطبقات الكبرى لابن سعد (١٠٨/١) وكتاب أعظم للرسول، فتبيحا ليركة الدكتور جودة المهدي (١٧٧ - ٧٩).

الكفر، ونُطِيع بعد المعصية. فيُجابون بعد قدر عمر الدنيا: ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرْ﴾ أي: أولَمْ نَعْمِرْكُمْ تعميراً يتذكر فيه المذكر. وهو متناول لكل عمر يتمكن منه المكلف من إصلاح شأنه، والتدبير في آياته، وإن قصر، إلا أن التوبيخ في المتناول أعظم. وقيل: هو ثمانين عشرة سنة. وقيل: ما بين العشرين إلى الستين، وقيل: أربعين. وروى أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب، مسح الشيطان على وجهه. وقال: وجه لا يطلع أبداً، وقيل: ستون. وعنه عليه السلام: «العمر الذي أعذر الله فيه ابن آدم ستون سنة» ^(١)، وفي البخاري عنه عليه السلام: «أعذر الله المرء آخر أجله حتى بلغ ستين سنة» ^(٢).

﴿وجاءكم النذير﴾ أي: الرسول عليه السلام، أو: الكتاب، وقيل: الشيخوخة، وزوال السن، وقيل: الشيب. قال ابن عزيز: وليس هذا شيء؛ لأن الحجة تلحق كل بالغ وإن لم يشيب. وإن كانت العرب تسمى الشيب النذير. هو. ولقرئ به تعالى بعد: ﴿فلما جاءهم نذير﴾، فإنه يتعين كونه الرسول، وهو عطف على معنى: ﴿أولم نَعْمِرْكُمْ﴾؛ لأن لفظه استخبار، كأنه قيل: قد عمرناكم وجاءكم النذير. قال قتادة: احتج عليهم بطول العمر، وبالرسول، فانقطعت حججهم. قال تعالى: ﴿فَذُوقُوا﴾ العذاب ﴿فما للظالمين من نصير﴾ يدفع العذاب عنهم.

الإشارة: الذين كفروا بطريق الحسوسية، وأنكروا وجود التربة بالاصطلاح، فسبوا مع نفوسهم، لهم نار القطيعة ولو حلوا الجنة للحسية، لا يقضى عليهم فيموتوا، ويرجعوا إلى الاستعداد بدخول للحصرة، ولا يخفف عنهم من عذاب حجاب لعلقة، بل يزيد الحجاب بفرامك الحلو، ونسج الأكنة على القلوب، كذلك تجري كل كنور وجود لطريق التردية. وهم يصطربون فيها، بلسر حالهم، قائلين: ربنا أخرجنا، وربنا إلى دار النقاء، نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل، حتى ندخل، كما دخلها أهل العزم واليقظة؟ فيقال لهم: أولم نَعْمِرْكُمْ ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير، من ينذركم وبال القطيعة، ويعرِّقكم بطريق الحصرة، فأكرمتموه، فذوقوا وبال القطيعة، فما للظالمين من نصير.

ولمَّا كان الكفر والإيمان من أعمال القلوب، قد يحفى على الناس، أحبر أن الله هو مطلع على ما فيها، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

(١) عزاه الصنواي في الفتح للسماعي (٩٤٧/٣) للبراء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأصله عند البخاري.

(٢) أخرجه البخاري في (الترغيب)، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ح (٦٤١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى: ما غاب فيهما عنكم، **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ**، تحليل لما قبله؛ لأنه إذا علم ما فى الصدور، وهى أخفى ما يكون، فقد علم كل عيب فى العالم. وذات الصدور: مصمراتها ووساوسها. وهى تأنيث ذور، بمعنى: صاحب الوسوس والحطرات، نصحب الصدور وتلازمها فى العالب، أى: عليم بما فى القلوب، أو بحقائقها، على أن ذات، بمعنى الحقيقة.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أى: جعلكم حلفاء عنه فى التصرف فى الأرض، قد ملككم مقاليد الأمور فيها، وسلمكم على ما فيها، وأباح لكم مدفعها؛ لشكركم بالتوحيد والطاعة. ﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ منكم، وغمط مثل هذه النعمة السنئية، ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾؛ فوبال كفره راجع عليه، وهو مقت الله، وخسران الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مُنْقَبًا﴾، وهو أشد البعض، ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خُسْرًا﴾: هلاكاً وخسراناً.

الإشارة: إن الله عالم بما غاب فى سموات الأرواح، من أسرار العلوم والمكاشفات، والاطلاع على أسرار الذات، وأبوار الصفات، وما غاب فى أرض النفوس من الموافقات أو المخالفات، إنه عليم بحقائق القلوب، من صفاتها وكدرها، وما فيها من اليقين والمعرفة، وضدهما.

قال القشيري: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. بإحلاص المحصلين، وصدق الصادقين، ونفاق المنافقين، ووجد الكافرين، ومن يزد بالناس شركاً، ومن يحس بالله ظناً.

وقال فى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ حَلَائِفَ﴾: أهل كل عصر خليفة عصر تقدمهم، فمن قوم هم أنفسهم جمال، ومن قوم أراذل وأذال، والأفاصل زمانهم لهم محنة، والأراذل هم لزمانهم محنة. وحاصل كلامه: أن قوماً عرفوا حق الخلافة، فقاموا بحققها، وشكروا الله عليها، بالقيام بطاعته، فكانوا فى زمانهم جمالاً لأنفسهم، ولأهل عصرهم، لكنهم لمّا تحملوا مشاق الطاعات، وترادف الأزمات، كان زمانهم لهم محنة. وقوماً لم يعرفوا حق الخلافة، فاشتغلوا بالعصيان، فاحسن الزمان بهم، فكانوا محنة لزمانهم.

ثم رد على من كفر بالشرك، فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ نَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنِّي بِغَدِ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾

قلت: «أرايتم»: بمعنى: أخبروني، وهي تطلب مفعولين: أحدهما منصوب، والآخر مُشتمل على استفهام، كقولك: أرايت زيدا ما فعل، فالأول: (شركاءكم) والثاني: (ماذا خلقوا). و(أروني): اعراض، فيها تأكيد للكلام وتشديد. ويحتمل أن يكن من باب التنازع؛ لأنه لو اُريد على (ماذا خلقوا): (أرايتم) و(أروني)، ويكون قد أُعمل الثاني على المختار عند البصريين. قاله أبو حيان. ولا بن عطية وابن عرفة غير هذا، فانظره. وبعضهم: بدل من «الطالمين».

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ لَهُمْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ﴾ أي: أخبروني عن آلهتكم التي أشركتموها في العبادة مع الله، ﴿الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدونهم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ما سئلكم في عبادتهم؟ ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: جزء من الأرض، استبدوا بحلقه حتى استحقوا العبادة بسبب ذلك، ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: لم لهم مع الله شركة في خلق السموات حتى استحقوا أن يُعبدوا؟ بل لا شيء من ذلك، فيبطل استحقاقها للعبادة. ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا﴾، أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه، ﴿فَهِم عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ﴾، فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب؟ قال ابن عرفة: هذا إشارة إلى الدليل السمعي، والأول إشارة إلى الدليل العقلي، فهم لم يستندوا في عبادتهم الأصنام إلى دليل عقلي ولا سمعي، ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: مأيذ الظالمون، وهم الرؤساء ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِلَّا غُرُورًا﴾، باطلاً وتزويراً، وهو قولهم: ﴿هَؤُلَاءِ شُعَاعُونا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١). لَمَّا نَفَى أَنْوَاعَ الْحُجَجِ الْعَقْلِيَّةِ وَالسَّمْعِيَّةِ، أَضْرَبَ عَنْهُ بِذِكْرِ مَا حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَقَرُّرُ الْأَسْلَافِ الْأَخْلَافِ، وَالرُّؤَسَاءِ الْأَتْبَاعِ؛ بِأَنَّهُمْ شَقَعَاءُ عِنْدَ اللَّهِ تَقَرُّبُهُمْ إِلَيْهِ. هَذَا هُوَ التَّقْلِيدُ لِلرِّدَى، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

الإشارة: كل من ركن إلى مخلوق، أو اعتمد عليه، يتلى عليه: «أرايتم شركاءكم». الآية. وفي الحكيم: «كما لا يقبل العمل المشترك، لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه».

ثم ذكر من يستحق العبادة وحده، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤١)

(١) من الآية ١٨ من سورة يونس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أي: يمسعهما من أن تزولا، لأن إمساكهما منع. والمشهور عند المنجمين: أن السموات هي الأفلاك التي تدور دورة بين الليل والنهار. وإنكار ابن يهود على كعب، كما في العلبي، تعامل؛ إذ لا يلزم من دورانها عدم إمساكها بالقدر، وانظر عند قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا...﴾ (١) قال القشيري: أمسكها بقدرته، وأنقذهما بحكمته، وزينهما بمشيئته، وخلق أهلها على مرجب قصيته، فلا شبيه في إبقائهما وإمساكهما وسألهما، ولا شريك في إيجادهما وإعدامهما يقاسمه هـ.

﴿وَلَنْ زَالَا﴾، على سبيل القرض، ﴿إِنْ أَمْسَكْتُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾، من بعد إمساكه. ومنه الأولى: مزيدة، لتأكيد النفي، والثانية: ابتدائية، ﴿إِنْ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾، غير معاجل بالعقوبة، حيث أمسكهما على من يشرك به ويعصيه، وكانتا جديرتين بأن تهذه ههنا، كما قال: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ...﴾ (٢) الآية.

الإشارة: الوجود قائم بين سماء القدرة وأرض الحكمة، بين سماء الأرواح وأرض الأشباح، بين سماء المعاني وأرض الحس، فلو زال أحدهما لاختل نظام الوجود، وبطلت حكمة للحكيم العليم. الأول: عالم التعريف، والثاني: عالم التكليف. الأول: محل التنزيه، والثاني: محل التشبيه، الأول: محل أسرار الدات، والثاني: محل أنوار الصفات، مع اتحاد المطهر؛ إذ الصفات لانفارق الموصوف، فافهم. وفي بعض الأثر: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَصَى اللَّهَ اسْتَأْذَنَ السَّمَاءَ أَنْ تَسْقُطَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ، وَالْأَرْضَ أَنْ تَخْضَبَ مِنْ تَحْتِهِ، فَيَمْسِكُهُمَا اللَّهُ تَعَالَى بِحُلْمِهِ وَعَفْوِهِ، ثُمَّ ثَلَى الْآيَةَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ هـ. بالمعنى.

ثم ذكر عباد قريش وعنوتهم، تكميلاً لقوله: ﴿وَالَّذِي كَفَرُوا لَهُمْ بَارِجُهُمْ﴾، الخ، فقال:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾﴾

(١) الآية ٣٨ من سورة يس.

(٢) الآية ٩٠ من سورة مريم.

قلت: «جهده: نصب على المصدر، أو على الحال. واستكبار، ومكره: مفعول من أجله أو حال.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أي: إقساماً وثيقاً، أو: جاهدين في أيمانهم: ﴿لَنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾؛ رسول ﴿لِيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ المهدية، بدليل قوله: (أهدى) وقوله في سورة الأنعام: ﴿لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ﴾ (١) وذلك أن قريشاً قالوا قبل مبعث النبي ﷺ: لَمَّا بَلَّغَهُم أَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، أَنْتَهُم لِرُسُلِ كَذِبِهِمْ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ أَنَا رَسُولٌ لِّلْكَرْنِ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ (٢)، أي: من الأمة التي يقال فيها: هي أهدى الأمم، تفصيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة. كما يقال للذاهية العظيمة: هي أهدى الدواهي. فلما بعث رسول الله ﷺ، ﴿مَازَادَهُمْ إِلَّا بُقُورًا﴾ أي: ما زادهم محيى للرسول ﷺ إلا تباعداً عن الحق، وهو لساناً مجازي؛ إذ لا فاعل غيره.

﴿استكباراً في الأرض ومكر السيئ﴾ أي: ما زادهم إلا تهوراً للاستكبار ومكر السيئ. أو: مستكبرين وماكرين برسول الله ﷺ والمؤمنين، المكر القبيح، وهو إجماعهم على قتله. عليه الصلاة والسلام، وإذاية من تبعه. وأصل قوله: (ومكر السيئ): وأن مكروا المكر السيئ، فحذف الموصوف استعناء بوصفه، ثم أبدل «لن» مع الفعل بالمصدر، ثم أضيف إلى صفته اتساعاً، كصلاة الأولى، ومسجد الجامع. ﴿ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله﴾ أي: لا يحيط وينزل المكر السيئ إلا بمن مكره، وقد جاق بهم يوم بدر. وفي المثال: من حفر حفرة وقع فيها.

﴿فهل يظنون إلا سعة الأولي﴾: ما ينتظرون إلا أن ينزل بهم ما نزل بالمكذبين الأولين، من العذاب المتساقط، كما هي سعة الله فيمن كذب الرسل. ﴿فلن تجد سعة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً﴾، بين أن سعة الله هي الانتقام من مكذبي الرسل. سعة ماصية، لا يبدلها في ذاتها، ولا يحولها عن وقتها، وأن ذلك مفعول لامحالة.

﴿أولم يسيروا في الأرض فيظفروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ ممن كذبوا رسلهم، كيف أهلكتهم الله ودمرهم، كعاد، وثمود، وقرى قوم لوط. استشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه في مسابريهم إلى الشام واليمن والعراق، من آثار الممتنين، وعلامات هلاكهم ودمارهم. ﴿وقد كانوا أشد منهم قوة﴾ واقتداراً، فلم يتمكنوا من الفرار، ﴿وما كان الله ليُعجزه﴾؛ ليسبقه ويفوته ﴿من شيء﴾ أي شيء كان ﴿في السموات ولا في الأرض إنه كان عليماً﴾ بأحوالهم ﴿قديراً﴾ على أحذهم. وبالله التوفيق.

(٢) قاله المشكك، فيما ذكره ابن كثير في تفسيره (٥٦٢/٣).

(١) من الآية ١٥٧ من سورة الأنعام.

الإشارة: ترى بعض الناس يقول: لكن ظهر شيخ الكربية لتكون أول من يدخل معه، فلما ظهر، عاند واستكبر، وربما أنكر ومكر. نعوذ بالله من مابق الخذلان. قال القشيري: ليس لقولهم تحقيق، ولا لسمعانهم ترفيق، وما يعدون من أنفسهم فصريح زور، وما يؤمنون من وقتهم فصرف غرور. وكذلك المريد في أول نشاطه، تمنّيه نفسه ما لا يقدر عليه، فربما يعاهد الله، ويؤكد فيه عهداً مع الله فإذا عصته شهوته، وأراد الشيطان أن يكذبه، صرعه بكيد، وأركسه في كوة غيبه، وقتله نفسه؛ فيسود وجهه، ويذهب ماء وجهه.

ثم قال في قوله: ﴿أو لم يسيروا...﴾ النخ: ما خاب له ولي، وما ربح له عدو، ولاتزال الحقيقة بمن اتعس قصده، وارتد عليه كيد، دمر على أعدائه تدميراً، وأوسع لأوليائه فضلاً كبيراً هـ.

ثم تم قوله: ﴿إياه كان حليماً غفوراً﴾ بقوله:

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝٤٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا﴾؛ بم اقترفوا من المعاصي ﴿ما ترك على ظهرها﴾؛ على ظهر الأرض؛ لأنه جرى نكرها في قوله: ﴿وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض﴾ (١)، ﴿من دابة﴾؛ من نسمة تدب عليها. قيل: أهل المعاصي فقط من الناس، وقيل: من الجن والإنس. والمشهور: أنه عام في كل ما يذب؛ لأن الكل خلق للآدمي. وعن ابن مسعود: (إن الجعل) (٢) ليعذب في جحره يذنب ابن آدم) (٣)، يعني ما يصيبه من القحط، بشؤم معاصيه. وقال أبو هريرة: إن الصباري (٤) لتموت هزلاً في وكرها بطلم الظالم هـ.

(١) الآية ٤٤ من السورة.

(٢) للجعل، حيران معروف كالتحسّس. انظر النهاية في غريب الحديث (ج١/٢٧٧).

(٣) حراء السبوطي في الدرر (٤٨٠/٥) للرباعي، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم، وصححه.

(٤) للصباري: طائر معروف، وهو على شكل الأوزة، يرأسه ويطفه غيرة، وثون ظهره وجناحيه كلون السماء غالباً. والجمع صبارير، وجباريات. انظر اللسان (حبر) مع تحقيق محققه.

وقال: ابن الأثير في النهاية (٣٢٨/١):

وأما حصها بالذكور لأنها أبعد الطير جمعة، فربما تدبح بالبرص، ويوجد في حوصلتها الحبة الحسراء، وبين البصرة وبين منابتها مصورة أيام.

قال القشيري: لو عَجَلْ لَهِمْ ما يستوجبونه من الثواب والعقاب، لم تَفْ أعمارُهم القليلة، وما انصرفت أفعالُهم القصيرة له، فأخَّرَ ذلك ليوم الحشر، فإنه طويل، والله على كل شيء قدير، بأمر عباد بصير، وإليه المصير. وهذا معنى قوله: ﴿ولكن يؤخّروهم إلى أجل مسمى﴾ هو يوم القيامة، ﴿فإذا جاء أجلهم﴾؛ أجل جمعهم، ﴿فإن الله كان بعباده بصيراً﴾ أي: لن يخفى عليه حقيقة أمرهم، وحكمة حكمهم، فيجازيهم على قدر أعمالهم.

الإشارة: تمجيد العقوبة في دار الدنيا للمؤمن إحساناً، وتأخيرها لدار الدوام استدراج وخذلان. فكل من له عناية سابقة؛ عاتبه الله في الدنيا، بمعصية في دينه، أو ماله، أو في أهله، ومن لا عناية له أخرت عقوباته كلها لدار الجزاء. نسأل الله العصمة بمنه وكرمه، وبسيدنا محمد لبيه - صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه.



سُورَةُ التَّيْنَةِ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿ وَنَكُوبٌ مَا قَدَّمُوا وَأَثَارَهُمْ ﴾ (١)، نزلت في بني سلمة، حين أرادوا الانتقال إلى جوار النبی ﷺ (٢). وآيها: ثلاث وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بُدِيرٌ ﴾ (٣) مع قوله: ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فقد حقق هنا نذارته ورسالته بالقسم. وعنه ﷺ: «يس تدعى السمعة، نعم صاحبها بخير الدارين، والدافعة والقاضية - تدفع عنه كل شر، وتقضى له كل حاجة» (٤). وفي خبر آخر: «يس لما قرئ له»، وفي حديث آخر: «ما قرأها خائف إلا آمن، ولا جائع إلا شبع، ولا عطشان إلا روي، ولا غريان إلا كسى، ولا مسجون إلا سرح، ولا عازب إلا تزوج، ولا مسافر إلا أعين، ولا ذو منالة إلا وجدها». وقال ﷺ: «من قرأ يس عند الموت، أو قرئ عليه، أنزل الله بعدد كل حرف منها عشرة من الملائكة، يقفون بين يديه، ويصلون عليه، ويستغفرون له، ويشهدون جنازته».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَس ١ ﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ ٣ ﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ٤ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يس ﴾؛ أيها السيد المقم، والمجيد المعظم، ﴿ و ﴾ حق ﴿ القرآن الحكيم ﴾؛ المحكم ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾. وفي الحديث: «إن الله تعالى سماني في القرآن بسبعة أسماء: محمد، وأحمد، وطه، ويس، والمزمل، والمذكر، وعبد الله»، قيل: ولا تصح الاسمية في يس؛ لإجماع القراء السبعة على قراءتها ساكنة، على أنها حروف هجاء محكية، ولو سمي بها لأعريت غير مصروفة، كهابل وقابل، ومثلها «طس» و«هم»، كما قال الشاعر:

لما سمي بها السورة فهلا تلى حميم قبل التكلم.

(١) الآية ١٢.

(٢) أخرجه الترمذي في (التفسير، باب: ومن سورة يس، ٣٣٩/٥، ح ٣٧٢٦) والماكم، وصححه، وأقره الذهبي (٤٢٨/٢)، والراشد في أسباب النزول (ص ٣٧٨ - ٣٧٩) عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: «حديث حسن قريب» وقال المصنف ابن كثير في التفسير (٥٦٦/٢) مسلماً على حديث نحوه، رواه البراء: فيه غرابة.

(٣) من الآية ٤٢ من سورة طه.

(٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٨١/٢، ح ٢٤٦٥) وضعفه، من حديث أبي بكر الصديق ﷺ. وذكره يهوه، مطولاً، القرطبي في تفسيره (٥٦٠/٢) وعزه للطنبي، من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

فدلَّ على أنها حروف حال التلاوة. نعم قد قرئ «يس» بضم النون، ونصبها، خارج السبعة، وعلى ذلك فخرج بأن اللفظ اسم للسورة، كأنه قال: أنل يس، على النصب، وعلى أنها اسم من أسمائه ﷺ، وتوجه في قراءة الضم على اللداء هـ. قلت: والظاهر أنها حروف مختصرة من السيد، على طريق الرمز بين الأحياء، إحياء عن الرقياء.

ثم أقسم على رسالته، رباً على من أنكره بقوله: ﴿والقرآن الحكيم﴾ أي: ذي الحكمة البالغة، أو: المحكم الذي لا يفسده كتاب، أو: ذي كلام حكيم، فوصف بصفة المتكلم به، ﴿إنك لمن المرسلين﴾؛ من أعطاهم وأجلهم. وهو ردُّ على من قال من الكفار: ﴿كنت مرسلًا﴾ (١). ﴿على صراطٍ مستقيم﴾ أي: كأنك على طريق مستقيم، يوصل من سلكه إلى جوار الكريم، فهو حال من المصدقين في الجار والمجرور. وفائدته: وصف الشرع بالاستقامة صريحاً، وإن دلَّ عليه: ﴿إنك لمن المرسلين﴾ الترتيب. «حبر ثانٍ لأن. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال القرطبي: يس، معناه: ياسيد - رقاؤه أشرف المنازل، وإن ثم يسم إليه بطريق التأميل، سنة منه سبحانه أنه لا يضع أسراره إلا بعد من ناقصرت الأوهام عن استحقاقه، ولذلك قصوا بالعجب في استحقاقه، وقالوا: كيف أثر يتيم أبى مطالب من بين البورية، ولقد كان - صلوات الله عليه - في سابق اختياره تعالى مقدماً على الكافة من أمكاله وأضرابه، وفي معناه قيل:

هذا وإن أصبح في أطمار وكبر في فخر من اليسار

أثرٌ عندي من أخى وجارى وصاحب الدرهم والدينار

وصاحب الأمر مع الإكثار (٢). هـ.

(١) من الآية ٤٣ من سورة الزعد.

(٢) وردت الآيات - كاملة - في قصة، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (٨٩/٨ - ٩٠)، وملاحظتها:

كان معاوية بن أبي سفيان على السطة، فقتل بين يديه شاب من بني عذرة، فأشده فخرأ، مضمومة: للشوق إلى زوجته سعاد. وقال: يا أمير المؤمنين: إني كنت متزوجاً بابتنة عم لي، وكان لي ابن، وغنم، وأنفقت ذلك عليها، فلما قل ما يبدى رغب على أبوها، وشككتني إلى عاملك بالكوفة (ابن أم الحكم) وبلغه جمالها، فحبسني، وجمعتني على أن أسلقها، فلما انقضت هبتها أعطها عاملك عشرة آلاف درهم، فزوجه إليها، فهل من فرج؟

فكتب معاوية إلى ابن أم الحكم يوبئه، وأمره بإطلاقها، فطلقها، وسيرها إلى معاوية، وحبسها معاوية بين زوجها وابن أم الحكم، فاحتارت زوجها الأولى، وأنشدت الأبيات:

هذا وإن أصبح في أطمار وكان في نقم من اليسار

كبر عندي من أبي وجارى وصاحب الدرهم والدينار

أنقى إذا غدرت حر النار

لنفسنا نرجع للدينار وأن عصى تطفر بالأرطار

راجع أيضاً: تزيين الأسواق (٢٤٩/١)، ونهاية الأرب (١٥٩/٢)، ولطائف الإشارات (٤٢/١ - ٤٣).

قال المرتضى: قيل: الياء تشير إلى يوم الميثاق، والسين تشير إلى سره مع الأحياب، فقال: بحق يوم الميثاق، وسرى مع الأحياب، وبالفقران الحكيم، إنك لمن المرسلين يا محمد...

وجاء: «إن قلب القرآن يس، وقلبه: «سلام قولاً من رب رحيم»^(١). قلت: وهو إشارة إلى سر للقرية، الداعي إليه القرآن، وعليه مداره، وحاصله: تسليم الله على عباده كفاحاً، لحياتهم به، وأنهم بحديثه وسره. وقيل: لأن فيه تقرير أصول الدين. قاله في الحاشية العامية.

ثم هضر القرآن، المقسم به، فقال:

﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥ ﴾ لِنُذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْيُنِهِمْ غَشِيلاً فَهُمْ إِلَىٰ الْآذِقَانِ فَهُمْ مَقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَبْطًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنْذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا نُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبِ فَيشَره بِمَعْرِفِهِ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

قلت: «تنزيل»: خبر، أي: هو تنزيل. ومن نصبه فمصدر، أي: نزل تنزيل، أو: اقرأ تنزيل، وقرئ بالجر، يدل من القرآن. وما أنذر: تحت لقوم. وماء: نفى، عند الجمهور، أو: موصولة معمولة ثانياً لتنذر، أي: العذاب الذي أنذر آبائهم، أو: مصدرية، أي: لننذر قوماً إنذاراً مثل إنذار آبائهم.

يقول الحق جل جلاله: هذا، أو هو ﴿تنزيل (٧) العزيز﴾ أي: العالب القاهر بفصاحة نظم كتابه أرواهم دوى العناد، ﴿الرحيم﴾: الجاذب بلطفه معنى خطابه أفهام نوى الرشد. أنزلناه ﴿تنزيل﴾ به ﴿قوماً﴾، أو:

(١) وردت الجملة الأولى في حديث أخرجه للترمذي في (فضائل القرآن، باب: ما جاء في فصل يس، ١٥٠/٥، ح ٢٨٨٧) والدرامي في (فضائل القرآن، باب فصل يس، ٥٤٨/٢، ح ٢٤١٦) وأحمد في المسند (٢٦/٥) عن أس. يلفظ: «إن لكل شيء قلباً، وقلب القرآن يس... الحديث، قال الترمذي: هذا حديث غريب. وهارون أبو محمد شيخ مجهول.

(٢) قرأ (بن عامر، وحفص، وجمرة، والكسائي، بنصب اللام على المصدر. وقرأ الحسن بالجر، وقرأ الساقون بالرفع، خبر لمقدور. وقد سار المصدر على قراءة الرفع. انظر الإحاطة (٣٩٧/٢).

أرسلناك لتنذر قوماً غافلين، ﴿٥﴾ ما أنذر آباؤهم ﴿٦﴾ أى: غير منذر آباؤهم، كقوله: ﴿لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم مَّبْرُورًا﴾ (٢) أو: لأخوف قوماً العذاب الذى أنذره آباؤهم، لقوله: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ (٣). أو: لتنذر قوماً إنذار آباؤهم، وهو ضعيف، إذ لم ينتدم لهم إنذار. ﴿فَهِم غَافِلُونَ﴾ (٤)، إن جعلت «ما» نافية فهو متعلق بالنفى، أى: لم يندروا فهم غافلون، وإلا فهو متعلق بقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لتنذر قوماً، كقولك: أرسلته إلى فلان لينذره فهو غافل.

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٥)، يعنى قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٦) أى: تعلق بهم هذا القول، وثبت عليهم ووجب؛ لأنه علم أنهم يمولون على الكفر. قال ابن عرفة: إنذارهم مع إخباره بأنهم لا يؤمنون ليس من تكليف ما لا يطلق عقلاً وعادة، وما لا يطلق من جهة السمع يصح التكليف به، اعتباراً بظاهر الأمر، وإلا لزم أن تكون التكليف كلها لا تطلق، ولا فائدة فيها؛ لأن المكلفين قسمان: فمن علم تعالى أنه لا يؤمن فلا فائدة فى أمره بالإيمان؛ إذ لا يطيقه، ومن علم أنه يؤمن فلا فائدة فى إنذاره وأمره بالإيمان؛ إذ لا يطيق عدمه. هـ. قالت: الحكمة تقتضى تكليفهم؛ لتقوم الحجة عليهم أولهم، والقدرة تقتضى عذرهم. والنظر فى هذه الدار - التى هى دار التكليف - للحكمة لا للقدرة.

ثم ملك تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل إلى إرعائهم، بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم لا يفلتون إلى الحق، ولا يطفون أعناقهم نحوه، وكالحاصلين بين سدين، لا ينظرون ما قدامهم ولا ما خلفهم، بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ (٧)، معناه: فالأغلال واصله إلى الأذقان ملزمة إليها، ﴿فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ (٨) مرفوعة رؤوسهم إلى فوق، يقال: قمح البعير فهو قماح؛ إذا روى فرقع رأسه، وهذا لأن طرق العنق الذى فى حلق المغلول، يكون فى ملتقى طرفيه، تحت الذقن، حلقة، فلا تخليه (٩) يطلأى رأسه، فلا يزال مقمحا. والغل: ما لحاط بالعنق على معنى التقييد والتعذيب. والأذقان والذقن: مجتمع اللحيين. وقيل: «فهي» أى: الأيدي. وذلك أن الغل إنما يكون فى العنق مع اليدين. وفى مصحف أبى: «إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَيْمَانِهِمْ أَغْلَالًا»، وفى بعضها: «ففى أيديهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون».

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا﴾ (١٠) يفتح السين وضمة. قيل: ما كان من عمل الناس فيالفتح، وما كان من خلق الله، كالجيل ونحوه، فالبضم، أى: جعلنا الموانع والعوائق محيطة بهم، فهم محبسون

(١) الآية ٤٤ من سورة يساً.

(٢) الآية ٣ من سورة السجدة.

(٣) الآية ٤٣٠ من سورة النبا.

(٤) الآية ١٣ من سورة السجدة.

(٥) ما بين المعرفتين محسوس فى النسخة الأم، وغير موجود فى غيرها من النسخ المطبوعة فى التحقيق.

في مطمورة الجبال، ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل، ﴿ فَأَعْشَيْنَاهُمْ ﴾ أى: فأعطينا أبصارهم، أى: غطيناها وجعلنا عليها غشاوة، ﴿ فهُمْ لَا يَصُرون ﴾ الحق والرشاد.

وقيل: نزلت في بنى مخزوم، وذلك أن أبا جهل حلف: لئن رأى محمداً يصلى ليرمىن رأسه، فأذاه وهو يصلى، ومعه حجر، فلما رفع يده انثنت إلى عنقه، ولزق الحجر بيده، حتى فكره عنها بجهد، فرجع إلى قومه، فأخبرهم، فقال مخزومي: أنا أقتله بهذا الحجر، فذهب، فأعمى الله بصره، فلم ير النبي ﷺ، وسمع قوله، فرجع إلى أصحابه، ولم يره حتى نادوه^(١). وقيل: هي ذكر حالتهم في الآخرة، وحين يدخلون النار، فتكون حقيقة. فالأغلال في أعناقهم، والنار محيطة بهم. والأول أرجح وأنسب؛ لقوله: ﴿ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرتهم لا يؤمنون ﴾، أى: الإنذار وذكره في حقهم سواء؛ إذ لا هادي لمن أصله الله.

رؤى أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية في غيلان القدرى، فقال غيلان: كأنى لم أقرأها قط، أشهدك أنى تاذب عن قولى فى القدر. فقال عمر: اللهم إني صدق قتب عليه، وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه، فأخذ هشام بن عبد الملك من غده، فقطع يديه ورجليه، وصلبه على باب دمشق^(٢).

ثم ذكر من ينفعه الإنذار، فقال: ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ مَنْ اتَّبَعَ الذِّكْرَ ﴾ أى: إنما ينتفع بإنذارك من تبع القرآن ﴿ وحشي الرحمن بالعيب ﴾؛ وخاف عقاب الله قبل أن يراه، أو: نقول: نزل وجود الإنذار لمن لم ينتفع به منزلة العدم، فمن لم يؤمن كأنه لم يذّر، وإنما الإنذار لمن انتفع به. ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ ﴾، وهو العفو عن ذنوبه، ﴿ وأجر كريم ﴾؛ الجنة وما فيها.

الإشارة: كل من تصدى لوعظ الناس، وإنذارهم، على فترة من الأولياء، يقال له: لتتذر قوماً ما أنذر أبائهم فهم خافون. ويقال في حق من سبق له الإبعاد عن طريق أهل الرشاد: لقد حق القول على أكثرهم، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً تمنعهم من خط رؤوسهم لأولياء زمانهم، وجعلنا من بين أيديهم سداً: موانع تمنعهم من النهوض إلى الله، ومن خلفهم سداً: عائق تردهم عن حضرة الله، فأعشيناهم: غطينا أعين بصيرتهم، فلا يرون خصوصية أحد ممن يدل على الله، فهم لا يبصرون داعياً ولا يلبون منادياً، فالإنذار وعدهم في حقهم سواء، ومعالجة دالهم عناء. قال التورتجبي: سد ما خلفهم سد قهر الأزل، وسد ما بين أيديهم شقاوة الأبد، فبنفسه تمنعهم من نفسه. لا

(١) أخرجه الطبري مختصراً (١٥٢/٢٢) عن عكرمة. وعزه للعالم ابن حجر في الكافي الشاف (١٣٩) لابن إسحاق في السيرة، وأبى نعيم في الدلائل، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٢) انظر تفسير التفسير (١٧/٣).

جرم أنهم في غشاة القسوة، لا يبصرونه أبداً هـ. إنما ينتفع بتذكير الداعين إلى الله من خضع قلبه بذكر الله، واشتاق روحه إلى لقاء الله، فبشره بمغفرة لذنوبه، وتغطية لحيوبه، وأجر كريم، وهو النظر إلى وجه الله العظيم.

ثم رد على من أنكر البعث، ممن سبق له الشقاء، فقال:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ أي: تبعثهم بعد مماتهم، أو: نخرجهم من الشرك إلى الإيمان. قال شيخ شيوخنا سيدي عبدالرحمن الفاسي: لَمَّا أُمِرَ بالتبشير بالمغفرة، والأجر الكريم، لمن انتفع بالإنذار، أعلم بحكم من لم يؤمن، ولم ينتفع بالإنذار، وأنه يبعثهم، وإليه حكمهم، كما قال: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ (١) هـ.

﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾؛ ما أسلفوا من الأعمال الصالحات وغيرها، ﴿ وَآثَرَهُمْ ﴾؛ ما تركوه بعدهم من آثار حسنة، كعلم علموه، أو كتاب صفوه، أو حبس حبسوه، أو رباط أو مسجد صنعوه. أو آثار سيئة، كدعوة ابتدعوها في الإسلام. ونحوه قوله تعالى: ﴿ يَبْنِي الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بُيْعًا وَأُخْرً ﴾ (٢) أي: قَدَّمَ بَيْنَ عَمَلِهِ وَأُخْرٍ. وفي الحديث: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِهَا مِنْ عَمَلٍ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مَنْ غَيَّرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ». ومن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا، وَزَرَّ مِنْ عَمَلٍ بِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ» (٣) وفي خبر آخر: «سَبْعَ تَجَرَّى عَلَى الْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ: مَنْ غَرَسَ غَرْبًا، أَوْ حَفَرَ بَنَرًا، أَوْ أَجْرَى نَهْرًا، أَوْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مَصْحَفًا، أَوْ وَلَدًا صَالِحًا» (٤). انظر السندري. وهذا كله داخل في قوله تعالى: ﴿ وَآثَرَهُمْ ﴾ قيل: آثارهم: خطاهم إلى المساجد، للجمعة وغيرها.

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ﴾؛ حفظناه، أو عددناه وبيّناه ﴿ فِي إِمَامٍ ﴾؛ كتاب ﴿ مِبِينٍ ﴾؛ الواضح المحفوظ؛ لأنه أصل الكتب وإمامها، وقيل: صحف الأعمال. والمراد: تهديد العباد بإحصاء ما صنعوه من خير أو شر، لينتجزوا عن معاصي الله، وينهضوا إلى طاعة الله.

(١) الآية ٣٦ من سورة الأنعام. (٢) الآية ١٣ من سورة القیامة.

(٣) أخرجه مسلم، في (الركاة)، باب: ألث على الصدقة ولو بشق شربة، ٧٠٤/٢ - ٧٠٥، ح ١٠١٧ من حديث جرير.

(٤) أخرجه بطحوة البراء (كشف الأستار - ١٤٩) والبيهقي في الشعب (ح ٣٤٤٩) من حديث أنس بن مالك، وأخرجه ابن ماجه،

بلفظ مقارب، في (المقدمة/ ح ٢٤٢) من حديث أبي هريرة رَضِيَ

الإشارة: إنا نحن نحیی القلوب الميتة بالغفلة والجهل، فنحييها بالعلم والمعرفة، ونكتب ما قدموا من العلوم، والأسرار والمعارف، وآثارهم، أي: الأنوار المتعدية إلى الغير، ممن اقتبس منهم وأخذ عنهم. قال القشيري: نحیی قلوباً ماتت بالقسرة، وما نمطر عليها من صرف الإقبال والزلفة، ونكتب ما قدموا «وآثارهم»، خطاهم إلى المساجد، ووقفهم على بساط المناجاة معنا، وما تفرق من دموعهم على عرصات خدرهم، وتصاعد أنفاسهم. هـ.

ثم ضرب مثلاً لقريش في تكذيبهم، وفيه تسلية للنبی ﷺ، فقال:

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا إِنَّا نَبِإُكُمْ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا الْإِلْبَالُ الْمُبِيتِ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا تَطِيرُ بِكُمْ لَيْلٍ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أِنْ أُرْسِلُوا كُفَرُوا ﴿١٩﴾﴾

قلت: «اضرب»: يكون بمعنى: اجعل، فينعدي إلى مفعولين، ومثلاً: مفعول أول، و«أصحاب»: مفعول ثان، أو: بمعنى «مثلاً»، من قولهم: عندي من هذا للضرب كذا، أي: من هذا المثال. و«أصحاب»: بدل من «مثلاً»، وإن: بدل من «أصحاب». ودأب نكرتم: شرط، حذف جوابه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ أي: واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية «أنطاكية» أي: اذكر لهم قصة عجيبة، قصة أصحاب القرية، ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾ أي: حين جاءها ﴿لِلْمُرْسَلِينَ﴾ رسل عيسى عليه السلام (١)، بعثهم دعاء إلى الحق، إلى أهل أنطاكية. وكانوا عبدة أوثان.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ بدل من «إذ الأولى»، أي: إذ بعثنا ﴿إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾، بعثهما عيسى عليه السلام، وهما يوحنا وبرلس، أو: صادقاً وصديقاً، أو غيرهما. فلما قربا إلى المدينة، رأيا شيخاً يدعى غنيمات له، وهو حبيب للنجار، فسأل عن حالهما، فقالا: نحن رسولا عيسى، ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن؟ فقال: أمعكما آية؟

(١) هذا قول قتادة: أخرجه الطبري (١٥٥/٢٢) والظاهر من (أرسلنا) أنهم أنبياء، أرسلهم الله، ويدل عليه: قول المرسل إليهم: «ما أنتم إلا بشر مثلكم» وهذه المجاورة لا تكون إلا مع من أرسله الله، ولو كان هؤلاء من المواريين لكانوا عبارة لتأليبهم من عند المسيح - عليه السلام. راجع تفسير ابن كثير (٥٦٩/٣) والبحر المحيط (٣١٣/٧).

فقالا: نشفى المريض، ونبريء الأكمه والأبرص، وكان له ابن مريض منذ سدين، فمسحاه، فقام، فأمن حبيب، وفشا للخبر، فشقي على أيديهما خلق كثير، فدعاهما الملك، وقال: أنا إله سوى آلهتنا؟ فقالا: نعم، من أوجدك وآلهتك، فقال: قرما حتى أنظر في أمركما، فحبسهما.

ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون، فدخل متكررا، وعاشر حاشية الملك، حتى اسدانسا به، ورفعوا خبره إلى الملك، فاسدانس به. فقال له ذات يوم: بلغني أنك حبست رجلين، فهل سمعت قولهما؟ قال: لا، فدعاهما. فقال شمعون: من أرسلكما؟ فقالا: الله الذى خلق كل شيء، ورزق كل حي، وليس له شريك. فقال: صفاه وأوجزا، فقالا: يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمنى الملك، فدعا بغلام أكمه، فدعوا الله، فأبصر العلام، فقال شمعون للملك: أرايت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا، فيكون لك وله الشرف؟ فقال: ليس لى عنك سر، إن إلهنا لا يبصر ولا يسمع، ولا يضر، ولا ينفع. فقال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت أمنا، فدعوا بغلام مات منذ سبعة أيام، فقام، فقال: إني دخلت في سبعة أودية من النار لما مات عليه من الشرك، وأنا أحذركم ما أنتم عليه! فأمنوا. قال: وتفتحت أبواب السماء، فرأيت شابا حسن الوجه، يشفع ل هؤلاء الثلاثة، قال الملك: من هم؟ قال: شمعون وهذان، فنعجب الملك. فلما رأى شمعون أن قوله أثر فيه، بصحه وأمن، وأمن قوم، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبيل، فهلكوا^(١). كما سيذكره بقوله: {إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون}.

وهذا معنى قوله هنا: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أى: فكذب أصحاب القرية المرسلين، ﴿فَعَزَّزْنَا﴾: قويتناهما. وقرأ شعبة بالتخفيف، من: عزه: غلبه، أى: قطينا وقهرنا ﴿بِثَالِثٍ﴾، وهو شمعون، وترك ذكر المفعول به؛ لأن المراد ذكر للمعزز به، وهو شمعون، وما لطف به من التدبير حتى عز الحق، وذل الباطل. وإذا كان الكلام منسبا إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجيهه إليه كأنما سواه مرفوض. ﴿فَقَالُوا﴾ أى: الثلاثة لأهل القرية: ﴿إنا إليكم مرسلون﴾ من عند عيسى، الذى هو من عند الله. وقيل: كانوا أنبياء من عند الله - عز وجل - أرسلهم إلى قرية، ويرجحه قول الكفرة: ﴿ما أنتم إلا بشر مثلنا﴾، إذ هذه محاوراة إنما يقال لمن ادعى الرسالة، أى: ما أنتم إلا بشر، ولا مزية لكم علينا، ﴿وما أنزل الرحمن من شيء﴾ أى: وحيا، ﴿إن أنتم إلا تكذبون﴾ فيما تدعون من الرسالة. ﴿قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون﴾، أكد الثنائى باللام دون الأول؛ لأن الأول مجرد إخبار،

(١) انظر تفسير البغوى (١١/٧ - ١٢).

والثاني جواب عن إنكار، فيحتاج إلى زيادة تأكيد. «وَرَبَّنَا يَعْلَمُ» جاري مجرى القسم في التأكيد، وكذلك قولهم: شهد الله، وعلم الله. ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أى: التبليغ للظاهر، المكشوف بالآيات الظاهرة الشاهدة بصحته.

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾؛ تشامنا بكم. وذلك أنهم كرهوا دينهم، ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجاهل أن يقيموا بكل شيء ما لاء إليه، وقبلته طباعهم، ويتشاموا بما نفروا عنه، وكرهوه، فإن أصابهم بلاء، أو نعمة، قالوا: يشتم هذا، وبركة ذلك. وقيل: حبس عنهم المطر، فقالوا ذلك. وقيل: ظهر فيهم الجذام، وقيل: اختلفت كلماتهم. ثم قالوا لهم: ﴿لَنْ لَمْ تَنْهَوْا﴾ عن مقالكم هذه ﴿لَتَرْجُمَنَّكُمْ﴾؛ لنقتلنكم بالحجارة، أو: لنطردنكم، أو: لنشتكنكم، ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَ عَذَابِ الرَّبِّ﴾؛ وليصينكم منا عذاب الحريق، وهو أشد للعذاب.

﴿قَالُوا﴾ أى: الرسل ﴿طَائِفُكُمْ﴾؛ سبب شؤمكم ﴿مَعَكُمْ﴾ وهو الكفر، ﴿أَنْتُمْ ذُكِّرْتُمْ﴾ أى: وعظمت، ودعيت إلى الإسلام تطيبرتم، وقتلتم ما قلتم، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾؛ مجاوزون الحد في العصيان، فمن ثم أناكم الشؤم، لا من قبل الرسل. أو: بل أنتم قوم مسرفون في ضلالكم وغيبكم، حيث تشاءمون بمن يجب للتبرك به من رسل الله - عليهم الصلاة والسلام.

الإشارة: إذا أرسل الله إلى قلب ولى وأراد أولاً، ثم يترك فيه، يدفعه، ثم أرسل ثانياً ودفعه، ثم عززه بثالث، وجب تصديقه والعمل بما يقول، وإلا وقع في العنت وسوء الأدب؛ لأن القلب إذا صغى من الأكدار لا يتجلى فيه إلا الحق، وإلا وجب اتهامه، حتى يتبين وجهه. وباقي الآية فيه تسلية لمن قوبل بالكذب من الأولياء والصالحين. وبالله التوفيق.

ثم نتم القصة، فقال:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوْرُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾
اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي
تَرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ إِنِّي أَخَذْتُ دُونَهُ إِلَهًا أَن يُتْرَكَ الرَّحْمَنُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ لَئِن شَاءَ لَآتِيَنَّكُمْ فَاسْمَعُونَ
شَيْئًا وَلَا يُنْفِقُونَ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذًا لَّيِّنٌ ضَلَّ سَبِيلِي ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ
﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾، وهو حبيب النجار^(١)، وكان في غار من الجبل يعبد الله، فلما بلغه خیر الرسل أتاهم، وأظهر دينه. قال القشيري: في القصة أنه جاء من قرية فسمّاها مدينة، وقال: من أقصاها، ولم يكن بينهما تفاوت كثير، وكذلك أجرى سُنّه في استنكار القليل من فعل عبده، إذا كان يرضاه، ويستنرّ الكثير من فضله إذا بدّله وأعطاه. هـ.

وأما قدّم سألهم: أُنطليسون على ما تقولون أجراً؟ فقالوا: لا، ﴿قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا ما لا يسألكم أجراً﴾ على تبليغ الرسالة ﴿وهم مهتدون﴾ على جادة الهداية والنصح وتبليغ للرسالة. فقالوا: وأنت على دين هؤلاء؟ فقال: ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني﴾: خلقني ﴿والإله ترجعون﴾، وفيه التفات من التكلم إلى الخطاب، ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع. والتحقيق: أن المراد: ما لكم لا تعبدون، لكن لما عبّر عنهم بطريق النكاح؛ تلطّف في الإرشاد، بإيراده في معرض المناصحة لنفسه، وإحسان النصيحة، حيث أراد لهم ما أراد لها، جرى على ذلك في قوله: ﴿والإله ترجعون﴾، والمراد: تقرّبهم على ترك عبادة حالّهم إلى عبادة غيره.

ثم قال: ﴿أأخذ من دونه إلهة﴾ يعنى الأصنام، ﴿إن يردن الرحمن بضر﴾، وهو شرط جوابه: ﴿لا تمنّ عني شفاعتهم شيئاً ولا يَنقِذُونَ﴾ من مكره بالنصر والمظاهرة، ﴿إني إذا﴾ أي: إذا اتخذت لها غيره ﴿لنّى ضلال مبين﴾، لفي خطأ بين، لا يخفى على عاقل، ﴿إلى أمّنت بربكم فاسمّعون﴾ أي: اسمعوا ليأمناني، لشهدوا به لي يوم القيامة، فقلته قومه^(٢).

ولما مات ﴿قيل﴾ له: ﴿ادخل الجنة﴾، فدُفن في أُنطاكية، وقبره بها. ولم يقل: قيل له؛ لأن الكلام مسروق لبيان القول، لا لبيان القول له؛ لكونه معلوماً. وفيه دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. وقال الحسن: لما أراد للقوم أن يقتلوه رفعه الله، فهو في الجنة^(٣)، ولا يموت إلا بعداء للسموات والأرض، فلما دخل الجنة ورأى نعمها، وما أعد الله لأهل الإيمان، ﴿قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربّي﴾ أي: بالسبب الذي غفر لي ربّي به، ﴿وجعلني من المكرمين﴾، بالجنة، وهو الإيمان بالله ورسله، أو: بمغفرة ربّي وإكرامى، ف: ما: موسولة، حذف عائدتها المجزور، لكونه جرّ ما جرّ به الموصول، أو: مصدرية، وقيل: استفهامية. وردّ بعدم حذف ألفها.

(١) أخرجه ابن جرير (١٥٩/٢٢)، وحزاه السيوطي في اللذر (٤٩١/٥) لعبد بن حميد، وحيالرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة.

(٢) حزاه ابن كثير في تفسيره (٥٦٨/٤) لابن إسحاق، فيما بلغه عن ابن عباس - رضي الله عنهما، وكعب، وروهب.

(٣) ذكره البخاري في تفسيره (١٥٧/٧).

قال الكواشي: تسمى أن يعلم قومه أن الله قد غفر له، وأكرمه، ليُرغب قومه في اتباع الرسل، فيسلموا، فنصح قومه حياً وميتاً. وكذلك ينبغي أن يكون كل داعٍ إلى الله تعالى، في المجاهدة والنصيحة لعباد الله، وألاً يحقد عليهم إن آذوه، وأن يكظم كل غيظ يناله بسببهم. وعن رسول الله ﷺ: «سَبَّاقُ الْأُمَمِ ثَلَاثَةٌ: عَلَى بَنِ أَبِي طَالِبٍ، وَصَاحِبِ يَسٍ، وَمُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ» (١) هـ.

قال القشيري: قد أبلغَ حبيب الوَعْظِ، وَصَدَقَ النَّصِيحُ، ولكن كما قالوا وأُنشدوا:

وَكَمْ سَقَتْ فِي أَثَارِكُمْ مِنْ نَصِيحَةٍ وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الْبَغْيَةُ الْمُتَنَصِّحُ (٢)

فلما صدق في حاله، وصبر على ما لقي من قومه، ورجع إلى ربه، تلقاه بحسن إقباله، وآواه إلى كنف إفضاله، ووجد ما وعده به من لطف نواله، فتعنى أن يعلم قومه حاله، فحَقَّقَ مَنَاهُ، وأخبر عن حاله، وأنزل فيه خطابه، وعَرَّفَ قَوْمَهُ هـ.

الإشارة: أحب الخلق إلى الله أنعمهم لعياله وأنصحهم لهم. وفي الحديث: «لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» (٣) فينبغي لمن أراد الطور بمحبة الحبيب، ويتال منه الحظوة والتقريب، أن يتحمل المشاق في إرشاد عباد الله، ويستعمل الأسفار في ذلك، لِيَسَّالَ عِنْدَهُ الْجَاهُ الْكَبِيرَ، وَالْقَرَبُ الْعَظِيمَ. حققاً الله بذلك بسمته وكرمه.

ثم ذكر هلاك قومه، فقال:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَاهُ عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ (٢٨)
 ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ (٢٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أنزلناه على قومه من بعده من جند من السماء﴾، أو رفعه ﴿من جند من السماء﴾ فيهلكهم، ﴿وما كان يصح في حكمنا في إهلاك قوم أن نزل عليهم جنداً من

(١) عراه الميولي في الدر المنثور (٤٩٢/٥) بنحوه للطبراني، وابن مردويه، ومثله ضعيفه، عن ابن عباس رضى الله عنه.

(٢) البيت للهاشمي بن العرج الرياشي. انظر: الكامل للمبرد (٣٩٢/٢).

(٣) جزء من حديث شريف، أخرجه البحاري في (فصائل الصعابة، باب: من ذهب سيدنا علي بن أبي طالب، ج ٢٧٠١) ومسلم في (فصائل الصعابة، باب: من فصائل سيدنا علي بن أبي طالب رضى الله عنه، ج ١٨٧٢، ح ٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد، رضى الله عنه.

السماء، كما فعلنا معك يوم بدر والخندق؛ لحظونك عندنا. وفيه تحقير لإهلاكهم، وتعظيم لشأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال في الكشف: فإن قلت: لم أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق، مع أنه كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مائة أوط يريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة؟ قلت: لأن الله فضل محمداً ﷺ بكل شيء، على كبار الأنبياء وأولى العزم، فضلاً عن حبيب النجار - عليه السلام - ملخصاً: ﴿إن كانت العقوبة﴾ (إلا صيحة واحدة) ، صاح عليهم جبريل عليه السلام ﴿فإذا هم خامدون﴾ ؛ ميتون .

الإشارة: كل وعيد ورد في مكدبي الرسل يجر ذنبه على مكدبي الأواباء؛ لأنهم خلفاء الأنبياء، إلا أن عقوبة مؤذني الأواباء، تارة تكون ظاهرة، في الأبدان والأموال، وتارة باطنة، في قسوة للقلوب والتعويق عن صالح الأعمال، وكشف نور الإيمان والإسلام، والبعد سوء للخنام، وهي المسرة العظمى، كما قال تعالى:

﴿يَحْضَرُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۚ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۚ﴾

قلت: ﴿كم أهلكنا﴾: معللة لوروا عن السفهولين، ﴿وإليهم﴾: بدل من ﴿كم﴾، والتقدير: ألم يروا كثرة إهلاكنا قبلهم من القرون كونهم غير راجعين إليهم. و﴿وإن كل لما جميع﴾: من قرأهما، بالكخفيف (١)، فإن: مخففة، واللام: فارقة، وهما مزيعة، أي: وإنه، أي: الأمر والشأن لجميع محضرون عندنا. ومن قرأهما بالتشديد، فإن: نافية، وهما: بمعنى إلا، أي: ما كلهم إلا مجموعين ومحضرون للحساب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا حصرة على العباد﴾ تعالى، فهذا أوان حضرك. ثم بين لأي شيء كانت الحصرة عليهم، فقال: ﴿ما يأتيهم من رسول﴾ من عند الله ﴿إلا كانوا به يستهزئون﴾، فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين، المفروض بنصيحهم خير الدارين، أمقام بأن يتحسروا، ويتحسر عليهم المستهزون، ويتلطف المتلهفون. أو: هم متحسر عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين.

﴿ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون﴾ أي: ألم يعلموا كثرة إهلاكنا قبلهم من القرون الماضية، ﴿أنهم إليهم لا يرجعون﴾ أي: كونهم غير راجعين إليهم أبداً حتى يلحقوا بهم، ففيهم عبرة وموعظة لمن يتعظ. ﴿وإن

(١) قرأ ابن هاشم، وعاصم، وحمره، وهما بتشديد الميم، وقرأ الباقون بالكخفيف. انظر الإنحاف (٢/ ٤٠٠).

كُلُّ لِمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٣﴾ أى: وإن كلهم مجموعون محضرون للحساب، أو معذبون. وإنما أُخبر عن «كل» بجمع، لأن «كل» تفيد معنى الإحاطة. والجميع: فعيل، بمعنى مفعول، ومعناه: الاجتماع، والمعنى: أن المحضر يجمعهم، فكلهم مجموعون مُحْضَرُونَ للحساب.

الإشارة: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من دواعي دعوى إلى الله، على طريق التربية الكاملة، إلا كانوا به يستهزون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، ماثرا على العلة والمجابه، وكلهم محضرون للعتاب والحساب، ماثرا محجوبين، ويبحثون محجوبين؛ لإنكارهم في الدنيا من يرفع عنهم المحاب، ويفتح لهم الباب، وهم شيوخ التربية، الموجودون في كل زمان. لئلا يحسرة على المتدرجين، ما يأتيهم من وارد على قلوبهم إلا كانوا به يستهزون، ولو فهموا عن الله لعملا بما يرد على قلوبهم الصافية.

ثم ذكر دلائل قدرته على اللبث والإحصار، فقال:

﴿وَأَيُّهُمُ الَّذِي الْأَرْضُ أَلْمِئَةُ أَحْيَيْتُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٤﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٥﴾ لِيَأْكُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ: وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾﴾

قلت: «وَأَيُّهُمُ»: مبتدأ، وجملة «الأرض المئنة»: خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَيُّهُمُ الَّذِي الْأَرْضُ أَلْمِئَةُ أَحْيَيْتُهَا﴾ أى: وعلامة لهم تدل على أن الله يبعث الموتى، ويحضرهم للحساب، إحياء الأرض اليابسة بالمطر، فامتزجت وربت بالنباتات. ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا﴾، جنس الحب، ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾، هم وأنعامهم. وقدم الطرف ليدل على أن الحب هو الشيء الذى يتعلق به معظم العيش، ويقوم، بالارتفاق به، صلاح الإنسان، إذا قل جاء القمح، ووقع للمصر، وإذا قد حضر الهلاك، ونزل البلاء. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾، فى الأرض ﴿جَنَّاتٍ﴾، يساتين ﴿من نخيل وأعاب، وفجّرنا فيها من العيون﴾، «من»: زائدة عند الأخفش، وعند غيره: المفعول: محذوف، أى: ما تملعون به من العيون.

﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ أي: من ثمر الله، أي: ليأكلوا مما خلق الله تعالى من الثمر، أو: من ثمرة، يخلقها الله من ذلك، على قراءة الآخرين^(١). ﴿وما عملته أيديهم﴾ أي: وما عملته أيديهم من الفرس، والسقى، والتفتح، وغير ذلك، مما تدورق عليه في عالم الحكمة، إلى أن يبلغ الثمر منتهاه. يعني: أن الثمر في نفسه فعل الله، وفيه آثار من عمل ابن آدم، حكمة، وتغطية لأسرار الربوبية. وأصله: من ثمرنا، كما قال: ﴿وجعلنا﴾ ﴿وفجرنا﴾، فالتفت إلى الغيبة. ويجوز أن يرجع الضمير إلى النخل، ويترك الأعتاب غير مرجوع إليها؛ لأنه علم أنها في حكم النخل. وقيل: إمام نافية، على أن الثمرة خلق الله، ولم تعمله أيدي الناس، ولا يقدرون عليه. ﴿أفلا يشكرون﴾ الله على هذه النعم الجسيمة، وهو حث على الشكر.

﴿سبحان الذي خلق الأزواج﴾؛ الأصناف ﴿كلها مما ثبت الأرض﴾ من النخل، والشجر، والزرع، والثمار، كيف جعلها مختلفة في الطعوم، والروائح، والشكل، والهيئة، واختلاف أوراق الأشجار، وفنون أغصانها، وأصناف نورها وأزهارها، واختلاف أشكال ثمارها، في تفرداً واجتماعها، مع ما بسط فيها من الطبائع الأربع؛ من الحرورة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، وما فيها من المنافع المقتوعة. ﴿ومن أنفسهم﴾؛ الأولاد؛ تذكراً وإناء، ﴿وما لا يعلمون﴾ من أصناف لم يعلمهم الله عليها، ولم يوصلوا إلى معرفتها، ففي البحار عجائب لا يعلمها الناس. قال تعالى: ﴿ويخلق ما لا تعلمون﴾^(٢)، وقاعدة التفسير: نفي تشبيه الذات بشيء من هذه الأزواج. والله تعالى أعلم.

قال الفشيرى: والعجب ممن ينكر أصول الدين، ويقول: ليس في الكتاب عليه دليل، وأكثر ما في القرآن من الآيات تدل على سبيل الاستدلال، ولكن يهدي لنوره من يشاء، ولو أنهم أنصقرو واشتغلوا بأهم شيء لهم ماضوا أصول الدين، ورخصوا فيها بالتقليد، وأدعوا في الفروع رتبة الإمامة والتصدير، وفي معناها قيل:

يا من تصدّر في دست^(٣) الإمامة من مسائل الفقه إملاءً وتقدرياً
غفلت عن حجج التوحيد تحكماً شيدت فرعاً وما مهدت تأسيساً

قلت: وحاصله: مدح علم الأصول وترك علم أصل الأصل، وهو علم التوحيد الحاصل، أعنى الشهود والعيان. وقد قلت في ذلك، تذيلاً:

(١) قرأ حمزة والكسائي (من ثمر) بضم المثناة والميم. وهي إما جمع (ثمره) مثل: خشبة وخشب. وإما جمع ثمر، وثمار جمع

ثمرة، فيكون جمع الجمع. انظر: شرح الهداية للشمسرى (٢/٢٨٥)، وإيضاح فناء البشر (٢/٢٠٧).

(٢) من الآية ٨ من سورة النحل. (٣) دست: صدر البيت.

يَا مَنْ تَصَدَّى لَعَلَّ الْأَمَلُ يُحْكَمَ قَدْ قَاتَكَ الذُّرْقُ بِالْوُجْدَانِ مَسْتَأْنَسًا.

الإشارة: وآية لهم النفس الميعة بالجهل أحبييناها بالعلم، وأخرجنا منها علماً لدنيا، فعمه لتتقوت التلويح والأرواح، وجعلنا فيها جنات المعارف، من نخيل الحقائق، وأعقاب الثرائع، وقجرتنا فيها من عيون الحكم، ليأكلوا من ثمره، ومما علمته أيديهم، من المجامدات والمكابدات، فإنها تكثر المشاهدات. سيحان الذي خلق الأراج كلها من الأحوال، والمقامات، والعلوم، والمعارف، مما يستخرج من النفوس والأرواح، ومما لا يطمه إلا الله.

ثم ذكر برهاناً آخر، فقال:

﴿وَأَيُّهُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾

ترجمة

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَيُّهُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾؛ نخرج منه النهار، إخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوهه النهار. مستعار من: نسلخ الجلد عن الشاة، لو: نزلع عنه الضوه نزع القميص الأبيض، فيعري نفس الزمان، كشخص أسود، نزع عنه قميص أبيض، لأن أصل ما بين السماء والأرض من الهواء: الظلمة، فاكتمى بعضه ضوه الشمس، كبيت مظلم أسرج فيه، فإذا غاب السراج أظلم. ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾؛ داخلون في الظلام.

﴿وَأَيُّهُ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾؛ لحد لها مؤقت، تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة. شبهت بمستقر المسافرين إذا انتهى سفره، أو: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرأى عيون الناس، وهو المغرب. وفي الحديث الصحيح - من طريق أبي ذر - «إنها تسجد كل يوم تحت العرش، فتستأنن، فيؤذن لها، ويوشك أن تستأنن فلا يؤذن لها، فتطلع من مغربها»، ثم قال ﷺ: «وذلك قوله: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾» (١).

(١) أخرجه البخاري في (بدء الخلق)، باب صفة الشمس والقمر، ج ٣/١٩٩ ومسلم في (الإيمان)، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، ١/١٣٩٩ ح ٢٥١ من حديث أبي ذر.

وعن ابن عباس: أن الشمس بمنزلة الساندية، تجرى بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت؛ جرت في الليل تحت الأرض في فلكها، حتى تطلع من مشرقها، وكذلك القمر. كذا نقل الكواشي عنه. ولمعه لا يناقض ما جاء في الحديث، من أنها تسجد تحت العرش، لإحاطة العرش بالجميع، فهي حيث ما انتهت تحتها. ونقل الأقبلي من حديث عكرمة، عن ابن عباس: (ما ملئت شمس حتى ينضمها سبعون ألف ملك، فيقولون لها: اطلمي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله، فيأتونها ملك من الله، فيأمرها بالطلوع، فتستقل بضياء بني آدم، فيأتونها شيطان يريد أن يصدّها عن اللطوع، فتطلع بين قرنيه، فيحرقه الله تعالى تحتها، وما غربت شمس قط إلا حُرّت لله ساجدة، فيأتونها شيطان، يريد أن يصدّها عن السجود، فتغرب بين قرنيه، فيحرقه الله تعالى، وذلك قوله ﷺ: «ما ملئت شمس إلا بين قرني الشيطان، ولا غربت إلا بين قرني الشيطان»^(١). هـ. على نقل شيخنا الفاسي.

وقرأ ابن عباس وابن مسعود: «تجرى لا مستقر لها»، ومعناها: إنها جارية أبداً، لا تثبت في مكان. وقراءة الجماعة أوفق بالحديث. ﴿ذلك تقدير العزيز الحكيم﴾ أي: ذلك الجري على ذلك التقدير الديدع، والحساب الدقيق، تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور، العليم بكل معلوم.

﴿والقمر قدرناه﴾، من نصبه؛ فَيَفْعَلُ مضمر، ومن رفعه؛ فَمَبْدَأٌ والخبر: ﴿قدرناه منازل﴾، وهي ثمانية وعشرون منزلاً؛ فرع الدلو المقدم، فرع الدلو المؤخر، بطن الحوت، النطح، البطين، الثريا، الدبران، الهقمة، الهنعة، الذراع، النقرة، الصرقة، الجبهة، الطرفة، الزبرة، العراء، السماء، الغور، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البدة، سعد للذابح، سعد السعد، سعد الأخبية^(٢)، ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يخطأها، ولا يتقاصر عنها. على تقدير مستو، يسير فيها من ليلة السهول إلى الثامنة والعشرين، ثم يستقر ليلايتين، أو ليلة إذا نقص الشهر. ولا بد في ﴿قدرناه منازل﴾ من تقدير مضاف؛ أي: قدرنا سيره، أو نوره، فيزيد وينقص، إذ لا معنى لتقدير القمر منازل، فيكون منازل، ظرفاً.

فإذا كان في آخر منزله، دق وتقرص، ﴿حتى عاد كالعرجون﴾ أي: كالشمرار، وهو عنقود للتمر إذا يبس واعوج. ووزنه قملون، من الانعطاف، وهو الانمراج، ﴿القديم﴾ المتعيق المحول^(٣)، وإذا قدم دق، وانحنى، واصفر، فشب القمر به من ثلاثة أوجه.

(١) أخرجه ابن عساکر (تهذيب تاريخ دمشق ٣/ ١٢٤).
(٢) انظر البحر المحیط (٣٢٢/٧) وتفسير القرطبي (٦/ ٥٦٣٢ - ٥٦٣٣).
(٣) أي: مر عليه حول (عام) فصاعداً.

﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ﴾ ؛ يَصْحَ وَيَسْتَقِيمُ لَهَا ﴿ أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ﴾ ؛ فَتَجْتَمِعُ مَعَهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَتَدْخُلُهُ فِي سُلْطَانِهِ، فَتَطْمَسُ نُورَهُ قَبْلَ تَمَامِ وَقْتِهِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النَّبِيرِينَ سُلْطَانًا عَلَى حَيَاتِهِ، فَسُلْطَانُ الشَّمْسِ بِالنَّهَارِ، وَسُلْطَانُ الْقَمَرِ بِاللَّيْلِ. ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ ؛ وَلَا يَمِيقُ اللَّيْلُ النَّهَارَ، أَيْ: آيَةُ اللَّيْلِ لَا تَسْبِقُ آيَةَ النَّهَارِ، وَهِيَ لِلنَّيِّرَانِ. وَلَا يَزَالُ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، فَيَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَيَكُونُانِ رِيَمِيَانِ فِي النَّارِ. ﴿ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ ؛ أَيْ: وَكُلُّهُمَا فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ ؛ يَسْبِرُونَ ؛ فَالْثَّوْنَيْنِ لِلْعُوضِ، وَالضَّمِيرُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ؛ فَإِنَّ اخْتِلَافَ الْأَحْوَالِ يُوجِبُ تَعَدُّدًا مَا فِي الذَّاتِ، أَوْ: لِلْكَرَائِبِ ؛ فَإِنَّ ذِكْرَ النَّبِيرِينَ مُشْعِرٌ بِهَا «وَكُلٌّ فِي فَلَكَ يَسْبَحُونَ» يقرأ مقرباً ومترتباً، ففيه نوع من اللينع.

الإشارة: آية لهم ليل الغلظة نسلخ منه نهار اليقظة، ونهار اليقظة، نسلخ منه ليل الغلظة، فلا يزال العبد بين غلظة ويقظة، حتى تشرق عليه شمس العرفان، وتستقر في قلبه، فلا غروب لها، وإليه الإشارة بقوله: «والشمس تجري لمستقر لها»، ومستقرها: قلوب العارفين. وقمر الإيمان قدرناه منازل، ينقص ويزيد، بزيادة التفرغ والتوجه ونقصانه، حتى تطلع عليه شمس العرفان، فينسلخ نوره، فلا زيادة ولا نقصان. قال القشيري: فشبّه الشمس عارف أبداً في ضياء معرفته، صاحب تمكين، غير متلون، شرف في بروج سعادته قائماً، لا يأخذه كسوف، ولا يسفزه صحاب. وشبّه القمر عبد ثلوث أحواله في التنقل «صاحب ثلوث»، له من البسط ما يرقيه إلى حد الوصال، ثم يردّ إلى الفترة، ويقع في القبيض مما كان فيه من صفاء الحال، فيتناقص، ويرجع إلى نقص أمره، إلى أن يدفع قلبه عن وقته، ويوجد عليه الحق سبحانه، فيوقفه لرجوعه عن فترته، وإناقته من سكرته، فلا يزال تصفو أحواله، إلى أن يقرب من الوصال، ويرزق صفة الكمال، ثم بعد ذلك يأخذ في النقص والزوال، كذلك حاله إلى أن يحقّ له بالمقسوم ارتسامه، وأنشدوا:

كُلُّ يَوْمٍ تَلَوْنُ غَيْرُ هَذَا بِكَ أَجْمَلُ (١) هـ.

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال:

﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذِزِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

(١) غنته جارية في قصة. انظرها في الرسالة القشيرية / ١٥٦. وورد في الكبريت الأحمر (١٤٧/٢): (غير هذا بك أحسن).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وآية لهم أُمَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾؛ أولادهم، الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم، أو صنياعهم ونسائهم الذين يستصحبونهم؛ فإن الذرية تقع عليهم؛ لأنهم مزارعها. وتخصيصهم؛ لأن استقرارهم في السفن أشق، ونماسكهم فيها أعجب؛ أو حصصهم؛ لصعفهم عن السفر، فالنعمة فيهم أظهر. فحملناهم ﴿في الملك المشحون﴾؛ المملوء، والظاهر: أن الضمير في «ذريتهم» للجنس. كأنه قال: ذريات جنسهم ونوعهم. قال ابن عباس: جماعسة: يريد بالذريات المحمولين؛ أصحاب نوح في السفينة، ويريد بقوله: ﴿وخلقنا لهم من مثله ما يركبون﴾: السفن الموجودة في جنس بنى آدم إلى يوم القيامة، وإياها عنى بقوله: ﴿وإن نشأ نغرقهم..﴾ الخ. وأما إطلاق الذرية على الآباء، فقال ابن عطية: لا يُعرف لعمه، وإنما المراد بالذرية الجنس، أو حقيقة ما تقدم. وعليه يكون قوله: ﴿وخلقنا لهم من مثله ما يركبون﴾ يراد به الإبل؛ فإنها سفر العرب.

﴿وإن نشأ نغرقهم﴾ إذا ركبوا سفن البحر، ﴿فلا صريخ لهم﴾؛ فلا مغيث، أو: لا مستغيث لهم، وهو أبلغ، أي: لم تق لهم قدرة على الاستعانة. ﴿ولا هم يُنقذون﴾؛ ينجون من الموت، ﴿إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين﴾ أي: لا ينقذون إلا لرحمة منا، ولتمتع بالحياة إلى انقضاء الأجل. فهما مفعولان له. وقال بعضهم: الاستثناء واحد لثلاث جمل: «نغرقهم»، «فلا صريخ لهم»، «ولا هم يُنقذون».

الإشارة: إذا عامت أفكار العارفين، في بحار التوحيد، وأسرار التفريد، تلاطمت عليها أمواج الدهش من كبرياء الله، فإن سبق لها سابق عناية الاعتدال، أوتت إلى سفينة الشريعة، بعد ركوبها في فلك الحقيقة، وإليه الإشارة في قوله: ﴿حملنا ذريتهم في الملك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون﴾. وإن لم تسبق له عناية غريق في بحر الزندقة والإلحاد، كما قال تعالى: ﴿وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم﴾ من شيخ كامل، ولا هم يُنقذون إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين للكمال، فيمتدل. قال القشيري: الآية إشارة إلى حمل الخلق في سفينة السلامة، في بحار التدوير، عند تلاطم أمواجها، بهن من التغيير والتأثير، وكمن من عبيد غرق في أشغاله، في ليله ونهاره، لا يستريح لحظة في كد أفعاله، ومقاساة التعب من أعماله، وجمع ماله، بلسان عاقبه وماله. ثم قال في قوله تعالى: ﴿وإن نشأ نغرقهم﴾: لولا صفة جوده وقضائه، لحل بهم من البلاء ما حل بأمثالهم، لكنه أحسن إفضاله، حفظهم في جميع أحوالهم. هـ.

ثم ذكر كفرهم لهذه النعمة، فقال:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَهُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِ ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٤٧﴾ ﴾

قلت: جواب إذا، محذوف، أي: أعرضوا، فدل عليه قوله: «معرضين».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ أي: كفار قريش: ﴿ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ أي: ما تقدم من ذنوبكم، وما تأخر مما أنتم تعملونه بعد، أو: ما بين أيديكم: ما سلف من مثل اللواتع التي حلت بالأمم المكذبة قبلكم، وما خلفكم من أمر الساعة، أو: ما بين أيديكم من فتنة الدنيا، وما خلفكم من عذاب الآخرة. ﴿ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْتُمْ تُرْحَمُونَ ﴾: لتكنوا في رجاء رحمة الله، فإذا قيل لهم ذلك أعرضوا.

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ الدالة على وحدانيته تعالى، وصدق رسوله، ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ لا يلتفتون إليها، ولا يرفعون لها رأساً، ف«من» الأولى لتأكيد النفي، والثانية للتبعية، أي: دأبهم الإعراض عن كل آية وموعظة.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ أي: تصدقوا على الفقراء، ﴿ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من مشركي مكة ﴿ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ نُطْعِمَهُمْ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾. عن ابن عباس رضي الله عنه: كان بمكة زنادقة، فإذا أمروا بالصدقة على المساكين، قالوا: لا والله، أنفقهم الله ونطعمهم نحن ^(١). قيل: سبب الآية: أن قريشاً لما أسلم ضعفاؤهم، قطعوا عنهم صلاتهم، فتدبهم بعض المؤمنين إلى ذلك، فقالوا تلك المقالة.

وقيل: إن قريشاً شعثت. بسبب أزمة نزلت بهم. على المساكين، مؤمنهم وكافرهم، فتدبهم النبي ﷺ إلى النفقة على المساكين، فقالوا على سبيل الجهل: أنطعم قوماً أراد الله فقرهم وتعذيبهم. ومن أمثالهم: كن مع الله على المدير، حتى كان الرجل يرضى ليله، فيجعل السمان في الخصب، والمهازيل في الجذب، فإذا قيل له في ذلك، قال:

(١) انظر: البحر المحیط (٧/٢٢٥) وتفسير القرطبي (٦/٥٦٤١).

أَكْرَمَ مَا نَكْرَمُ اللَّهَ، وَأَهْنَى مَا أَهَانَ اللَّهَ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُنْ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ اسْتَهْزَاءً، فَكَأَنَّهُمْ قَالُوا: لِمَ لَا يَرْزُقُهُم إِلَهُكَ الَّذِي تَزْعُمُ.

قال الكواشي: قد يمسك بهذه الآية بعضُ البخلاء، فيقول: لا أعطى من حرمه الله. وإيس هنا بصحيح؛ لأن الله تعالى أغنى وأفقر، وجعل للفقير جزءاً من مال الغني كما يشاء. وفي الإحياء: أن المراد بالصدقة وشرعها: التخلص من رذيلة البخل، وذلك نفع يعود على المتصدق، بإخراجه عن حب الدنيا، وتعلق قلبه بها، الصادق عن الله، وهؤلاء لم يفهموا حكمة الله، فقالوا ما قالوا هـ. ثم قال: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ في أمركم لنا بالنفقة، أو في غير ذلك من دينكم، أو: يكون من قول الله تعالى للكفرة.

الإشارة: وإذا قيل للعامة: اتقوا ما بين أيديكم، من شدائد الدنيا، وما خلفكم، من أموال الآخرة، لتعلمن تُرحمون فيهما؛ فإن التقوى الكاملة تحفظ للرجل في حياته وبعد مماته، وربما يسرى الحفظ إلى عقبه، كما هو مشاهد في عقب أولياء الله. أو: إذا قيل لهم: اتقوا خواطر التدبير فيما بين أيديكم؛ إذ ليس أمره بينكم، فجَلَّ ما تبتنيه من التدبير تهدمه رياح التدبير، وخواطر التدبير، فيما سلف قبلكم، إذ قبه تحصيل الحاصل، وتطويل الوقت بلا فائدة. «أعلمكم تُرحمون» بمقام الرضا، وسكون القلب وراحته تحت مجاري القضاء، أعرضوا وانهمكوا في أودية الغفلة والخواطر. وما تأتيهم من آية دالة على وحدانيته تعالى، وانفراده بالخلق والتدبير، إلا كانوا عنها معرضين. قال القشيري: هذه صفة من سيّهم في أودية الخذلان، ووسمهم بسمه للحرمان، وأصمهم عن سماع الرشد، وسدّهم بالخذلان عن سلوك القصد، فلا تأتيهم آية في الزجر إلا قابلوها بإعراضهم، وتجافروا عن الاعتبار بها، على دوام قنابضهم، وإذا أمروا بالإنفاق والإطعام عارضوا بأن الله رازق الأنام، وإذا شاء نظر إليهم بالإتعام هـ.

ثم ذكر استعجالهم البيعت، فقال:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٤٨﴾ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠﴾ وَيُنْفِخُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ٥١﴾ قَالُوا يَا بُولُتَانُ مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ٥٢﴾ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٥٣﴾ قَالُوا لَوْ لَا تَنْظُلُّمْ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُنْجَزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويقولون﴾ - استهزاء - : ﴿متى هذا الوعد﴾ أى: وعد البعث والقيامة ﴿إن كنتم صادقين﴾ فيما تقولون. خطاب للنبي ﷺ، وأصحابه. قال تعالى: ﴿ما يظرون﴾؛ ينتظرون ﴿إلا صيحة واحدة﴾ هى: النفخة الأولى، ﴿تأخذهم وهم يحضرون﴾؛ يخصمون، يخصم بعضهم بعضاً فى المعاملات، لا يخطر ببالهم أمرها، فأتأتهم بغتة. وقرأ حمزة - بسكون الخاء - من: خصمه: إذا غلبه فى الحسومة. وفتح الباقون، مع الاختلاس والنقل وعدمهما. ﴿فلا يستطيعون توصية﴾؛ فلا يستطيعون أن يوصوا فى أمورهم بشئ، ﴿ولا إلى أهلهم يرجعون﴾؛ ولا يقرعون على الرجوع إلى منازلهم، بل يموتون حيث يسمعون الصيحة.

﴿وفُيخ في الصور﴾ النفخة الثانية، بعد خلو الأرض أربعين سنة. والصور: القرن، أو: جمع صورة. ﴿إذا هم من الأحداث﴾؛ القور ﴿إلى ربهم ينسلون﴾؛ يسرعون فى المشى إلى المحشر.

﴿قالوا يا ويلنا من بعثنا﴾؛ من أنشأنا ﴿من مرقدنا﴾؛ مصعبنا؟ قال مجاهد وأبى بن كعب: للكفار هجمة يجدون فيها طعم النوم، فإذا صبح بأهل القبور، قالوا يا ويلنا من بعثنا؟ وأكره ابن عطية، وقال: إما هو استعارة، كما تقول فى قتيل: هذا مرقده إلى يوم القيامة. فتقول الملائكة فى جوابهم: ﴿هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾، أو يقوله المؤمنون، أو: الكفار، يتذكرون ما سمعوه من الرسل، فيجيبون به أنفسهم، أو بعضهم بعضاً. ودما: مصدرية، أى: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين، على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد والصدق. أو: موصولة، أى: هذا الذى وعده الرحمن والذى صدقه المرسلون، أى: والذى صدق فيه المرسلون.

﴿إن كانت﴾ للنفخة الأخيرة ﴿إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون﴾ للحساب، ثم يقال لهم فى ذلك اليوم: ﴿فاليوم لا تطعم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾ من خير أو شر.

الإشارة: إذا كثر يقين العبد صارت عنده الأمور المستقبلية واقعة، والآجلة عاجلة، فيستعد لها قبل هجومها، ويتأهب لثقتها قبل وقوعها، أولئك الأكياس، الذين نظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر الناس إلى ظاهرها، واهتموا بآجالها، حين اعتبر الناس بعاجلتها، كما فى الحديث فى صفة أولياء الله.

ثم بين الحق تعالى ما لهم، فقال:

﴿إِنْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَتَاهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّلٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكَبِّونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ فِيهَا فَتَكِهِةٌ وَهُمْ مَائِدَعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلِمَتْ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾﴾

قلت: سلام، بدل من ماء، أو: خبر عن مصنم، أو: مبتدأ حذف خبره، أي: من ذلك سلام، وهو أظهر؛ ليكون عاماً، أي: ولهم كل ما يتمنون، كقوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا يَدْعُونَ﴾ (١) ومن جملة ذلك: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ فيوقف على ما يدعون، و«قولا»: منصوب على المصدر المحذوف، أي: يقال لهم «قولا»، وقيل: على الاختصاص.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ﴾ - بضم الغين وسكونها (٢) - أي: في شغل لا يربص؛ يعظم بهجته وجماله. فالتركيب للتعظيم، وهو انحصار الأيكار، على شط الأنهار، تحت الأشجار، أو سماع الأوتار في صنيعة الجبار. وعن أبي هريرة وابن عباس - رضي الله عنهما - قيل: يارسول الله أنفسي إلى نساءنا في الجنة، كما أنفسي إليهن في الدنيا؟ قال: «بعم، والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء» (٣) وعن أبي أمامة: سئل رسول الله ﷺ: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «نعم، يتكبر لا يمل، وشهوة لا تقطع، دحماً دحماً» (٤). قال في القاموس: دحمة - كمنعة: دقعة شديدة. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أيكاراً» (٥)، وفي رواية أبي الدرداء: «ليس في الجنة مئى». وفي رواية: «بول أهل الجنة عرق يسيل تحت أقدامهم مسكاً» (٦) وعن إبراهيم النخعي: جماع ماثلت، ولا ولد. هـ. فإذا اشتهى الولد كان بلا وجه، فقد روى الحاكم والبيهقي عنه - عليه الصلاة والسلام -: «إن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد، كما يشتهي، فيكون حمله وفصله وشبابه في ساعة واحدة». انظر البدور السافرة.

(١) من الآية ٣١ من سورة فصلت.

(٢) قرأ ابن عمر، وعاصم، وحذرة، والكلبي، وأبو جعفر (شغل) بضم الغين، وقرأ الباقر والسكون. انظر الإتحاف (١٠٢/٢).

(٣) أخرجه حديث أبي هريرة: البزار (كشف الأسرار ح ٣٥٢٥). قال البيهقي في الجمع (٤١٦/١٠): (رواه البزار والطبراني، ورجال هذه الرواية رجال الصحيح، غير محمد بن قزلباش، وهو ثقة). وحديث ابن عباس عزاه في الجمع لأبي يعلى.

(٤) عزاه في الجمع (٤١٦/١٠) للطبراني.

(٥) أخرجه البزار (كشف الأسرار ح ٣٥٢٧). وقال البيهقي في الجمع (٤١٧/١٠): (رواه البزار، والطبراني في الصغير، وفيه مطي ابن عبد الرحمن، وهو كذاب).

(٦) عزاه في الجمع (٤١٦/١٠) للطبراني في الأوسط وفي الكبير، بنحوه، عن زيد بن أرقم.

قلت: وللتحقيق أن شغل أهل الجنة مختلف، فمنهم من هو مشتغل بنعيم الأشباح، من حور، ولدان، وأطعمة، وأشربة، على ما يشتهي، ومنهم من هو مشتغل بنعيم الأرواح، كالنظر لوجه الله العظيم، ومشاهدة الحبيب، ومناجاة ومكالمات، ومكاشفات، وقرينات في معارج الأسرار كل ساعة. ومنهم من يجمع له بين النعيمين، وسيأتي في الإشارة. وقوله تعالى: ﴿فَاكِهُونَ﴾ أي: مثلذون في النعمة، والفاكهة والفكه: المتلذذ، ومنه: الفكاهة؛ لأنه مما يتلذذ به، وكذا الفكاهة.

ثم قال تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ﴾؛ جمع ظل، وهو: الموضع الذي لا تقع عليه الشمس. وفي قراءة «ظُلَّةٍ بالضم، جمع ظُلَّةٍ كبرمة ويزلم، وهو ما يسترك عن الشمس، وظل أهل الجنة لا تفسخه شمس، قال تعالى: ﴿وَلَا ظِلٌّ مَمْنُونٌ﴾^(١) ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾؛ جمع أريكة، وهي السرير في الحجرة. فالأرائك: السرر المغموشة، بشرط أن تكون عليها الحجرة، وإلا فليست بأريكة، والحجرة: ما يسر السرير من ثوب للحريز. وهم ﴿مَكْنُونٌ﴾ عليها كالمكوك على الأسرة. ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ كثيرة مما يشتهون. ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ أي: كل ما يدعونه بأنبيهم فوراً فوزته: يفتنون، من الدعاء، أو: ما يملكون من نعيم الأشباح والأرواح، من قولهم: ادع على ما شئت، أي: ففته. وقال للفراء: هو من الدعوى، ولا يدعون إلا ما يستحقون.

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ أي: من أهم ما يدعون: سلام يقال لهم قولاً من رب رحيم، بلا واسطة؛ مباينة في تعظيمهم، وذلك غاية متعلماهم، مصافاً لرؤيته، ومن مقتضى الرحمة: الإيفاء عليهم مع ذلك. قال القشيري: يسمعون كلامه وسلامه بلا واسطة، وأكد بقوله: «قولا». ويقول: «من رب رحيم» فيعلم أنه ليس على لسان سفير، والرحمة في تلك الحالة أن يرزقهم الرؤية في حال التسليم عليهم، ليكمل لهم النعمة هـ. وفي الحديث عنه ﷺ: «بيننا أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، فينظر إليهم، وينظرون إليه»^(٢).

ثم ذكر أهل البعد والحجاب، فقال: ﴿وَمَاتَزَاوُا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ أي: انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة، وذلك حين يحشر المؤمنون، ويساق بهم إلى الجنة. وقال قتادة: عزلوا عن كل خير. وعن المشكك: لكل كافر بيت من النار، يكون فيه، لا يرى ولا يرى أبداً هـ.

(١) الآية ٣٠ من سورة الواقعة.

(٢) أخرجه ابن ماجه في (المنجى)، باب فيما أنكرت الجهمية ٦٦/١، ح ١٨٤) زاد السيوطي في الدر المنثور (٥٠١/٥) عزوه لابن أبي الدنيا، في سنة للجنة، والبرزخ، وابن أبي حاتم، والآجزي في الرؤية، وابن مريويه، عن سيدنا جابر رضي الله عنه.

الإشارة: إن أصحاب الجنة المعجزة لأوليائه، اليوم، في شغل كبير، لا تحدهم إلا مشتغلين بالله، بين شهرد واستبصار، وتفكر واعتبار، في محل المشاهدة والكاملة، والمتابعة والمسارة، أوقاتهم محفوظة، وحركاتهم وسكناتهم بالإخلاص ملحوظة، فهم في شغل شاغل عن الدنيا وأهلها، هم ومن تعلق بهم في ظلال الرضا، ويرد التسليم يرتادون، وفي مشاهدة وجه الحبيب يتنعمون. قال القشيري: إن أصحاب الجنة اليوم، أي: طلابها، والساعون لها، والعاملون لنيلها، وأمثل ذلك فيعمل العاملون، فهم في الدنيا في طلب الجنة عن الممتع بها، كما جاء في الحديث: «أكثر أهل الجنة الله»^(١)، ومن كان في الدنيا عن الدنيا حراً، فلا يعد أن يكون في الجنة عن الجنة حراً، «يختص برحمته من يشاء» - قلت: فالبه هم أهل الحجاب، الذين يعبدون الله لطلب الجزاء، ويقنعون بالنعيم الحسى - ثم قال: ويقال: الحق تعالى لا يتعلق به حق ولا باطل، فلا تنافي بين اشتغالهم بلذاتهم مع أهلهم، وبين شهردهم مولاهم، كما أنهم اليوم مستديمين لمعرفته، بأي حالة كانت. ولا يقدح اشتغالهم باستيفاء حطوطهم، في معارفهم. هـ. مختصراً.

قلت: وما في سورة الواقعة، من ذكر نعيم السابقين، يدل على أنهم يحتمع لهم نعيم الحور والولدان، مع نعيم العيان والرضوان؛ لأنهم في الدنيا جمعوا بين القيام بوظائف الشريعة، ومعاينة أسرار الحقيقة. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ قال ابن عطاء: السلام جليل عظيم الخطر، وأجلكم خطر، ما كان وقت المشاهدة والمصافحة، حين يقول: سلام قولاً من رب رحيم. قال القشيري: الرحمة في ذلك الوقت أن يبتهم في حال سماع السلام، أو حال اللقاء، لئلا تصحبهم دهشة، ولا تلحقهم حيرة. هـ. وقال الورعبي: سلام الله أروى الأبد، غير منقطع عن عباد الصالحين، في الدنيا والآخرة، لكن في الجنة ترفع عن آذانهم جميع الحجب، فسمعوها كلامه، ونظروا إلى وجهه كفاً. هـ. قلت: وقد يرفع في دار الدنيا، فيسمع سلام الله على عباد، كما وقع لبعض الأولياء - قيل: وفي قوله: ﴿رحيم﴾ إشارة إلى عدم حجبهم عن جماله أبداً، مع الإبقاء عليهم في حال السلام واللقاء، فلا تصحبهم دهشة، كما تقدم. وقيل: الإشارة في الرحيمية: أن ذلك الوصول ليس باستحقاق ولا سبب من فعل العبد، وإنما هو بالرحمة، فيكون للعاصي فيه نفس ومساغ للرجاء. قاله الشحشي.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٢٠/٧ - ١٢١، ح ١٣٦٦) من حديث جابر رضي الله عنه قال البيهقي معناه: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر.

كما أخرجه البيهقي في الموضع نفسه (ح ١٣٦٧) والديلمي (العردوس ح ١٤٦٣)، وعزه في الكل (ح ٢٩٢٨٣) لابزار، من حديث أس بن مالك. وقال العراقي في المعنى (٢٠/٣): «أخرجه البرار، من حديث أس وصعقه، وصححه القرطبي في التذكرة، وليس كذلك، فقد قال ابن عدي: إنه منكر، راجع الكامل لابن عدي (١١٦٠/٣) والعلل المتناهية (٩٤٤/٢). قلت: قال في النهاية في غريب الحديث (١٥٥/١): «الله، هو جمع الأله. وهو الغاش عن الشئ المطبوع على الحيز، وقيل: هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور ومن الظن بالناس؛ لأنهم أغفلوا أمر دينهم، قبحوا هذق التصرف فيها، وأقبلوا على آخرتهم، فغفلوا أنفسهم بها، فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة. فأما الأله، وهو الذي لا عقل له، غير مراد في الحديث.

وقوله: ﴿وَأَمَّا نِزَارُ﴾ إشارة إلى أن غيبة الرقيب من أتم النعمة، وإبعاد العدو من أجل للعوارف، فالأولياء في إيجاب القرية، والأعداء في العذاب والعجبة. انظر التفري.

ثم ذكر توبيخ أعدائه يوم القيامة، فقال:

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله، في توبيخ للكفرة يوم القيامة: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنَى آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾، يقال: عهد إليه، إذا وصاه. وهذا العهد إما على السعة (الرسول، أو: يوم: أأست بركم، أو: ما نصبه لهم من الحجج العقلية، والدلائل السمعية، الأميرة بعبادته، الزاجرة عن عبادة غيره. وعبادة للشيطان: طاعته فيما يرضون به إليهم، وزيئهم لهم. ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي﴾: عطف على «ألا تعبدوا»، أي: عهدنا إليكم ألا تطيعوا للشيطان ووحدهن، وأطيعوني، ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ إشارة إلى ما عهد إليهم فيه من معصية للشيطان، وطاعة الرحمن، أي: هذا طريق بلوغ في الاستقامة، لا طريق أقوم منه. وفيه إشارة إلى جثايتهم على أنفسهم بعد للنصح التام، فلا حجة بعد الإعداء، ولا ظلم بعد للتذكير والإنذار.

﴿وَلَقَدْ أَضَلُّ مِنْكُمْ جِبِلًّا﴾ أي: خلقاً كثيراً. وفيه لغات مذكورة في كتب القراءات. أي: ولقد أظلم الشيطان عن طريقى المستقيم خلقاً كثيراً، بأن أشركا معي غيري، ﴿أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾، قرعهم على تركهم الانقفاع بالعقل، للذى ركبه فيهم، حيث استعملوه فيما يضرهم، من تدبير حظوظهم وهواهم. ﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ بها، ﴿أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: ادخلوا واحترقوا فيها، بكنفكم وإنكاركم لها.

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: نمنعهم من الكلام، ﴿وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾. يروى: أنهم يحدون، ويخاسمون، فنشهد عليهم جيرانهم، وأهاليهم، وعشائهم، فيحلفون: ما كانوا

مشرّكين، فحينئذ يُختم على أفواههم، وتكلم أيديهم وأرجلهم. وفي الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: إني لا أُجيزُ على إلا شاهداً من نفسي، فيُختم على فيه، ويُقال لأركانها: انطقي، فنطلق بأعماله، ثم يُخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعداً لكُنْ، وسعفاً، فعنكُنْ كنت أناضل»^(١).

الإشارة: كل من أتر حظوظه ومناه، ولم يقدر على مجاهدة هواه، حتى مات مصحوباً عن الله، يلحقه شيء من هذا التقرّيع. والصراط المستقيم: هو طريق التربية، التي توصل إلى الحضرة، التي قام ببيانها الأوتياء العارفين بالله. ولقد أضلّ الشيطان عندها خلقاً كثيراً، حملهم على طلب الدنيا والرئاسة والجاه، فلم يقدرُوا على التفرغ لذكر الله، ولم يحطوا برؤسهم لمن يعرفهم بالله، فيقال لهم: هذه نار القطيعة التي كنتم تُرعدون، إن بقيتم مع حظوظهم ورئاستكم، اسلوها اليوم بكفركم بطريق التربية، اليوم نختم على أفواههم، فلا مداجاة بينهم وبين حبيبهم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم - بآسان الحال أو المقال - بما كانوا يكسبون من التقصير.

قال القشيري: قوله: ﴿وَلَكَلَمْنَا أَيديهِمْ...﴾ الخ، فأما الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مؤبدة، وأما العصاة من المؤمنين فقد تشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان، ولكن تشهد عليهم بعض أعضائهم بالإحسان، وأشهدوا: ببنى وبنيك يا ظلم الموقف والحاكم العدل، الجواد المنصف.

وفي بعض الأخبار المرورية: أن عبداً شهدت أعضاؤه عليه بالزلة، فطير شجرة من جن عينه، فتشهد له بالشهادة. فيقول الحق تعالى: يا شجرة جنّ عبدى احتجى عن عبدى، فتشهد له بالبكاء من خوفه، فيغفر له، وينادى مناد: هذا عتيق الله بشجرة هـ.

ثم هددهم في دار الدنيا، فقال:

﴿وَلَوْ شَاءَ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾
وَلَوْ شَاءَ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ يَعْصِرْ عُصْمَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾﴾

(١) أخرجه مسلم في (الزهد، ٤/٢٨٨٠، ح ٢٩٦٦) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾ اليوم، أي: أصميناهم وأذهبنا أبصارهم. والطمس: سد شق العين حتى تعود ممسوخة. ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾، على حذف الجار، وإيصال الفعل، أي: فاستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه، وبأدروا إليه؛ لما يلحقهم من الخوف، ﴿فَأَنَّى يُصَرُّونَ﴾؛ فكيف يُصرون حينئذ من جهة سلوكهم، فيضلون في طريقهم عن بلوغ أمهم.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ﴾ قردة، وخنازير، أو حجارة، ﴿عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾: على منازلهم، وفي ديارهم، حيث يأمنون من المكاره. والمكانة والمكان واحد، كالمقامة والمقام. ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾؛ فلم يقدروا على ذهاب ومجيء، أو: مُضِيًّا أمامهم، ولا يرجعون خلفهم. والمعنى: أنهم لكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن تفعل بهم ذلك، لكننا لم نفعل؛ لشمول الرحمة لهم، وإقتضاء الحكمة لمهالهم.

﴿وَمَنْ نَعْمَرُهُ﴾؛ نُطِلَّ عمره ﴿نَكْسُهُ﴾^(١) في الخلق؛ يقنيه فيه. وقرأ عاصم وحزمرة بالتشديد. والنكس والنكيس: جعل للشئ أعلاه أسفله. والمعنى: من أطلنا عمره نكسنا خلفه، وهو نزع من المسخ، فصار بدل القوة ضعفاً، ويدل الشباب هرماً، وذلك أنا خلقناه على ضعف في جسده، وخلقنا من حقل وعلم، ثم جعلناه يتزايد إلى أن يبلغ أشده، ويستكمل قوته، ويعقل، ويعلم ما له وعليه، فإذا انتهى نكسناه في الخلق، فجعلناه يتناقص حتى يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبي، في ضعف جسده، وقلة عقله، وخلوه من العلم، كما ينكس السهم، فيجعل أعلاه أسفله. قال تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُصْرِ لَكِي لَا يَتَمَنَّيَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾^(٢). قال ابن عباس: «من قرأ القرآن - أي وعمل به - لم يرد إلى أَرْدَلِ الْعُصْرِ». ﴿أَفَلَا يَعْلَمُونَ﴾ لَنَ مَنْ قَدَرْنَا أَن يَنْتَقِلَ مِنَ الشَّيْبَةِ إِلَى الْهَرَمِ، وَمَنِ الْقُوَّةَ إِلَى الضَّعْفِ، وَمَنِ رَجَاحَةَ الْعَقْلِ إِلَى الْخُرْفِ وَقِلَّةَ التَّمْيِيزِ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَطْمَسَ عَلَى أَعْيُنِهِمْ، وَيَمَسَخَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، وَيَبْعَثَهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ.

الإشارة: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، فلا يهتدون إلى طريق السلوك، ولا يسكنونها، فيبقوا في الحجاب على الدوام. ولو نشاء لمسخنا قلوبهم على مكانتهم، من رجاحة العقل والفهم، فلا يتدبرون إلا في الأمور الحسية،

(١) قرأ عاصم وحزمرة نكسه، بضم الأول، وفتح الثاني، وتشديد الثالث وكسره، مضارع: (نكس)، للكثير، وقرأ الباقر بن فتح الأول، وإسكان الثاني، وضم الثالث، وتخفيفه. مضارع: نكسه، ككسره. انظر الإنشاف (٤٠٤/٧٠).

(٢) الآية ٧٠ من سورة النحل.

فلا يستطيعون مضياً في بلاد المعاني، ولا رجوعاً عن الحسيات. ومن نُعمَّره من هؤلاء نُكسَّه في الخلق، فيلحقه الخرف والضعف، وأما من اهتدى إلى طريق السور، وسلك بلاد المعاني، فلا يزيده طول العمر إلا رجاحة في العقل، وقوة في العلم، وتمكيناً في المعاني والمعرفة.

قال القشيري: ومن نُعمَّره نُكسَّه في الخلق؛ نرده إلى العكس، فكما كان يزداد في القوة، يأخذ في النقصان، إلى أن يبلغ أرذل العمر، فيصير إلى مثل حال الطفولية من الضعف، ثم لا يبقى بعد النقصان شيء، كما أشدوا:

طوى الحصران ما نشره منى فأبلى جسدي نشر وطى

أراني كل يوم في انقصاصي ولا يبقى مع النقصان شيء (١)

وهذا في الجنة والمباني، دون الأحوال والمعاني، فإن الأحوال - في حق الجنة - في الزيادة إلى بلوغ حد الحرف، فيختل رأيه وعقله. وأصحاب الحقائق تشيب ذواتهم، ولكن محابهم ومعانيهم في عتوان شبابها، وطراوة جنتها. هـ.

ثم أنكر على من رمى القرآن بكونه شعراً، فقال:

﴿وَمَا عَلَّمَهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ ٦٩ ﴿لَيْسَ ذَلِكَ مِنْكُمْ حَقٌّ وَبَيِّنَاتٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٧٠

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا عَلَّمَهُ الشَّعْرَ﴾ أي: وما علمنا نبينا محمداً الشعر، حتى يقدر أن يقول شعراً، فيُتهم على القرآن، أو: وما علمناه بتعلم القرآن الشعر، على معنى: أن القرآن ليس بشعر، فإنه غير مقفى ولا موزون، وليس معناه ما يفرقه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوها. فأين الوزن فيه؟ وأين النغمة؟ فلا مناسبة بينه وبين كلام الشعراء، ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ أي: وما يليق بحاله، ولا يأتى له لو طلبه، أي: جعلناه بحيث لو أراد قرص الشعر لم يأت له، ولم يسهل، كما جعلناه أمياً لم يهتد إلى الخط؛ لتكون الحجة أثبت، والشبهة أدهش.

(١) نسب البيت إلى محمد بن يعقوب بن إسماعيل، كما في كتاب الرافي بالوفيات (٢٢٢/٥). ونسب إلى أبي بكر بن أبي الدنيا، كما في تاريخ بغداد (٣١١/١٤).

وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» (١)، وقوله: «هَلْ أَنْتَ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ دَمِيتُ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتُ» (٢)، فهو مما اتفق وزنه من غير قصد، كما يتفق في خطاب الناس ورسائلهم ومحاوراتهم، ولا يسمى شعراً إلا ما قصد وزنه.

ولمَّا نفى القرآن أن يكون من جنس الشعر، قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أى: ما الذى يُعلم ويقولهُ إلا ذكر من الله، يُوعظ به الإنس والجن، ﴿وَقُرْآنٌ﴾ أى: كتاب سماوى، يُقرأ فى المحارب، ويُنطق فى المتعبدات، وينال بقلوبه والعمل به أعلام الدرجات. فكم بينه وبين الشعر، الذى هو من همزات الشيطان ١٢.

أنزلناه إليك ﴿لِتُنذِرَ بِهِ﴾ (٣) يا محمد، أو: لينذر القرآن ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ بالإيمان، أو عاقلاً متأملاً؛ فإن العاقل كالميت، أو: من سبق فى علم الله أنه يحيى؛ فإن الحياة الأبدية بالإيمان، وتخصيص الإنذار به؛ لأنه المنتفع به، ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ﴾ أى: تجب كلمة العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المُسرِّين على الكفر، وحملهم فى مقابلة من كان حياً إشعار بأنهم بكفرهم فى حكم الأموات، كقوله: ﴿وَمَا نَبِئُكُمْ بِشَيْءٍ﴾ (٤).

الإشارة: أما النسي - عليه الصلاة والسلام - فنفى الله عنه صنعة الشعر، والقوة عليه، لئلا يُتهم فيما يقوله، وأما الأرباب فكثير منهم تكون له القوة عليه، ويصرف ذلك فى أمداح الخيرة الأثرية، والخصومة القدسية، أو فى الحصرة النبوية، وينالون بذلك تقريباً، ورتبة كبيرة، وأما قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لَنْ يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قِيحاً يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ شِعْراً» (٥) فالمراد به شعر الهوى، الذى يشغل عن ذكر الله، أو يصرف القلب عن حضرة الله. قيل لعائشة - رضى الله عنها - أكان رسول الله ﷺ يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: لم يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت طرفة، أخى بنى قيس:

سَتِيدِي لَكَ الْآيَامَ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُدْ.

وربما عكسه فقال: «وَيَأْتِيكَ مَنْ لَمْ تَزُدْ بِالْأَخْبَارِ» (٦). وبالله التوفيق.

(١) أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب من قاد دابة غيره فى الحرب، ح ٢٨٦٤) ومسلم فى (الجهاد، باب فى غزوة حنين، ١٤٠٠/٣، ح ١٧٧٦) من حديث البراء بن عازب.

(٢) أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب من نكح فى سبيل الله، ح ٢٨٠٧) وفى (الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز) ومسلم فى (الجهاد، باب لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، ١٤٢١/٣، ح ١٧٩٦) من حديث جندب بن سفيان.

(٣) قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، والنداء، والخطاب. وقرأ الباقون «لينذر» بالفتح. بالفتح. انظر الإتحاف (٢/٤٠٤).

(٤) من الآية ٢٢ من سورة طاهر.

(٥) أخرجه البخارى فى (الأدب، باب ما يكره أن يكون المأثبات على الإنسان الشعر حتى يصد عنه ذكر الله، ح ٦١٥٥) ومسلم فى (كتاب الشعر، ١٧٦٩/٤ ح ٢٢٥٧).

(٦) أخرجه بنحوه، ويند ذكر بيت الشعر، الطبرى فى تفسيره (٢٧/٢٣) وعزاه السيوطى فى الدرر (٥٠٥/٥) لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم. وانظر: تفسير النجوى (٢٧/٧) وتفسير ابن كثير (٥٧٩/٣).

ثم ذكّرهم بالنعم، عليهم يفادوا بملاطفة الإحسان فقال:

﴿ أَوَلَمْ نَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَهُمْ فِيهَا مِنْ مَنَافِعِ وَمَشَارِبٍ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ نَرَوْا ﴾ أى: أعموا ولم يعلموا ﴿ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ أى: أظهرته قدرتنا، ولم يقدر على إحداثه غيرنا، وذكر الأيدي، ولإسناد العمل إليها، استعارة، تفيد مبالغة في الاختصاص والتفرد بالإيجاد، ﴿ أَنْعَمًا ﴾، خصها بالذكر؛ لما فيها من بدائع الحكمة والمنافع الجمّة. ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ أى: خلقناها لأجلهم، فملكناها إياهم، فهم يتصرفون فيها تصرف المالك، مختصرون بالانتفاع بها، أو: فهم لها حافظون قاهرون.

﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ﴾، وصيّرناها متقادة لهم. وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لها. وبهذا أمر الراكب أن يشكر هذه النعمة، ويسبح بقوله: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرُونِينَ ﴾ (١) ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ أى: مركوبهم، وهو ما يركب منها، وقرئ بضم الزاء، أى: ذو ركوبهم. أو: فمن مناقصها ركوبهم. ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾، ما يأكلون لحمه، أى: سخرناها لهم ليتركبوها ظهرها ويأكلوا لحمها. ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ أَرْجُلٍ، وَالْأَوْيَارِ، وَالْأَصْوَابِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ﴾ ﴿ وَمَشَارِبٍ ﴾ من اللبن، على تلونه من المصروب وغيره، وهو جمع: مشرب، بمعنى: موضع الشرب. أو: المصدر، أى: للشرب. ﴿ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ نعم الله في ذلك؟ إذ لولا إيجاده إياها ما أمكن الانتفاع بها.

الإشارة: قوم نظروا إلى ما من الله إليهم من المبرة والإكرام، فأنقادوا إليه بملاطفة الإحسان، فعرفوا النعم، وشكروا الواحد المنان، فسخر لهم الكون وما فيه، وقرم لم ينجع فيهم سوايغ النعم، فسلط عليهم المصائب والنقم، فأنقادوا إليه قهراً بسلاسل الامتحان، عجيب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل (٢)، وكل هؤلاء سبقت لهم

(١) الآية ١٣ من سورة الزخرف.

(٢) لفظ حديث، أخرجه البخاري في (الجهاد، باب الأسارى في السلم، ج ٣٠١) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه.

من الله العناية. وقدم لم ينجح فيهم نعم ولا ليم، قد سبق لهم الخذلان، فأمرؤا على العصيان، ولم يشكروا الله على ما أسدى من سوابغ الإحسان، وإلى هؤلاء توجه الخطاب بقوله:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ (٧٤) لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمْ يَجِدُوا مُمْسِكِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واتخذوا من دون الله آلهة﴾، أشركوا معه في العبادة، بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة، والنعم المتظاهرة، وتمعنوا أنه المنفرد بها، فعبدوا الأصنام، ﴿لعلهم ينصرون﴾ بها إذا حزيهم أمر. والأمر بالعكس، ﴿لا يستطيعون نصرهم﴾ أبداً، ﴿وهم لهم﴾ أى: الكفار للأصنام ﴿جند﴾ أى: أعوان وشيعة ﴿محضرون﴾ يخدمونهم، ويذبحون عنهم، ويعكفون على عبادتهم. أو: اتخذوهم لينصروهم عند الله، ويشفروا لهم، والأمر على خلاف ما توهموا، فهم يوم القيامة جند معدون لهم، محضرون لعذابهم؛ لأنهم يجعلون قوداً للنار، التي يحترقون بها.

ثم سأل نبويه مما يسمع بقوله: ﴿فلا يحزنك قولهم﴾، فلا يهملك تكذيبهم، وأنهم، وما تسمع منهم من الإشراك والإلحاد. ﴿إنا نعلم ما يسرون﴾ من عداوتهم وكفرهم، ﴿وما يعلنون﴾، فيجازيهم عليه، فحق مطلق أن يتسلى بهذا الوعيد، ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم فى الآخرة، حتى ينتشع عنهم الهم، ولا يرهقه حزن. وهو تعليق للهمى على طريق الاستئناف، ولذلك لو قرئ: **أنا، بالفتح**، على حذف لام التعليل، لجاز، خلافاً لمن أنكره وأبطل صلاة من قرأ به. انظر النسخ.

الإشارة: كل من ركن إلى شيء دون الله، فهو فى حقه صتم، كائن ما كان، عالماً، أو عملاً، أو حالاً، أو غير ذلك. ولذلك قال القطب لين مشيش لأبى حسن الشاذلى - رضى الله عنهم - لما قال: **بِمَ تلقى الله يا أبا الصمن؟** فقال له: بفقرى، قال: إذا تلقاه بالصدم الأعظم، أى: وإنسا يلقى الله بالله، ويغيب عما سواه. وقوله تعالى: ﴿فلا يحزنك قولهم﴾ فيه تسليه لمن أرذى فى جانب الله. قال التفسيرى: إذا علم العبد أنه بمراى من الحق، هان عليه ما يتاسيه، لا سيما إذا كان فى الله مد.

ثم أبطل دسري، من أنكر البعث، وهو من جملة قلوبهم، الذي أمر نبيه بالتسلي عنه، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ٧٧
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ٧٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ٨٠ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى
أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ٨١ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ
لَهُمْ كُنْ فَيَكُونُ ٨٢ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مَذْرَأَةٌ، خارجة من الإحليل، الذي هو قناة اللجاسة، ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾، بَيْنَ الْخُصُومَةِ، أي: فهو على مهانة أصله، ودناءة أوله، يتصدى لمخاصمة ربه، ويتكبر قدرته على إحياء الميت بعد مارمته عظامه. وهي تسلياة ثانية له ﷺ، وتهوين ما يقولونه في جانب الحشر، وهو توبيخ بليغ؛ حيث عجب منه، وجعله إفراطاً في الحصرمة بيناً فيها.

رَوَى أَن أَبَى بِن حَلَفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِعِظَمِ بَالٍ، قَفَعَتْ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَرَى اللَّهَ يُحْيِي هَذَا بَعْدَ مَا رَمَى؟ فَقَالَ ﷺ: «نَعَمْ وَبِعِظَمِكَ وَيَذْخَلَكَ جَهَنَّمُ» (١) فَنَزَلَتِ الْآيَةُ.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾، أمراً عجبياً، بَأَن جَعَلْنَا مِثْلَ الْخَلْقِ الْعَاجِزِينَ، فَنَعِجُزُ عَمَّا عَجَزُوا عَنْهُ؛ مِنْ إِحْيَاءِ الْمَوْتَى، ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ مِنَ الْمَنَى الْمُهِينِ، فَهُوَ أَعْرَبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْعِظَامِ الرَّمِيمِ. وَخَلَقَهُ: مُصَدَّرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ، أَي: خَلَقْنَا إِيَّاهُ، ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾، بَالٍ مَقْفَتْ، وَهِيَ رَمِيمٌ، هِيَ رِاسِمٌ لِمَا بَلَى مِنَ الْعِظَامِ، لَا صِفَةَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُوْنَتْ. وَقَدْ وَقَعَ خَبَرٌ لَمْزُونَتْ، وَقِيلَ: صِفَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِنْ: رَمَعْتَهُ، فَيَكُونُ كَقَتِيلٍ وَجَرِيحٍ. وَفِيهِ

(١) أخرجه الطبري (٣٠/٢٣) والواحدي في أسباب النزول (ص ٢٧٩) عن قتادة. وعراه السيوطي في الدرر (٥٠٨/٥) لسعيد بن منصور، وابن المنذر، والبيهقي في البعث، عن أبي مالك. وأخرج الحاكم (٤٢٩/٢) وصححه ووافقه الذهبي عن ابن عباس: أن الآية نزلت في العاص بن وائل، والآية عامة، والألف واللام في قوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ﴾، نعم كل منكر للبعث.

دليل على أن العنم تحله الحياة، فإذا مات صار نجساً، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تحله الحياة، فهو طاهر كالشعر والعصب.

﴿قُلْ يُخَبِّئُهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا﴾؛ خلقها ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ أي: ابتداء، ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ﴾؛ مخلوق ﴿عَلِيمٌ﴾ لا يخفى عليه أجزأه، وإن تفرقت في البر أو البحر، فيجمعه، ويعيده كما كان.

ثم ذكر برهان إحيائه الموتى بقوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ﴾، كالمرخ والعفار، ﴿نَاراً﴾، فإذا أنتم منه تَوَقَّدُونَ؛ تقدحون، ولا تشكون أنها نار خرجت منه، فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر، مع ما فيه من المادية، المضادة للنار، كان أقدر على إيجاد الحياة والفضلصة فيما غصا وبيس، وهي الزناد عند العرب، وأكثرها من المرخ والعفار، وفي أمثالهم: «في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار، أي: استكثر في هذين الصنفين. وكان للرجل يقطع منهما غصليْنِ مثل السواكين، وهما خضراران، يقطع منهما الماء، فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى، فينقدح النار بإذن الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ليس من الشجر شجرة إلا وفيها نار، إلا العناب؛ لمصلحة الدق للثياب

والمرخ - ككتف: شجر سريع الوري. قاله فخر الميخا وهو المسمى عندنا بالكشح. وفي القاموس: عفار كسحاب: شجر يتخذ منه الزناد. قال ابن عطية: للنار موجودة في كل حود، غير أنها في المتحلل، المفتوح للماء، أوجد، وكذلك هو المرخ والعفار. هـ.

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ مع كبر جرهما، وعظم شأنهما ﴿بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾؛ مثل أجسامهم في الصغر والحقارة، بالإضافة إلى السموات والأرض، أو: أن يبدعهم مثل ما كانوا عليه في الذات والصفات؛ لأن المبدأ مثل المبدأ، بل أسهل، ﴿بَلَى﴾ أي: قل: بلى هو قادر على ذلك، ﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ﴾؛ كثير الخلق والاختراع، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بأحوال خلقه، أو: كثير المخلوقات والمعلومات.

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾؛ شأنه ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئاً﴾ بكرهه ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ فيحدث، أي: فهو كائن موجود، لا محالة. وهو تمثيل لتأثير قدرته في الأشياء، بأمر المطاع للمطيع في حصول الأمور، من غير امتناع وتوقف، من غير أن يحتاج إلى كاف ولا نون، وإنما هو بيان لمسرة الإيجاد، كأنه يقول: كما لا يقتل عليكم قول «كن»، فكذلك لا يصعب على الله إنشاءكم وإعادتكم. قال الكواشي: ثم أومأ إلى كيفية خلقه الأشياء المختلفة في الزمان المتحد، وذلك ممثلة على غيره، فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ...﴾ الآية، فيحدث من غير توقف، فمن رفع «فيكون»،

أَلَا أَنَّهُ جَعَلْنَا نَارَ مِثْقَدَا وَخَبَر، أَيْ: فَهُوَ يَكْرَن. وَمَنْ نَصَبَ قَلْعَ مَلْفٍ عَلَى «يَقُول»، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّنْ يَلْعَقُهُ نَصَبٌ وَلَا مَشْفَعٌ، وَلَا يَتَعَاظَمُهُ أَمْرٌ، بَلْ إِيجَادُ الْمَعْدُومَاتِ، وَإِعْدَادُ الْمَوْجُودَاتِ، عَلَيْهِ أُسْرِعَ مِنْ لَمَحِ الْبَصَرِ هـ.

﴿فَسَبْحَانَ﴾ : تَنْزِيهَا لَهُ مِمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، وَتَعْجِيبٌ مِمَّا قَالُوا، ﴿الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتٌ﴾ : أَيْ: مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَزِيَادَةُ الْوَاوِ وَالْفَاءُ لِلْمُبَانَاةِ، أَيْ: مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، ﴿وَالِيهِ تُرْجَعُونَ﴾ : بِالْبَعْثِ لِلْجَزَاءِ وَالْحِسَابِ.

الإشارة : لَوْلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ خَلَقَهُ مِنْ تَلْفَةٍ مِهِينَةٍ، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ لَنَا فِي تَدْبِيرِنَا وَاخْتِيَارِنَا، وَيُنَازِعُنَا فِي مُرَادِنَا مِنْ خَلْقِنَا، وَمُرَادِنَا مِنْهُمْ: مَا هُمْ عَلَيْهِ. فَاسْتَحْيَ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ أَنْ تَخَاصِمَ اللَّهَ فِي حُكْمِهِ، أَوْ تَنَازِعَهُ فِي تَقْدِيرِهِ وَتَدْبِيرِهِ، وَسَلِّمِ الْأُمُورَ لِمَنْ بِيَدِهِ الْحَقُّ وَالْأَمْرُ. يَكْفِي بَعْضُ الصَّالِحِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً عَلَى ذَنْبِ أَذْنَبِهِ. قِيلَ لَهُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: (قُلْتُ لَشَيْءٍ كَانَ: لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ). فَأَرْضَى بِمَا يَخْتَارُهُ الْحَقُّ لَكَ، جَلَالِيًّا كَانَ أَوْ جَمَالِيًّا وَلَا تَخْتَرُ مِنْ أَمْرِكَ شَيْئًا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. وَكُلٌّ مِنْ أَهْمِّ بِأَمْرِ نَفْسِهِ، وَاشْتَغَلَ بِتَدْبِيرِ شُؤْنِهَا، فَقَدْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، بِأَنْ أَشْرَكَ نَفْسَهُ مَعَهُ، وَنَمَى خَلْقَهُ، وَلَوْ فَكَّرَ فِي ضَعْفِ أَصْلِهِ، وَحَالِهِ، لَاسْتَحْيَا أَنْ يُدِيرَ لِنَفْسِهِ مَعَ رَبِّهِ، وَفِي الْإِشَارَاتِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى: أَيُّهَا الْعَبْدُ لَوْ أَذْنُتُ لَكَ أَنْ تَدْبِرَ لِنَفْسِكَ لَكُنْتَ تَسْتَحْيِي مَنِي أَنْ تَدْبِرَ لَهَا، فَكَيْفَ وَقَدْ نَهَيْتَكَ عَنْ النَّدِيَةِ؟

وَكَمَا قَدَّرَ عَلَى إِحْيَاءِ الْعِظَامِ الرَّمِيمَةِ، يَقْدِرُ عَلَى إِحْيَاءِ الْقُلُوبِ الْمَيِّتَةِ، وَمَنْ قَدَّرَ عَلَى اسْتِخْرَاجِ النَّارِ مِنْ مَحَلِّ الْمَاءِ، يَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْرَاجِ الْعِلْمِ مِنَ الْجَهْلِ، وَالْيَقِظَةُ مِنَ الْغَفْلَةِ، وَمَنْ كَانَ أَمْرُهُ بَيْنَ الْكَافِ وَالْتَّوَكُّلِ، بَلْ أُسْرِعَ مِنْ لَحْظِ الْمَيِّتِ، يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ الشُّعُونَ. قَالَ التَّشْيِيرِيُّ: فَسَبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا يَحْدُثُ شَيْءٌ - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - إِلَّا بِإِذْنِهِ وَإِنْشَائِهِ، وَلَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِإِيقَاتِهِ، فَمَنْهُ ظَهَرَ مَا يَحْدُثُ، وَإِلَيْهِ يَصِيرُ مَا يَخْلُقُ هـ.

قال النسفي: قَالَ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ يَسَ بِرَبِّهِ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ غُفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَأُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَرَّةً» وَيَأْتِيهِ لِلتَّوْفِيقِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ.



سُورَةُ الصَّافَّاتِ

مكية. وهي مائة وأحدى، أو اثنان، وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: أنها رد على المشركين في عبادة الأصنام، وإنكارهم البعث، المختلف بهما السورة قبلها، فقال في صدر هذه: ﴿إِنْ إِلَهُكُمُ لِوَاحِدٌ﴾، ثم قال: ﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَنَذَا مَتَى ...﴾ (١) للبحر. قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَهُكُمُ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۝٥ إِنَّا نَزَّلْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بَرْنَةً الْكُوكَبِ ۝٦ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ۝٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝٩ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والصافات صفا فالزجرات زجرا، فالتاليات ذكرا﴾، أقسم بطوائف الملائكة، الصاقين أقدامهم في مراتب العبادة، كل على ما أمر به، فالزجرات السحاب سواها إلى ما أود الله، أو: عن المعاصي بإلهام الخير. أو: الشياطين عن التعرض لهم. (فالتاليات ذكر) لكلام الله تعالى من الكتب المنزلة وغيرها، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وفيه رد على ابن الصلاح، حيث قال في فتاويه: إن الملائكة لا تقرأ القرآن، وإنما قراءته كرامة لأكرم الله بها البشر. قال: فقد ورد أن الملائكة لم تعط ذلك، فهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس، كما نقله عنه في الإنشقاق، فانظره.

أو: بنفوس العلماء والعمال، الصافات أقدامها في التهجذ وسائر الصلوات، فالزجرات بالمواعظ والنصائح، فالتاليات آيات الله، والدراسات شرائعه. أو: بنفوس العزاة في سبيل الله، التي تصف الصغوف، وتزجر الخيل للجهاد، وتقول الذكر مع ذلك، لا يشغلهم عنه مبارزة العدو. و (صفا): مصدر مؤكدة، وكذلك (زجرا)، والفاء قبل على الترتيب، فتفيد فصل المتقدم على المتأخر، فتفيد الفصل للصف، ثم للزجر، ثم للفلاوة، أو بالعكس.

(١) الآية ١٥ من سورة الصافات.

وجواب القسم: ﴿إِنْ إِلَهُكُمْ لِوَاحِدٌ﴾ لا شريك معه يستحق أن يُعبد، ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وهو خبر بعد خبر، أو: خبر عن مصدر، أي: هو ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وما بينهما ورَبُّ المَشارِق ﴿أَي: مطالع الشمس، وهي ثلاث مائة وستون مشرقاً، وكذلك المغارب. تشرق الشمس كل يوم في مشرق منها، وتغرب في مغرب، ولا تطلع ولا تغرب في واحد يومين. وأما: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَرَبُّ الْمَغْرِبِ﴾^(١) فإنه أريد مشرق الصيف والشتاء ومغربيهما. وأما: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾^(٢) فإنه أريد به الجهة، فالمشرق جهة، والمغرب جهة. قال الكواشي: لم يذكر المغارب؛ لأن المَشارِق كدل عليها.

﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا﴾: القُربى منكم، نَأْتِي الأَدْنَى، ﴿بَزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ بالإضافة، أي: بأن زِينَتِها للكواكِب ومن قرأ بالتثنية والحفص^(٣) فبذل، أي: هي الكواكب، ومن قرأ بالنصب فعلى إضمار أعصى، أي: بذل من محل «بزينة»، أي: زِينَا للكواكِب، أو: على إعمال المصدر متوياً في المفعول، أي: بتزيين الكواكب. قال البيضاوي: وركز الثوابت في الكرة الثامنة، وما عدا القمر من السيارات في الست المتوسطة بينهما وبين سماء الدنيا إن تحقق لم يقدح في ذلك، فإن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة، متلألئة على سطحها الأزرق. هـ.

﴿وَحِفْظاً﴾ من الشياطين، كما قال: ﴿وَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾^(٤) أو: بإضمار فعله، أي: حفظناها حفظاً ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَرَدٍ﴾: حارح عن الطاعة، فيرمى بالشهب. ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾^(٥) إلى المَلَأَ الأعلى: استئناف؛ لبيان حالهم، بعد بيان حفظ السماء منهم، ولا يجوز وصفه لكل شيطان؛ لأنه يقتضي أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون. والضمير لكل باعتبار المعنى؛ لأنه في معنى شياطين، وتعدية (يسمعون) إلى لتصمونه معنى الإصغاء؛ مبالغة في نفيه، وتهويل لما يمنعهم عنه. ومن قرأ بالتشديد فأصله: «يَتَسَمَعُونَ»، فأدغم. والتسمّع: طلب السماع. يقال: تسمّع فسمع أو لم يسمع إذا منعه مانع. والمَلَأَ الأعلى هم: الملائكة؛ لأنهم في السموات العلى، والإنس والجن هم المَلَأُ الأسفل؛ لأنهم سكان الأرض، ﴿وَيُقَادُّونَ﴾: يُزْمِنُونَ بالشَّهْب، ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾: من جميع جوانب السماء، من أي جهة صعِدوا للاستراق.

(١) الآية ١٧ من سورة الرحمن.

(٢) الآية ٩ من سورة المزمل.

(٣) قرأ حفص، وحمة، بتثنية (زينة) وجر (الكواكِب). وقرأ أبو بكر بن كثير (زينة) ونصب (الكواكِب). والباقيون بحذف التثنية، على إضمار زينة، للكواكِب. انظر الإتحاف (٤٠٨/٢).

(٤) الآية ٥ من سورة الملك.

(٥) قرأ حفص، وحمة، والكسائي، بتشديد السين والهم، والأصل «يَتَسَمَعُونَ»، فأدغمت التاء. وقرأ الباقرن بالتخفيف.

انظر الإتحاف (٤٠٨/٢).

﴿ دُحُورًا ﴾؛ مفعول له، أى: ويُقذفون للدحور، وهو الطرد، أو: مدحورين، على الحال، أو: لأن القذف والطرد متقاربان فى المعنى، فيكون مصدرًا له، فكأنه قيل: ويُقذفون قذفًا، ﴿ ولهم عذابٌ ﴾ آخر ﴿ واصب ﴾؛ دائم، أو: شديد، وهو عذاب الآخرة، أو: عذاب الدنيا؛ لأنه دائم الوجوب؛ لأنهم فى الدنيا مرجعون بالشهب دائماً، ﴿ إلا من حطفت الحطفة ﴾، «من»: بدل من ضمير «يسمعون»، أى: لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذى حطفت الحطفة، أى: اختلس شيئاً من كلام الملائكة بسرعة، ﴿ فأتبعه شهابٌ ثاقب ﴾ أى: نجم مضى، يفتقه، أو يحرقه، أو يذبله، ومنه تكون الغيلان. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أقسم الحق تعالى بصرف الذاكرين، الراجرين للخواطر عن قلوبهم، فى طلب الحضور، التالين لذكر ربهم لرفع السنن، إنه منفرد فى ألوهيته، متوحد فى ربوبيته، إذ هو رب كل شيء، رب سموات الأرواح، ورب أرض النفوس والأشباح، ورب مشارق أنوار العرفان، وهى قلوب أهل العيان، ولم يذكر المغارب؛ لأن شمس القلوب إذا طلعت ليس لها مغيب.

قوله تعالى: ﴿ إنا زينا السماء الدنيا .. ﴾ الخ، قال القشيري: زين السماء بالنجوم، وزين قلوب أوليائه بنجوم المعارف والأحوال. هـ. وقوله تعالى: ﴿ وحفظاً من كل شيطان مارد ﴾، قال القشيري: كذلك حفظ القلوب بأنوار التوحيد، فإذا قرب منها الشيطان رجحها بتجوم معارفهم، إلا من حطفت الحطفة، كذلك إذا اغتم الشيطان من الأولياء أن يلقي شيئاً من وسوسه، تذكروا، فإذا هم مبصرون. هـ.

وقال فى لطائف المنن: إن الله تعالى إذ تولى ولياً سان قلبه من الأغيار، وحرسه بدوام الأنوار، حتى لقد قال بعض العارفين: إذا كان سبحانه قد حرس السماء بالكواكب والشهب، كى لا يسترى السمع منها، فقلب المؤمن أولى بذلك، لقول الله سبحانه، فيما يحكيه عنه رسول الله ﷺ: «لم تسعنى أرضى ولا سمعنى، ووسعنى قلب عبدى المؤمن». هـ. والمراد: المؤمن الكامل، الذى تولى الله حفظه، وهو الولي العارف.

ثم رد على من أنكر البعث بعد هذه الدلائل الباهرة، فقال:

﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ ۖ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِنَّا ذَكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِنَّا أَوْأَيْنَاهُ يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِنَّا هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مِنْهُمْ ۚ ﴿١٥﴾ أَلَمْ نَأْتِ الْكَاذِبِينَ وَأَوْعظهم أَلَمْ يَتَّبِعُوهُمْ ۚ ﴿١٦﴾ أَوَلَمْ يَأْتِ الْوَلَدُونَ ﴿١٧﴾

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا إِنَّا نَبْهَاتُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ أي: فاستخبر كفار مكة ﴿أَمْ أَشَدَّ حَقًّا﴾ أي: أقوى خلقاً وأعظم، أو: أصعب خلقاً وأشقه. ﴿أَمْ مِنْ خَلْقًا﴾ يعني ما نذكر من السماء والأرض وما بينهما، وما يعمرها من الملائكة والركائب، والشهب النواقيب؟ وجيء به من تغليباً للعقلاء. ويدل عليه قراءة من قرأ: (أم من عددنا) بالتشديد والتخفيف. والقصد: الرد على منكري البعث، فإن من قدر على خلق هذه العوالم، على عظمها، كان على بعثهم أقدر. ثم ذكر ضعف أصلهم بقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾؛ لاصق باليد، أو: لازم. وقرئ به، أي: يلزم من جاوره ويلصق به. وهذا شاهد عليهم بالضعف؛ لأن ما يصنع من اللطين غير موسوف بالصلابة والقوة. أو: احتجاج عليهم بأن الطين اللزب الذي خلقوا منه إنما هو تراب، فمن أين استكروا أن تخلق من تراب مثله خلقاً آخر؟ حيث قالوا: ﴿أَنَذَا كُنَّا تَرَايَا﴾ (١) الخ، وهذا للمعنى يعضده ما ينلوه بعد؛ من ذكر إنكارهم للبعث.

﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ من تكذيبهم إياك، وإنكارهم البعث ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ هم منك، ومن تعجبك، أو: من أمر البعث، قال الكواشي: ولما لم تؤثر فيهم البراهين، أمر نبيي - عليه الصلاة والسلام - بالإنتراب عنهم، والإعجاب منهم، حيث لم يؤمروا به وباليعث، والمعنى: إنك تعجب من تكذيبهم، وهم يسخرون منك ومن تعجبك. هـ. قال قتادة: لما نزل القرآن عجب منه النبي ﷺ، واعتقد أنه لا يسمعه أحد إلا آمن به، فلما سمعه المشركون، ولم يؤمنوا، وسخروا، تعجب من ذلك (٢). هـ. وذكر ابن عطية وغيره: أن الآية نزلت في ركنة، الذي صرعه ﷺ (٣)، وذكر ابن عبد البر: أنه أسلم يوم الفتح. هـ.

وقرأ الأخوان: عجبته، بضم التاء، أي: استعظمت. والعجب: روعة تعترى الإنسان عند استعظام الشيء؛ لخفاء سببه، وهو في حقه تعالى محال، ومعناه: التعجب لغيره، أي: كل من يرى حاله يقول: عجبته، ونعوه: قوله ﷺ: عجب الله من شاب ليست له سبوة (٤). وهو عبارة عما يظهره الله في جانب المتعجب منه، من التعظيم أو للتحقير، أو: قل يا محمد: عجبته ويسخرون.

(١) الآية ٥ من سورة الرعد.

(٢) أخرجه الطبري (٤٤/٢٣).

(٣) حديث صرع النبي ﷺ للركانة، أخرجه الترمذي في (اللباس، باب العمائم على القلائص ٢١٧/٤ ح ١٧٨٤) وأبو داود في (اللباس، باب في الصائم ٣٤١/٤ ح ٤٠٧٨) عن أبي ركانة.

(٤) أخرجه أحمد (١٥١/٤) والطبراني في الكبير (٣٠٩/١٧) من حديث عقبة بن عامر. قال الهيثمي في الجمع (٢٧٠/١٠): وإسناده حسن.

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ أي: ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعتلون به. ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً﴾ معجزة، كانتفاق القمر، وسحبه، ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾، يبالعون في السخرية، ويقولون: إنه سحر، ويستدعي بعضهم بعضاً أن يسخر منها، ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا﴾ ما هذا ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾، ظاهر سحريته، ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ أي: أنبثت إذا كنا تراباً وعظاماً؟ ﴿أَوْ أَهْلُنا الْأُولُونَ﴾، فمن فتح اللوا عطف على محل، إن، واسمها، والهمزة للإنكار، أي: أو يبعث أيضاً آباؤنا الأولون الأقدمون، على زيادة الاستبعاد، يعنون أنهم أقدم، فيبعثهم أبعد وأبطل. ومن سكن^(١) فمن عطف أحد الشيعين، أي: أبيع واحد منا، على المبالغة في الإنكار. ﴿قُلْ نَعَمْ﴾ تبحثن ﴿وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ﴾ صاغرون.

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي: صيحة واحدة، وهي النفخة الثانية، والفاء: جواب شرط مقدر، أي: إذا كان كذلك فما هي إلا صيحة واحدة، وهي مبهمة، يُسررها خبرها. أو: فإنما البعثة زجرة واحدة. والزجرة: الصيحة، من قولك: زجر الراعي الإبل والغنم: إذا صاح عليها، ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ أحياء ﴿يَظُرُونَ﴾ إلى سوء أعمالهم، أو: ينثرون ما يحل بهم.

﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا﴾، تلويل: كلمة يقولها القاتل وقت الهلكة، ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾، اليوم الذي يدان فيه العباد، ويجارون بأعمالهم. ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ أي: يوم القصاص والفرق بين فرق الهدى والضلالة، ﴿الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَكْتُمُونَ﴾، يحتمل أن يكون قوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ من كلام الكفرة، يعصهم مع بعض، وأن يكون من كلام الملائكة لهم، وأن يكون «يا ويلنا هذا يوم الدين» من كلام الكفرة، وما بعده كلام الملائكة، جواباً لهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة الإنسان فيه عالمان، عالم في غاية الضعف والخساسة، وهو بشرته الطينية، أصلها من ماء مهين. وعالم في غاية القوة والكمال، وهي روحانيته السماوية النورانية، فإذا حبيت الروح بالعلم بالله، واستولت على البشرية، استيلاء النار على الفحمة، أكسبتها القوة والشرف، وإذا مانت الروح بالفعلة والجهل، واستولت عليه البشرية أكسبتها الضعف والذل، والعارف الكامل هو الذي ينزل كل شيء في محله، فينزل الضعف في ظاهره، والقوة في باطنه، فظاهره يمتد من الوجود بأسره، وباطنه يمد الوجود بأسره. فمن نظر إلى أصل ظاهره تواضع وعرف قدره، ولذلك قال سيدنا على كرم الله وجهه: ما لابن آدم والفخر، وأوله نطعة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وفيما بينهما يحمل للعزّة. هـ.

(١) قرأ قالون، وابن عامر، وأبو جعفر، بإسكان الواو، وقرأ الناقب بالفتح. (سفر الإنعاف (٢/ ٤١٠).

ومن نظر إلى باطنه تاه على الوجود بأسره، لكن من آداب العبد: ألا يظهر بين يدي سيده إلا ما يناسب العبودية، من المنصف، والنذل، والعز، وبذا تحقق بوصفه مدله الله بوصفه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مثال أهل الكفر، فقال:

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ يَسْتَعْلُونَ ﴿٢٤﴾ مَا كُنْ لَكُمْ تَنَاصُرُ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ آيُومَ مُتَسَلِّمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُوا بَلْ تَكُونُوا مُمْمِسِينَ ﴿٢٩﴾ وَإِنَّا لَنَاعِيكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَأَعْوَتَكُمْ إِنْ كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُتَسَرِّكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾

يقول الحق جل جلاله للملائكة يوم القيامة: ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: اجتمعوا الذين كفروا ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾؛ وأشباههم، فاحشروا عابدي الأصنام مع عبدة الأصنام، وعابدي الكواكب مع عبيدتها، أو: نساءهم للكاشرات، أو: قرنائهم من الشياطين. والوار، بمعنى ومع، أو: عاطفة. ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ من دون الله ﴿ أَي: الأصنام، اجمعوها معهم، ﴾ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ﴿ أَي: دلوهم على طريقها، وعرفوهم بها. وعن الأصمعي: يقال: هديته في الدين هدى، وهديته الطريق هداية.

﴿ وَقَفَّوهُمْ ﴾: احبسوهم ﴿ إِنَّهُمْ يَسْتَعْلُونَ ﴾ عن أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم، ﴿ مَا كُنْ لَكُمْ تَنَاصُرُ ﴾ لا ينصر بعضهم بعضاً. وهذا توبيخ لهم بالعجز عن التناصر، بعد ما كانوا يتناصرون في الدنيا، أو: استهزاء بهم. وقيل: هو جواب لأبي جهل، حيث قال يوم بدر: ﴿ نحن جميع منتصر ﴾ (١)، وجملة النفي: حال، أي: ما لكم غير متناصرين، ﴿ بَلْ هُمْ آيُومَ مُتَسَلِّمُونَ ﴾: مفادون لما يراد بهم؛ لعجزهم، وانسداد أبواب الحيل عليهم، أو: قد أسلم بعضهم بعضاً وخذله.

﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ أي: التابع على المتبوع ﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ يخاضعون، ويسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ وتسخط، ﴿ قَالُوا ﴾ أي: الأنباغ للمتبوعين: ﴿ إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ أي: تصدونا عن

(١) كما حكى الآية ٤٤ من سورة القمر.

الحق والإيمان، قاله الصن. وبيانه: أن العرب كانت تكلمن بالسائح^(١) عن اليمين من الطير، ويناسبه ما ذكره ابن عطية في جملة التأويلات بقوله: ومنها: أن يريد باليمين اليمين، أي: تأتوننا من جهة النصائح، والعمل الذي يقيم به. هـ. قلت: وأن أحسن: أن يقدر معلق الجار، أي: تأتوننا وتصرفوننا عن طريق أهل اليمين.

﴿قَالُوا﴾ أي: الرؤساء: ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مِنْ مَّوَدِّينَ﴾ أي: بل أنتم أبيتم الإيمان، وأعرضتم عنه مع تمكّنكم منه، مختارين للكفر، غير ملحين إليه، أو: بل أنتم سبقت منكم الضلالة على إغوائنا، وإنما شأ عن إغوائنا دوام كُفركم لا استئنافه. ﴿وَمَا لَنَا كَانْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ وقهر، نسلبكم به تمكّنكم واختياركم، ﴿بَلْ كُتِمَ قَوْمًا طَاغِينَ﴾ أي: بل كنتم قوماً مختارين للطغيان، ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾ أي: لزمننا جميعاً ﴿قَوْلُ رَبِّنا إِنَّا لَنَافِقُونَ﴾، يعني: حقت علينا كلمته بأننا ننافقون لعذابه. ولو حكى الوعيد على ما هو نكال: إنكم نذائفون، لكنه عدل به إلى لفظ المتكلم؛ لأنهم يتكلمون بذلك عن أنفسهم. ثم قالوا لضعفائهم: ﴿فَاغْوَيْنَاكُمْ﴾؛ فدهوناكم إلى الغي، ﴿إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ﴾؛ فأردنا إغواءكم لتكونوا مثلاً، ﴿فَابْهَمُوا﴾ أي: الأتباع والمتبوعين جميعاً، ﴿فِي الْعَذَابِ يَوْمَئِذٍ﴾ مشتركون، كما كانوا مشتركين في العوابة. ﴿إِنَّا كَذَلِكْ نَعْمُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾؛ المشرّكين، أي: مثل ذلك الفعل نفعل بكل مجرم.

الإشارة. ويقال على طريق العكس: أَحْشَرُوا الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَاتَّقُوا رَبَّهُمْ، وَأَرْوَجَهُمْ، وَمَنْ أَنْتَسِبَ إِلَيْهِمْ، فَأَهْدِهِمْ إِلَى طَرِيقِ الْجَنَّةِ، وَقَفَرَهُمْ يَشْعُرُوا فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِهِمْ، إِنْهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ أَصْحَابِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ، حَتَّى يَخْلُصُوهُمْ مِنْ وَرُطَةِ الْحَسَابِ. ما لك لا تناصرون، فينصر بعصكم بعضاً في هذا الوطن الهائل، بل هم اليوم منافقون لأمر الله، حتى يأذن لهم في الشفاعة. وفي الحديث: «أَنْخِذُوا يَدَا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ، فَإِنْ لَمْ تَدْرُكُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٢) ودولتهم؛ الشفاعة فيمن أحبهم وأحسن إليهم. والفقراء هم المتوجهون إلى الله تعالى، حتى وصلوا إلى حمرة، ومن صدّ الناس عن طريقه وصحبته، يتعلّق به المخذول عنهم، فيقول له: (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين...) الآية.

ثم ذكر سبب ورودهم للعذاب، فقال:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَارِكُوا
عَالَهُمْ إِنَّا لَنَشَاعِرُكُمْ نَحْنُ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا
الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾

(١) السائح: ما أتاه عن يمينك من طير، أو غير ذلك، والبارح: ما أتاك من ذلك عن يمينك. انظر اللسان (سنح ٣/٢١١٢).
(٢) عزاء السيوطي في الجامع الصغير (ج ١٠٤) لأبي نعيم في الحلية، عن الحميين بن علي رضي الله عنه. والحديث ضعيفه السيوطي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: المشركين ﴿كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، هو أعم من إذا قيل لهم: قولوها، أو: ذكرت بحضورهم، ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: يتعاطفون عن قولها، أي: كانوا في الدنيا إذا سمعوا كلمة التوحيد استكبروا عنها، وأبوا إلا الشرك، ﴿وَيَقُولُونَ أَنَّا لَنُؤْتِيَنَّكَ لَشَاعِرًا مِثْلَ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ﴾، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، كونه مصدقاً لما بين يديه من الرسل. وهو رد عليهم بأن ما جاء به الحق من التوحيد قد قام عليه البرهان، وتطابق عليه المرسلون. فقوله تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ مقابل لقولهم: «شاعر»، لأن الشاعر في العالَم كذوب، وتصديق المرسلين في مقابلة محزون؛ لأنه لا يكون إلا من العاقل. قال تعالى لهم: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ بالإشراك وتكذيب الرسل ﴿وَمَا تُحْزِنُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾، إلا مثل ما عصيتم بلا زيادة ولا نقصان، فعذبتم، على الكفر والتكذيب، وخلدتم، على نفيكم الدوام عليه.

الإشارة: ينبغي للمؤمن إذا سمع كلمة التوحيد، وهي «لا إله إلا الله»، أن يخشع قلبه، وتهتز جوارحه، فرحاً بها، ويخضع لمن جاء بها، ودل عليها، حتى يدخله في بحار معانيها، وهو التوحيد الحاص، أعني: توحيد أهل العيان، وهم خلفاء الرسول ﷺ في التربية النبوية. قال القشيري: ﴿... كَانُوا إِذَا قِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ...﴾ إلخ. احتجاجهم بقولهم أوقعهم في ردة عذابهم، وذلك أنهم استكبروا عن الإقرار بربوبيته، ولو عرفوا لافتخروا بعبوديته، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ...﴾ (١) وقال: ﴿لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ...﴾ (٢)، فمن عرف الله فلا لذة له إلا في طاعته وعبوديته، قال قائلهم:

ويظهر في الوري عز الموالى فيلزمى له ذل العبيد

ولما لم يحتشموا من وصفه - سبحانه - بما لا يليق بجلاله، لم يبالوا بها أطلقوا من المثالب في جانب أنبيائه هـ.

ثم استثنى المخلصين، فقال:

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٤) أُولَئِكَ هُمُ رَفَقَ مَعْلُومٌ (١١) فَوَكَّهَهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَائِنَاتٍ مِنْ مَّعِينٍ (٤٥) بَيْضَاتٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْفَوْنَ (٤٧) وَعَنْهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠)﴾

(١) من الآية ٢٠٦ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ١٧٣ من سورة النساء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ - يفتح اللام، وكسرها (١) - أى: لكن عباد الله المخلصين فى أعمالهم، أو: الذين أخلصهم الله ونجاهم من الشرك، فليسوا مع أولئك المعذبين، بل ﴿أولئك﴾ المخلصون ﴿لهم رزق معلوم﴾، بأنهم بكرة وعشيا، كحال الميسير فى الدنيا، فهو معلوم الوقت؛ لأن النفس إليه أسكن. قال القشيري: قد كان فى وقت الرسول ﷺ من له رزق معلوم، فهو من جملة الميسير، وهذه صفة أهل الجنة، لهم فى الآخرة رزق معلوم لأبشارهم وأسرارهم، فالأغنياء - اليوم - لهم رزق معلوم لأبشارهم، والفقراء لهم رزق معلوم لقلوبهم وأسرارهم - هـ.

ثم فسره بقوله: ﴿فَوَاكِهَ﴾: جمع فاكهة، وهى كل ما يتلذذ به، فليس قوتهم لحفظ الصحة، بل رزقهم كله فواكه؛ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات؛ لأن أجسامهم نورانية مخلوقة للأبد، فما يأكلونه إنما هو للتلذذ. أو: مطوم، أى: منوعة بخصائص خلق عليها من طيب طعم، ورائحة، ولذة، وحسن منظر، ﴿وهم مكرمون﴾: معظمون. قال القشيري: من ذلك: ورود الرسل عليهم من قِبَلِ الله - عز وجل - فى كل وقت، وكذلك اليوم الخطاب وارد على قلوب الخاص فى كل وقت بكل أمر - هـ.

وقوله: ﴿فِي جِبَاتِ النِّعَمِ﴾: إما ظرف لمكرمون، أو: حال، أو: خبر، أى: فى جنة ليس فيها إلا النعيم المقيم. وكذا ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾: يُقَابِلُ بعضها بعضاً، إن استوت درجاتهم، فالتقابل أتم للسرور، وأنس.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَاسٍ﴾: إناء من زجاج فيه شراب، ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب، وإلا فهو إناء. وقد تسمى الخمر كأساً. قال الأحفش: كل كأس فى القرآن فهو خمر. ومثل لابن عباس: ﴿من معين﴾: من خمر معين، أى: جارية فى أنهار ظاهرة للعبون، وصف بما وصف به الماء؛ لأنه يجرى فى الجنة أنهاراً، كما يجرى الماء، قال تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ﴾ (٢). وقوله: ﴿بِيبْضَاءَ﴾: صفة للكأس، أى: صافية فى نهاية اللطافة. ﴿لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾: أى: لذية للشاربين، وصفت باللذة، كأنها نفس اللذة وعينها. أو: ذات لذة. ﴿لَا فِيهَا عُوقٌ﴾: أى: لا تغداً عقولهم فتذهب بها، كخمر الدنيا، وهو من: غاله يفوله: إذا أهلكه وأفسده. أو: لا فيها غول: إثم، أو وجع بطن أو صداع، وهو وجع الرأس، أى: لا ينشأ عنها شيء مما ذكر. ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾: يسكرون، من: نُرِفَ الشارب: إذا ذهب عقله. ويقال للسكران: لزيف، ومزوف. ومن قرأ بكسر الزاى (٣) فمناه: لا ينفذ شرابهم، يقال: أنزف الرجل فهو مُنزَفٌ: إذا فنيته خمرته.

(١) قرأ نافع، وعاصم، وحمره، والكسائي، وأبو جعفر، والمطّصين، بفتح اللام.

(٢) من الآية ١٥ من سورة سيدنا محمد.

(٣) قرأ بذلك حمزة، والكسائي. وقرأ الباقون بفتح الزاى... انظر الإنعاب (٤١١/٢).

﴿وَعندهم قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ أى: حور قصرت أبصارهن على أزواجهن، لا يمددن طرفاً إلى غيرهم
 ﴿عَيْنٌ﴾: جمع عينا، أى: نحلاء، واسعة العين. يقال: رجل أعين، وامرأة عينا، ورجال ولساء عين. ﴿كَاهِنٌ
 بَيْضٌ مَكُونٌ﴾: مصون مستور. شبههن ببياض اللعان المكون من الريح والغبار، فى الصفاء واللباىض.

﴿فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ فى الجنة، تسأل راحة وتنع. والمعنى: أنهم يشربون ويتحدثون
 على الشرب، كمادة الشرب^(١). قال الشاعر:

وَمَا بَقِيَتْ مِنَ اللَّذَاتِ إِلَّا أَحَادِيثُ الْكِرَامِ عَلَى الْمَنَامِ

أول: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى عليهم فى الدنيا. وجرى به ماضياً على ما عرف فى أحباره
 المحققة الوقوع.

الإشارة: المخلصين - بالفتح - أبلغ من المخلصين - بالكسر - المخلصين: أحلصهم الله واصطفاهم،
 والمخلصى بن هلالين الإخلاص، مجتهدين فيه، الأولون محبسون، والآخرون سالكون، الأولون محبسون،
 والآخرون محبون، الأولون واصلون، والآخرون سائرون. قال القشيري: والإخلاص: إيراد الحق - سبحانه -
 بالعبودية، فالذى يشوب عمله براء ليس بمخلص. ويُقال: الإخلاص: تصفية العمل، لا توقيفه، وفى الخبر:
 «يا معاذ: أحلص العمل، يكلك القليل منه»^(٢). ويقال: الإخلاص: فقد رؤية الأشخاص. هـ.

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ﴾ للمخلصين - بالفتح - رزق أرواحهم وأسرارهم، من النظر إلى وجه الحبيب فى كل
 ساعة. وللمخلصين، رزق أشباحهم مما يشتهون. وقد يجتمع لهما، ويطلب لكل واحد ما كان الغالب على همته فى
 الدنيا. وهم مكرمون بالتقريب والمشاهدة، على قدر سعيتهم هنا، ويشربون كأس المحبة والاصطفاء على قدر شربهم
 هنا خمرة المعانى، وشرب خمرة المعانى على قدر الغيبة عن حس الأوائى والزهد فى بهجنها.

وقوله تعالى: ﴿فَأَقْبَل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾، كان من تمام نعمهم فى الشرب: التحدث عليها بما
 يناسب حالها، ومنحها، كما قال الشاعر:

وَإِذَا جَسَلْتَ إِلَى الْمَدَامِ وَشُرِبِهِ فَاجْعَلْ حَدِيثَكَ كُلَّهُ فِي الْكَاسِ

(١) الشرب: الغرم يشربون، ويجتمعون على الشرب، جمع شارب، كركب ورجل. انظر اللسان (شرب ٢٢٢/٤).

(٢) عراد السيوطى فى الجامع الصغير (ج ٢٩٨) لابن أبى الدنيا فى الإخلاص، والحاكم، عن معاذ.

﴿ قَالَ ﴾ ذلك القائل لمن معه في الجنة: ﴿ هل أنتم مُطَّلَعُونَ ﴾ معي إلى النار، لأريكم حال ذلك القرنين. قيل: إن في الجنة كسوف ينظر أهلها منها إلى أهل النار. قلت: حال الجنة كله خوارق، فيُكشف لهم عن حال أهل النار كيف شاء. وقيل: القائل: هو الله، أو: بعض الملائكة. يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار، لأريكم ذلك القرنين، أو: لعلكم من منزلتكم من منزلتهم. قال الكواشي: أو: إن المؤمن يقول لإخوانه من أهل الجنة: هل أنتم ناظرون أخى في النار؟ فيقولون له: أدت أعرف به مناء، فاطر إليه. ﴿ فاطَّلَعَ ﴾ على أهل النار ﴿ فَرَأَاهُ ﴾ أى: قرينه ﴿ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴾؛ في وسطها.

﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كُذِّبْتُ لَتُرَدِّيَنَّ ﴾؛ لنهلكني بإغوائك. وابن، مخففة، وللام: فارقة، أى: إنه قريب لتهلكني، ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي ﴾ على بالهداية، والعصمة، والتوفيق للتمسك بعروة الإسلام، ﴿ لَكُنتُ مِنَ الْخَاطِرِينَ ﴾ معك، أو: من الذين أحضروا العناب، كما أحضرتَه أنت وأمثالك.

﴿ أَلَمَّا نَحْنُ بِمَبِيتَيْنِ، إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمَعْدُبَيْنِ ﴾، العاء: للحطف على معذوف، أى: أنحن مخذلون فما نحن بميتين ولا معذبين. وعلى هذا يكون الخطاب لرفقائه في الجنة، لما رأى ما نزل بقرينه، ونظر إلى حاله وحال رفقائه في الجنة، تحذراً بنعمة الله. أو: قاله بمرأى من قرينه ومسمعاً ليكون قريباً له، وزيادة تعذيب، ويحتمل أن يكون للخطاب لقرينه، كأنه يقول: أين انذى كنت تقول في الدنيا من أنا نموت، وأبى بعد الموت عقاب ولا عذاب؟ كقوله: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى ﴾ (١) والتقدير: أكما كنت تزعم هو ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، بل الأمر وقع خلافه، وكان يقال له: نحن نموت ونسأل في القبر، ثم نموت ونحيا، فيقول: ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾. الخ، يحتمل أن يكون من خطاب المؤمن لقرينه، وأن يكون من خطاب الله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام، أى: إن هذا النعيم الذي نحن فيه لهو الفوز العظيم. ثم قال الله - عز وجل: ﴿ لِمَثَلٍ هَذَا فَيَعْمَلُ الْعَامِلُونَ ﴾ أى: لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون، لا للحظوظ الدنيوية، المشوبة بالآلام، السريعة الانصرام. أو: لمثل هذا فليجتهد المجتهدون، مادام يمكنهم الاجتهاد، فإن الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، فيقدر ما يزرع هنا يحصد ثم، وسيقدم المفرد إذا حان وقت الحصاد.

(١) الآية ٣٥ من سورة الحخان.

الإشارة: تلمسب الآية من طريق الإشارة على من رام التهوض إلى الله، بصحبة الرجال في طريق التجريد، فيبهاه وفقاره، فيخالفهم، وينهض إلى الله، فإذا كان يوم القيامة رُفِعَ مع المقربين، فيقول لهم: إني كان قرين يُكر طريق الخصوص، وينهاني عن صحبتهم، فيطلع عليه، فيراه في أسفل الجنة، مع عامة أهل اليمين، فيحمد الله على مخالفتي، ويقول: لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك. قال التشيعي: فيقول للولي له: إني كنت لثريد، لولا نعمة ربي. نطقوا بالحق، ولكنهم لم يصبروا بعين التوحيد؛ إذ جعلوا الفضل واسطة، والأولي أن يقول: ولولا ربي لكنت من المحضرين. ثم يقول: لعل هذا فليعمل العاملون. ثم قال: فإذا بدت شظية، من الحقائق، أو ذرة من نسيم القرية، فيالحرى أن يقول القائل: لعل هذا الحال تَبْدُلُ الأرواح، وأنشدوا:

على مثل ليلى يقتل امرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاريا (١) هـ.

ثم قال تعالى:

﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ۖ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ۖ﴾ (٦٢) **إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ۖ** (٦٣) **طَلْعُهَا كَأَنَّهُ زُرُّومٌ شَيْطِينٌ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ فِيهَا فَأَمَّا الْوُتُنُ مِنَ الْبُطُونِ ۖ** (٦٤) **ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عِنْدَ الشُّوْبِ مِنْ مِّمٍ ۖ** (٦٥) **ثُمَّ إِنَّ مَرَجَهُمْ لِأَيِّ الْجَحِيمِ ۖ** (٦٦) **إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۖ** (٦٧) **فَهُمْ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ يَرْعُونَ ۖ** (٦٨) **وَلَقَدْ صَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ۖ** (٦٩) **وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۖ** (٧٠) **فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ۖ** (٧١) **إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۖ** (٧٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَذَلَّكَ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ أي: أُنعم الجنة وما فيها من اللذات، والطعام، والشراب، خيرٌ نَزْلًا أم شجرة الزقوم؟ أنزل: ما يُقدَّم للنازل من الرزق. ونزلاً: تمييز، وفي تكره: تنبيه على أن ما ذكر من النعم لأهل الجنة بمنزلة ما يُقدَّم للنازل، ولهم من وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام، وكذلك للزقوم لأهل النار. قال ابن عطية: في البلاد الجذبة المجاورة للصحارى شجرة، مرة، مسمومة، لها لب، إن مضى جسم أحد تورم ومات منه، في غالب الأمر، تسمى شجرة الزقوم. والذرقم: البلع على شدة وجهه. هـ. وفي

(١) البيت لصوتون لولي. انظر: ديوانه/ ٢٩٦ وتزيين الأسلوب/ ١٢٨. وجاء في لمناقب الإشارات: (سلي) بدل (ليلى).

الحديث: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحر الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معاشهم. فكيف بمن يكون الزقوم طعامه»^(١). وقال ابن عرفة: هذه الشجرة يحتمل أن تكون واحدة بالنوع، فيكون كل جهة من جهات جهنم فيها شجرة، أو: تكون واحدة بالشخص. هـ.

﴿إنا جعلناها فتنة للظالمين﴾؛ محنة وعذاباً لهم في الآخرة، وابتلاء لهم في الدنيا. وذلك أنهم قالوا: كيف تكون في النار شجرة، والنار تحرق الشجر؟ ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار وينتدب بها - وهو السمندل -^(٢) كيف لا يقدر على خلق شجر في النار، وحفظه من الإحراق؟ ﴿إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾؛ قيل: ملبتها في فم جهنم، وأعصانها ترتفع إلى دركاتنا، وهذا يؤيد أنها واحدة بالشخص.

﴿طلعها﴾ أي: حملها ﴿كانه رؤوس الشياطين﴾، الطلع للدخلة، فاستعير لما يطلع من شجرة الزقوم من حملها، وشبه رؤوس الشياطين للدلالة على تناهيه في الكراهة، وقبح المنظر؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس؛ لاعتقادهم أنه شر محض. وقيل: الشياطين: حبات هائلة، قبيحة المنظر، لها أعراف يقال لها شياطين. وقيل: شبه بما استقر في النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقبحها، وإن كانت لا ترى، كما شهروا سنان الرماح بأنياب أغوال، كما قال امرؤ القيس:

أَيْقُنِي والمُنْزَفِي مُضْاجِي وَمَسْنُونَةُ زُرْقِي كَأَنْيَابِ أُغْوَالٍ^(٣)

﴿فإنهم لا تكون منها﴾ أي: من طلع تلك الشجرة، ﴿فما ألون منها البطون﴾ مما يبلغهم من الجوع الشديد، فيملأون بطونهم منها مع تناهي بشاعتها، ﴿ثم إن لهم عليها﴾؛ على أكلها، أي: بعد ما شبعوا منها، وعليهم العطش، وطل استقواهم، ﴿لشوبا من حميم﴾ أي: لشرباً من غساق، أو: حديد، مشوباً بماء حار، يشرى وجوههم، ويقطع أعضاءهم، في مقابلة ما قال في شراب أهل الجنة: ﴿ومزاجه من تسنيم﴾^(٤) وأنى يبدن، إما في شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة؛ فإن الزقوم حار محرق، وشرابهم أشد حراً وإحراقاً.

(١) أخرجه الترمذي وصححه في (صفة جهنم)، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، ٦٠٩/٤، ح ٢٥٨٥، وابن ماجه في (الزهد)، باب صفة النار، ٤٤٦/٢، ح ٤٣٢٥، وابن حبان (ح ٧٤٧٠) والحاكم (٢/٢٩٤) وصححه، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٢) السمندل؛ طائر إذا انقطع نسله، وغريم، ألقي نفسه في البحر، فيعود إلى شابه. وقيل: هو دابة يحل النار فلا تحرقه. لفظ اللسان (سمندل، ٢١٠٥/٣).

(٣) انظر: ديوان امرؤ القيس (ص ٣٣)، والكامل (٩٦/٣) ..

(٤) الآية ٢٧ من سورة المطففين.

﴿ثم إن مرجعهم إلی المجمع﴾ أي: إنهم يخرجون من مفارهم فی الجحيم - وهو الدركات التي أسكنوها - إلى شجرة الرقوم، فيأكلون منها إلى أن يتموا. ويشيرون بعد ذلك، ثم يرجعون إلى دركاتهم، كما تورد الإبل، ثم ترد إلى وطنها، ومعنى التراخي في ذلك ظاهر.

ثم ذكر سبب عذابهم، فقال: ﴿إِنَّ أَهْلَ أَهْأَهُمْ ضَالِّينَ، فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾، علل استحقاقهم للوقوع في تلك الشدائد بتقليد آباؤهم في الضلال، وترك اتباع الدليل، والإمراع: الإسراع الشديد. كأنهم يزعجون ويحثون حثاً. وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى اتباعهم من غير توقف ولا نظر. ﴿ولقد ضل قبلهم﴾؛ قبل قومك فريش ﴿أكثر الأولين﴾، يعني الأمم الماضية، بالتقليد وترك النظر. ﴿ولقد أرسلنا فيهم مُنذِرِينَ﴾؛ أنبياء، حذروهم العواقب. ﴿فانظر كيف كان عاقبة المُنذِرِينَ﴾ الذين أنذروا، وحذروا، فقد أهلكوا جميعاً، ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ أي: إلا الذين آمنوا، وأخلصوا دينهم لله، أو: أخلصهم الله لدينه، على القراءتين (١).

الإشارة: إذا قامت القيامة انحاز الجمال كله إلى أهل الإيمان والإحسان، وانحاز الجلال كله إلى أهل الكفر والعصيان، فيرى المؤمن من جماله تعالى ويره وإحسانه ما لا يلقى به العابرة، ويرى الكافر من جلاله تعالى وقهره ما لا يكيف. وأما في دار الدنيا فالجمال والجلال يحريان على كل أحد، مؤمناً أو كافراً، كان من الخاصة أو العامة، غير أن الخاصة يزيدون إلى الله تعالى في الجلال والجمال، لمعرفة فهم في المالتين. وأما العامة فلا يزيدون إلا بالجمال؛ لإنكارهم في الجلال. والمراد بالجلال: كل ما يقهر النفس ويذلها. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر أول المُنذِرِينَ من أولي العزم، فقال:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلِئِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَبَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا دُرِّيَّتَهُ هُمَ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمْ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد نادانا﴾ أي: دعانا ﴿نوح﴾، حين أيس من قومه بقوله: ﴿أني مغلوب فانتصر﴾ (٢) أو: دعانا؛ لننجيه من الغرق، ﴿فلنعلم أغبيون﴾ أي: فأجناهم أحسن الإجابة، ونصرناه على أعدائه،

(١) في «المحليين»، وقد قرأ بعض اللام: نافع وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر. وقرأ الباقون بالكسر.

(٢) الآية ١٠ من سورة القمر.

وإنقمنا منهم بأبلغ ما يكون، فوالله لَنَعِمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ، فحذف القسم؛ لدلالة اللام عليه. وحذف المخصوص، والجمع؛ دليل العظمة والكبرياء. ﴿وَلِجِبَالِهِمْ أَسْفُلَةٌ﴾ ومن آمن به وأولاده المؤمنين ﴿مِنَ الْكُرْبَى الْعَظِيمَةِ﴾، وهو شَمُّ العرق، أو: إذابة قومه، ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾، وقد فنى غيرهم. قال قتاده: لاس كلهم من ذرية نوح، وكان نوح عليه السلام ثلاثة أولاد: سام - وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام - وهو أبو السودان، من المشرق إلى المغرب - ويافث - وهو أبو الترك وأجوج وماجوج^(١). وقد نظمهم بعضهم، فقال:

العرب والروم وفارس أعلم أولاد سام فيهم الصير كَمَن
من نسل حام نشأ السودان شرقاً وغرباً، ذال به برهان
أجوج ماجوج مع الصفا إليه ليافث، لاخير فيهم قاطبه

﴿وتركنا عليه في الآخِرِينَ﴾ أي: وأبقنا عليه اللثام الحسن في الأمم الآخِرِينَ، الذين يأتون بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، ﴿سلام على نوح﴾: مبتدأ وخبر، استئناف، ﴿في العالمين﴾، يعني: أنهم يُسَلَّمون عليه تسليماً، ويدعون له، أي: شئت هذه التحية فيهم، ولا يخلو أحد منهم منها، كلُّ الله أثبت التسليم على نوح وأدامه في الملأنة والقلبين، يُسَلَّمون عليه عن آخرهم. ﴿إِذَا كُذِّبَتْ بِحُجْرٍ أَخْشَيْنَ﴾، ففكرهم ونحيبهم، وهو تعليل لما فعل بنوح من التكرمة السنوية، بأنه مجازاة له على إحسانه، ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ علل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً؛ ليريك جلالة محل الإيمان. ﴿ثم أغرقنا الآخرين﴾ أي: الكافرين.

ذكر في كتاب حياة الحيوان، عن القشيري: أن العقرب والحية أتيا نوحاً عليه السلام فقالتا: احملنا معك، ونحن نساعدك ألا نضر أحداً ذكرك، فحملهما. فمن قرأ، حين يخاف مضرتهما، حين يمسي وحين يصبح: سلام على نوح في العالمين، ومحمد في المرسلين، إنا كذلك نحزى المحسنتين، إبه من عبادنا المؤمنين، ما عسرتاه. هـ. وقال نبينا - عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يمسي وحين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء»^(٢).

الإشارة: إذا تحقق الإيمان والإحسان في عبد أعطى ثلاث خصال: نفوذ الدعوة، والثبات الحسن بعده، والبركة في الذرية، كل ذلك مقدس من قضية نوح عليه السلام.

(١) قاله سعد بن المسيب، كما في تفسير ابن كثير (١٣/٤).

(٢) أخرجه، بنحوه، مسلم في: (الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القصد، ٤/٢٠٨٠، ح ٢٧٠٨، ٢٧٠٩) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة - رضي الله عنهما.

ثم ذكر خليفه إبراهيم عليه السلام، فقال:

﴿وَإِن مِّن شَيْعَةٍ لَّإِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ يَقْبَلُ سَلِيمٌ ۚ﴾ (٨٤) ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَفَبِكُلِّ إِلَهَةٍ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۖ﴾ (٨٥) ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ﴾ (٨٦)

قلت: (أنفكاً): مفعول له، و(آلهة): مفعول وتريدون، أى: أتريدون آلهة من دون الله إفكاً وزوراً. وإنما قدم المفعول به على الفعل للناية له، وقدم المفعول له على المفعول به؛ لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل فى شركهم، ويحجز أن يكون إفكاً، مفعولاً به، أى: أتريدون إفكاً. ثم فسّر الإفك بقوله: «آلهة دون الله» على أنها إفك فى نفسها، أو: حالاً، أى: أتريدون آلهة من دون الله أفكين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِن مِّن شَيْعَةٍ لَّإِبْرَاهِيمَ ۖ﴾ أى: نوح ﴿لَّإِبْرَاهِيمَ﴾، أى: ممن شايعه على أصول الدين، وإن اختلفا فى الفروع، أو: شايعه على النصلب فى دين الله، ومصاراة المكذّبين. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستائة وأربعون سنة، وما كان بينهما إلا نبيان؛ هود، وصالح ﴿فَإِذَا جَاءَ رَبُّهُ﴾: متعلق بما فى الشيعة من معنى للمشايعة، أى: ومن شايعه على دينه إبراهيم، حين جاء ربه ﴿يَقْبَلُ سَلِيمٌ﴾ من الشرك، أو: من آفات القلوب، ومعنى المجيء بقلبه ربه: أنه أخلص لله قلبه، وعلم ذلك منه.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ﴾، إذ: بدل من الأولى، أو: ظرف لجاء، أو: لتسلم، ﴿أَفَبِكُلِّ إِلَهَةٍ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۖ﴾: أتريدون آلهة تعبدونها من دون الله إفكاً وزوراً وباطلاً. ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ﴾ يفعل بكم إذا لقينوه، وقد عبدتم غيره، فما تقولون، وكيف بكم فى مقام الخجل الذى بين أيديكم، وإن كنتم اليوم عانين عنه؟. أو: أى شئ ظنكم بمن هو حقيق بالعبادة؛ لكونه رب العالمين، حتى تركتم عبادته، وأشركتم معه غيره، أو: أنتم عذابه؟.

الإشارة: لا يكون العبد إبراهيمياً حقيقياً حتى يقدس قلبه مما سوى الله، ويرفض كل ما عبده الناس من دون الله، كحبب الدنيا، والرئاسة، والجاه، فيجئ إلى الله بقلب سليم، أى: مقدس من شوائب الطبيعة، فهو سالم مما دون الله؛ لاتصاله بالله. قال القشيري: «بقلب سليم: لا آفة فيه. ويقال: ادبغ من محبة الأغيار، أو: من الخطوط، أو: من الاختيار والمنازعة. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر كسره الأصنام، وما ترتب عليه، فقال:

﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۝٨٨ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۝٨٩ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۝٩٠ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِنَّهِمْ فَقَالَ لَا تَأْكُلُون ۝٩١ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۝٩٢ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَبْرًا بِالْيَمِينِ ۝٩٣ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَرِيضُونَ ۝٩٤ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝٩٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝٩٦ قَالُوا أَبْنَاؤُا لِمَ يُبَيِّنُا قَالِقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝٩٧ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمْ أَلَا سَفِيلِينَ ۝٩٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَنظَرَ﴾ إبراهيم ﴿نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾، وذلك أن قومه كانوا يتعاطون علم النجوم، فعاملهم بما يعلمون؛ لئلا ينكروا عليه تخلفه. وكانوا يقولون: إذا طلع سهيل مقابل الزهرة سقيم من نظر إليه، فاعتدل عليهم؛ لأنه نظر إليه لينركوه. وذلك أنه كان لهم من العيد مجمع، وكانوا يدخلون على أصنامهم، فيقربون إليها القرابين، ويضعون بين أيديها الطعام، قبل خروجهم إلى عيدهم، لتبارك عليه، فإذا قَدِمُوا أَكَلُوهُ. فلما نظر إلى النجوم، قال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾؛ إني مشارب السقم. وهو الطاعون، وكان أغلب الأسماء عليهم، وكانوا يخافون العدوى - لينفروا عنه، فهربوا منه إلى عيدهم، وتركوه في بيت الأصنام، ليس معه أحد، ففعل بالأصنام ما فعل. قيل: إن علم النجوم كان حقا ثم نُسَخَ الاشتغال به.

والكذب حرام إلا إذا عَرَضَ. والذي قاله إبراهيم ﷺ معراض من الكلام، أي: سأسقم، أو: من في عنقه الموت وسقيم، أو: سقيم مما أرى من مخالفاتكم وعبادتكم الأصنام. وعلى كل حال لم يلم إبراهيم بشيء من الكذب، وإنما عَرَضَ. وأيضاً: إنما كان لمصلحة، وقد أبجح لها، كالجهاد ونحوه. وفي الحديث: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ما منها واحدة إلا وهو يناضل عن دينه؛ قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وقوله: ﴿فَعَسَىٰ كِبِيرُهُمْ﴾^(١)، وقوله لسارة: هي أحتي^(٢).

قال السدي: خرج معهم إلى بعض الطريق، فوقع في نفسه كيدهم آلهتهم، فقال: إني سقيم أشتكى رجلى. ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾؛ أعرضوا عنه مولين الأدبار، ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِنَّهِمْ﴾؛ فمال إليها سرّاً، وكانت اثنتين وسبعين صنماً من خشب، وحديد، ورمصاص، ونحاس، وفضة، وذهب، وكان كبيرهم من ذهب، في عنقه

(١) من الآية ٦٣ من سورة الأنبياء.

(٢) أخرجه يحموه البخاري في (أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ حِيلًا﴾، ح ٣٣٥٨) ومسلم في (الفضائل،

باب من فضائل إبراهيم الليل ٤/ ١٨٤٠ ح/ ٣٣٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

يا قوتتان، ﴿فَقَالَ﴾ لها، استهزاء: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ من الطعام الذي وُضِعَ عندكم، ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾؟^(١) والجمع بالواو والنون؛ لأنه خاطبها خطاب من يعقل. ﴿فَرَأَوْهُمُ الْعِبَادُ﴾؛ فقال إليهم سراً، فخصيهم ﴿ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾ أى: ضرباً شديداً بالقوة؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهما، أو: بالقوة والمعانة، أو: بسبب الحلف الذي سبق منه بقوله: ﴿وَنَالَهُ لُعْنُ الْمُذَلَّذِينَ﴾^(٢).

﴿فَأَقْبِرُوا إِلَيْهِ﴾؛ إلى إبراهيم ﴿يَرْفَعُونَ﴾ يسرعون، من: الزفيف، وهو الإسراع. وكان قد رآه بعضهم يكسرها. فأخبرهم، فلما جاء من لم يره قال لمن رآه: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا﴾^(٣) فأجابوه على سبيل التعريض: ﴿سَمِعْنَا نَقَالَ لَهُ يَرْفَعُكُمْ﴾^(٤)، ثم قالوا بأجمعهم: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم بقوله:

﴿قَالَ اتَّبِعُونِ مَا تَحْتَوْنَ﴾؛ ما تلجرونه بأيديكم من الأصنام؟ ﴿وَاللَّهُ حَقِّقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أى: وخلق ما تعملونه من الأصنام. أو: هاء مصدريّة، أى: وخلق أعمالكم. وهو دليلنا فى خلق الأفعال لله تعالى، أى: الله خالقكم وخالق أعمالكم، فلم تعيّدون غيره؟^(٥)

﴿قَالُوا ابْرَأْ لَهُ﴾ أى: لأجله ﴿بُنْيَاناً﴾ من الحجر، طوله ثلاثون ذراعاً، وعرضه عشرون ذراعاً، ﴿فَأَنفُوهَ فِي الْجَحِيمِ﴾؛ فى النار الشديدة؛ وقيل: كل نار بعضها فوق بعض فهو جحيم. فنفوه وملؤوه حطباً، وأضرموه نارا، ﴿فَارْأَوْا بِهِ كَيْدًا﴾ يأنفاه فى النار، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلَ﴾؛ المغمورين عند إلقائه، حين خرج من النار سالماً، فعلاهم بالحجة والنصرة. قيل: ذكر أسفل، هنا؛ لمأساة ذكر البناء، بخلاف سورة الأنبياء^(٦).

الإشارة: كل عبيد مأمور بكسر صلته، وهو: ما تركن إليه نفسه من حظ، أو هوى، أو علم، أو عمل، أو حال، أو مقام. وفى الإشارات عن الله تعالى: لا تركنن لشيء دوننا، فإنه يزال عليك، وقاتل لك، فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك، وإن أويت إلى العمل رددناه إليك، وإن وثقت بالحال وقعناك معه، وإن أنست بالوجد استدركناك فيه، وإن لمحت إلى الخلق وكناك إليهم، وإن اعتززت بالمعرفة نكرناها عليك، فأى حيلة لك، وأى قوة معك؟ فارصنا لك رياء حتى نرصاصك لنا عبداً. ولا بأس أن يتحل لنفسه، ويحنال عليه بحيل، كما تحلل الخليل للقمود لكسر الأصنام، لعلها ترافقه على ترك ما تهواه وتركن إليه، كما قال القائل^(٧):

فاحتل على النفس فرب حيلة أنفع فى النصرة من قبيله.

(١) الآية ٥٧ من سورة الأنبياء. (٢) الآية ٥٩ من سورة الأنبياء. (٣) الآية ٦٠ من سورة الأنبياء.

(٤) فى قوله تعالى: «وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ» الآية ٧٠.

(٥) وهو ابن أبنا السريسطى، فى المباحث الأصلية (ص ٥٠٥).

ثم ذكر هجرة إبراهيم، وما امتحن به، فقال:

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّ سَيِّدَيْنِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِحَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَقَرَّبُ قَالَ إِنِّي أَنَا مَأْمُورٌ فَاسْجُدْ فَنَادَى ابْنُ شَاةَ اللَّهِ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّخِذْهُمَا ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٠٦﴾ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ ﴾

قلت: «معناه: يتعلق بمحذوف، أي: بلغ السعي بمعنى معه، ولا يتعلق ببلغ، لأنه يقتضي الاشتراك في البلوغ، ولا بالسعي، لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله، إلا أن يقال: يتسع في الظروف ما لا يتسع في غيرها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال﴾ إبراهيم: ﴿إني ذاهب إلى ربِّي﴾؛ إلى موضع أمرني ربِّي بالذهاب إليه، وهو الشام، أو: إلى مرضاة ربِّي، بامتثال أمره بالهجرة، أو: إلى المكان الذي أتجرد فيه إلى عبادة ربِّي، ﴿سَيِّدَيْنِ﴾ أي: سيرتدني إلى ما فيه صلاح ديني، أو: إلى مقصدي، وإنما بت القول لسبق وعده لأن الله وعده بالهداية، أو: لفرض توكله، أو: للبقاء على عاقبة معه. ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام حيث عبر بما يقتضي الرجاء (١).

ثم قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾؛ بعض الصالحين، يُعِينُنِي عَلَى الدُّعْوَةِ وَالطَّاعَةِ، وَيُؤَسِّسُ فِي الْغُرْبَةِ. يريد الولد؛ لأن لفظ الهبة غلب على الولد. ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِحَلِيمٍ﴾، انطلعت النبشارة على ثلاث: على أن الولد ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم؛ لأن الصبى لا يُوصَفُ بالحلم، وأنه يكون حليماً، وأبى حليم أعظم من حلمه، حيث عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق، فقال: ﴿تَسْجُدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (٢)، ثم استسلم. وقيل: ما نعت الله نبياً بالحلم إلا إبراهيم وإبنه؛ لمعزة وجوده.

(١) حيث قال: «فسي ربِّي لن يهديني سواء السبيل» الآية ٢٢ من سورة القصص.

(٢) الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

﴿ فلما بلغ معه السعي ﴾ أي: فلما وجدَ وبلغ أن يسعى مع أبيه في أشعاله وحوادثه، أي: الحد الذي يقدر على السعي مع ابنه، وكان إذ ذلك ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع سنين. ﴿ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ﴾ أي: قيل له في المنام: اذبح ابنك، ورؤيا الأنبياء وحى، كاليقظة. قال الكواشي: لم ير أنه يذبحه في النوم، ولكنه أمر في النوم بذيحه، بدليل قوله: «افعل ما تؤمر». وقيل: رأى أنه يعالج ذبحه، ولم ير إراقة الدم. وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حق، إذا رآها شيئاً فعلوه^(١). وفي رؤيا ذلك في النوم وتحققه إياه حتى عمل بما رأى، إيمان بأن الأنبياء قد تجوهرت نفوسهم، فلا مجال للكذب فيما يُوحى إليهم، وفيما يصدر عنهم، فهم صادقون مصدقون، فليس للشيطان عليهم سبيل، وإيمان بأن من كان في منامه صادقاً كان يقطعه أولى بالصدق. هـ.

ولما لم يقل: «رأيت»، لأنه رأى مرة بعد أخرى، فقد قيل: رأى ليلة الثورية كأن قاتلاً يقول له: إن الله يأمرك بذيح ابنك هذا، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ ليعلم أمين الله هذا الحلم، أم لا، فسمي يوم الثورية، فلما أمسى رأى مثل ذلك، فعرف أنه من الله، فسمي يوم عرفة، ثم رأى مذله في الليلة الثالثة، فهم بذبحه، فسمي يوم النحر^(٢).

واختلف من المخاطب للأمر بذبحه، فقال أهل الكتابين: هو إسحاق؛ وبه قال عمر، وعلي، وابن مسعود، والعباس، وابنه عبد الله، وكعب الأحبار، وسعيد بن جبيرة، وقتادة، ومسروق، وعكرمة، والقاسم بن أبي بزة، وعطاء، ومقاتل، والزهري، والسدي. قال سعيد بن جبيرة: أرى إبراهيم ذبح إسحاق في المنام، فسار به على البراق مسيرة شهر في غداة واحدة، حتى أتى المنحدر بمنى، فلما صرف عنه الذبح، وأمره أن يذبح الكلب، وذبحه، سار به مسيرة شهر في روحة واحدة، طويت له الأودية والجبال. هـ.

واحتج أهل هذا القول بأنه ليس في القرآن أن إبراهيم يشر بولد إلا بإسحاق، وقال هذا: ﴿ فبشرناه بغلام ﴾ فتعين أنه إسحاق؛ إذ هو المنشر به في غير هذه الآية، وبأن الذي كان يسعى معه في حوائجه وأشغاله إنما هو إسحاق، وأما إسماعيل فإنما كان بكمة غائباً عنه، ولم يثبت في الصحيح أن إبراهيم قدم مكة إلا ثلاث مرات وإسماعيل متزوج، وبما روى أن موسى عليه السلام قال: يا رب! الناس يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فبم ذلك؟ فقال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط إلا اختارني، وإن إسحاق جاد لي بالذبح، وهو لي بخير ذلك أجود، وإن يعقوب كلما زنته بلاء زاد لي حسن ظن^(٣). وقال يوسف للملك: أترغب أن تأكل معي، وأنا - والله - يوسف بن

(١) عراه السيوطي في الدرر (٥٢٨/٥) لمجد بن حميد.

(٢) انظر تفسير البغوي (٤٨/٧).

(٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٨٢/٢٣) وعزاه السيوطي في الدرر (٥٣٠/٥) لابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقي في الشعب، عن عبد الله بن صير.

يعقوب، نبي الله، ابن إسحاق، ذبيح الله، ابن إبراهيم، خليل الله^(١)، وما روى أن نبينا - عليه الصلاة والسلام - مثل: أي النسب أشرف؟ فقال: «يوسف صدِّيق الله، ابن يعقوب إسرائيل الله، ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله»^(٢)، وفي الجامع الصغير: «الذبيح إسحاق» رواه للدارقطني عن ابن مسعود، والبخاري وابن مردويه عن العباس، وأبي هريرة^(٣).

وقال آخرون: هو إسماعيل، وفيه قال عمر، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ويوسف ابن مهران، ومجاهد، وابن عباس أيضاً، وغيرهم. واحتجوا بأن البشارة بإسحاق متأخرة عن قصة الذبيح. ويقولون عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»^(٤) فأحدهما: جده إسماعيل، والآخر: أبوه، فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سَهَلْ له جفر زمزم، أو بلغ بئر عسراً؛ فلما سَهَلْ، أقرع بينهم، فخرج السهم على عبد الله، ففداه بمائة من الإبل، ولذلك سفت الدية مائة. وبأن ذلك كان بمكة، وكان قرنا الكعبين معلقين بالكعبة حتى احترقا معها في أيام ابن الزبير، ولم يكن إسحاق ثمة.

وقد يجاب بأن البشارة أولاً كانت بولادته، والثانية بنبوته، أو بسلامته. وبأن الثانية تفسير للكولي، كأنه قال بعدما فرغ من ذكر المبشرين به؛ وكانت تلك البشارة بإسحاق، قاله القاسي في حاشيته. وعن الحديث بأن العم يطلق عليه أباً، كقوله تعالى: ﴿فعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق﴾^(٥) وكان عمه له، وتقدم عن ابن جبير أن إبراهيم سار بابنه على البراق إلى مكة وحيث كان الذبيح بها بقى القران فيها. وآله تعالى أعلم بغيبه^(٦).

- (١) أخرجه الطبري (٨٣/٢٣) عن أبي مسرة.
- (٢) حواه السيوطي في الدر (٥٢١/٥) للطبراني، وابن مردويه، عن ابن مسعود رضي الله عنه.
- (٣) حديث رقم (٤٣٤٩) وصحاح السيوطي: (٢٤) في الأفراد، عن ابن مسعود، والبخاري وابن مردويه، عن العباس بن عبد المطلب، وابن مردويه عن أبي هريرة، والحديث مشتمل على السيوطي.
- (٤) أخرج ابن جرير (٨٥/٢٣) والحاكم في المستدرک (٥٥٤/٢) عن الصنابحي، قال: كنا عند معاذ بن أبي سفيان، فذكروا الذبيح، إسماعيل أو إسحاق، فقال: علي الخبر سقطتم، كنا عند رسول الله ﷺ، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك وابن الذبيحين، فسلمك عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحجر زمزم... إلخ. والحديث منصفه السيوطي في الدر المنثور (٥٢٩/٥).
- (٥) من الآية ١٣٣ من سورة البقرة.

(٦) للصواب في هذه المسألة: أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهذا هو المروي عن جمهرة الصحابة والتابعين - كسيدنا علي، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والرياح بن أنس، والشعبي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها: * أن الله تعالى لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في هذه السورة (الصافات، الآيات ١٠٠ - ١١١) عطف على ذلك فقال: ﴿وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين﴾ فهذه بشارة من الله تعالى، شكر له على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالتصديق، وغير معقول أن يشر بإسحاق بعد قصة يكون فيها هو الذبيح.

وَمَا قَالَ لَهُ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾، فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴿بِهِ﴾ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿عَلَى الذَّبْحِ﴾ رُوِيَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِابْنِهِ: انْطَلِقْ بِذَا قُرْبَانٍ قَرِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَأَخَذَ سَكِينًا وَحَبْلًا، ثُمَّ انْطَلَقَ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ بَيْنَ الْجِبَالِ، قَالَ لَهُ الْغُلَامُ: يَا أَبَتِ أَيْنَ قَرِيبَانِكَ؟ قَالَ: «يَأْتِيَنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ...» الآية، فَقَالَ: يَا أَبَتِ خذْ بِهَا صَبِيحَتِي، وَاجْلِسْ بَيْنَ كَتِفِي، حَتَّى لَا أَوْذِيكَ إِذَا أَصَابَتْنِي الشَّفَرَةُ، وَلَا تَذِيعْنِي وَأَنْتِ تَنْتَظِرُ لَوَجْهِهِ؛ ثَلَاثًا فَرَحِمْنِي، وَاجْعَلْ وَجْهِي إِلَى الْأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَابْذِيعْنِي وَأَنَا سَاجِدٌ، وَاقْرَأْ عَلَى أَمْرِي السَّلَامَ، وَإِن رَأَيْتَ أَنَّ قَرِيبًا قَمِيسِي إِلَى أَمْرِي فَافْعَلْ، حَتَّى أَنْ يَسْلُبَهَا عَنِّي. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: نِعْمَ الْعَرْنُ أَنْتِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. فَرَبَطَهُ إِبْرَاهِيمَ ~~عَنْكَ~~ ثُمَّ جَعَلَ يُقْبَلُهُ، وَهُوَ يَبْكِي، وَالْإِبْنُ يَبْكِي، حَتَّى اسْتَنْقَعَتِ الدَّمُوعُ تَحْتَ خَدَّهِ.

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ أَي: لِنَقَادِ أَمْرَ اللَّهِ وَخُضْعًا، وَعَنْ قَهَادَةِ: أَسْلَمَ هَذَا ابْنَهُ، وَهَذَا نَفْسَهُ. ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾: مَصْرَعَهُ عَلَى جَنْبِهِ، وَوَضَعَ لِلْمُسْكِينِ عَلَى حَلْقِهِ، فَلَمْ تَعْمَلْ، ثُمَّ وَضَعَ الْمُسْكِينِ عَلَى قَهَادٍ فَانْقَلَبَ لِلْمُسْكِينِ، وَنُودِيَ:

= فَإِنْ قُلْ: فَإِلْبَارَةُ الدَّائِيَةِ وَقَعَتْ عَلَى نَبْوَتِهِ، أَي: لَمَّا صَبَرَ ~~أَب~~ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ، وَأَسْلَمَ الْوَلَدَ أَمْرَ اللَّهِ، جَازَاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ أَصْلَحَهُ الدَّبْرَةَ.

قِيلَ: الْإِبَارَةُ وَقَعَتْ عَلَى السَّجْمِ، عَلَى ذَاتِهِ وَوَجْهِهِ، وَأَنْ يَكُونَ نَبِيًّا، وَلِهَذَا نُسِبَ «نَبِيًّا» عَلَى الْعَمَلِ الْمَقْدَرِ، أَي: مَقْدَرًا نَبْوَتَهُ، فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُ الْإِبَارَةِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَصْلِ، ثُمَّ نَحْضُ بِالْحَالِ النَّاتِجَةِ الْعَاجِيَةِ مَجْرَى الْعُقْلَةِ، هَذَا مُحَالٌ مِنَ الْكَلَامِ، بَلْ إِذَا وَقَعَتْ الْإِبَارَةُ عَلَى نَبْوَتِهِ، فَمَقْرُوبًا عَلَى وَجْهِهِ أَوَّلَى وَأَحْرَى.

﴿أَنْ الْإِبَارَةُ بِإِسْحَاقَ وَقَعَتْ مَقْرُونَةً بِوَلَادَةِ يَعْقُوبَ، عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ: «فَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، وَمِنْ بَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ» سورة هود/ ٧١، وَلَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَبْشَرَ بِالرُّلَدِ وَلَدَ لِرُلْدٍ دَفْعَةً، ثُمَّ يَوْمَرُ بِذَبْحِ الرُّلَدِ قَبْلَ وَلَادَةِ وَلَدِهِ.

﴿وَأُضْفَاءُ فَلَا رَيْبَ أَنَّ الذَّبْحَ كَانَ بِمَكَّةَ، وَلِذَلِكَ جَعَلَتْ الْقُرْآنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِهَا، كَمَا جَعَلَ السَّمْعَى بَيْنَ الصَّافِ وَالْمَرْوَةِ، وَرَمَى الْجَمَارِ، تَذْكِيرًا لِنَشَأَنِ إِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ، وَرَقَامَةً لِذِكْرِ اللَّهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ هُمَا الَّذَانِ كَانَا بِمَكَّةَ، دُونَ إِسْحَاقَ وَأُمِّهِ. وَكَانَ النَّحْرُ بِمَكَّةَ مِنْ شَامِ حِجِّ الْبَيْتِ، وَلَوْ كَانَ الذَّبْحُ بِالشَّامِ - كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ - لَكَانَتْ الْقُرْبَانُ وَالنَّحْرُ بِالشَّامِ، لَا بِمَكَّةَ.

وَفِي هَذَا الشَّانِ نَقَلَ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو بَنَ الْمَلَاءِ عَنِ الذَّبْحِ، فَقَالَ: يَا أَصْمَعِيُّ أَرْنِ هَفْلَكَ، وَمَتَى كَانَ إِسْحَاقَ بِمَكَّةَ؟ وَإِنَّمَا كَانَ إِسْمَاعِيلَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ مَعَ أَبِيهِ، وَالنَّحْرُ بِمَكَّةَ.

﴿أَمَا مِنْ نَفْسٍ مِنْ أَهْلِ خِيَارٍ مِنْ أَنْ الذَّبْحَ هُوَ إِسْحَاقُ فَهُوَ مَقْرُونٌ عَنِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَحَالِ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَخْفَى هَلْ ذُو الْأَلْبَابِ، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْقِسَادِ (٧١/١) عَنِ الشَّيْخِ ابْنِ تَرِيمَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - قَوْلَهُ: هَذَا الْقَوْلُ إِذَا هُوَ مَقْلُوبٌ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِخَسِّ كِتَابِهِمْ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ بِكَرْبَةٍ، وَفِي لَفْظٍ: وَرَحِمَهُ - وَلَا يَذْبَحُ أَهْلُ الْكِتَابِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ هُوَ بَكْرُ لِرُلَادِهِ، وَالَّذِي غَرَّ أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ فِي التَّوْرَةِ، أَلْتَنِي بِأَبْنَيْهِمْ: الذَّبْحُ ابْنُكَ إِسْحَاقَ، وَقَالَ: وَهَذِهِ الْإِزْيَادَةُ مِنْ تَحْرِيفِهِمْ وَكَذِبِهِمْ، لِأَنَّهُمَا تَنَاقَضَا قَوْلَهُ: (الذَّبْحُ بِكَرْبَةٍ وَرَحِمَهُ)، وَلَكِنْ الْيَهُودُ صَحَّحَتْ بِنِي إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا الشَّرْفِ، وَأَحْبَرُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ، وَأَنْ يَسُودَ إِلَهُهُمْ، وَيَخْتَارُوهُ لِأَنَّهُمْ مِنْ الْعَرَبِ، وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فَتَنَهُ لَأَهْلِهِ.

لِلْمَزِيدِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَرُ: مِفَاتِيحُ الْغَيْبِ (٢٤٧/٣) - تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (١٧/٤) - (١٩) زَادُ الْعَمَادِ لِابْنِ الْقَيِّمِ (٧١/١) - (٧٥) الْقَوْلُ الْمُنْصَحِيحُ، لِلْمُسَوِّطِيِّ، مِنْهُنَّ كِتَابٌ لِلْحَاوِي (٣١٨/١ - ٣٢٢) - الْإِمْرَأَتِيَّاتُ وَالْمَرْصُوحَاتُ، لِلدَّكْتُورِ أَبِي شَهْبَةَ (٢٥٢ - ٢٦٠).

يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. روى أن ذلك المكان عند الصخرة التي بمنى. وجواب لما محذوف، أى: فلما أسلما رحما وسعدا. وقال بعض الكوفيين: الجواب: (وتله)، والواو: زائدة. وقال النكسائي: الجواب: (وناديهما). وتأووا زائدة. وقال الخليل وسيبويه: الجواب محذوف، أى: فلما أسلما سلما. وقدّر الراحنى: فلما أسلما كان من لطف الله مالا يوصف. هـ.

﴿وناديهما أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ أى: حققت ما أمرناك به فى المنام، من تسليم الولد للذبح، وبالعزم والإتيان بالمقدمات، ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾، تعليل لما حوّلها من الفرج بعد الشدة. والحاصل: أن الجزء هو الوقاية من الذبح، مع إمرار السكين، ولم تقطع، جزاء على إحسانهما، وقد ظهرت الحكمة بصدقهما، فإن المقصود إخلاء السر من عادة الطبيعة، لا تحصيل الذبح، روى أنه لما أمر السكين فلم تقطع، تعجب، فتودى: يا إبراهيم كان المقصود من هذا استسلامكما، لا ذبح وإدك.

﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾: الاختبار البين، الذى يتميز فيه المخلصون من غيرهم. أو: المحنة البينة الصعبة، فإنه لا محنة أصعب منها. ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾: صبح الجثة سمين. قال ابن عباس: هو الكباش الذى قرّبه هابيل فقتل منه، وكان يرعى فى الجنة حتى هدى به ولد إبراهيم. وعنه: لو تمت تلك الذبيحة لصارت سنة، وذبح الناس أولادهم. روى أن الكباش هرب من إبراهيم عند الجمرة، فرماه؛ سبع حصيات، حتى أخذه، فبقيت سنة فى الرمي. قلت: والجمهور: أن الشيطان تعرض له عند ذهابه للذبح ولده، ثلاث مرات، فرماه سبع حصيات عند كل مرة، فبقيت سنة فى الرمي. وروى أنه لما ذبحه، قال جبريل: الله أكبر، فقال الذبيح: لا إله إلا الله، والله أكبر، فقال إبراهيم: الله أكبر والله الحمد، فبقيت سنة صبيحة العيد.

قال البيضاوى: واحتج به من جوز النسخ قبل الفعل، فإنه عليه السلام كان مأمورا بالذبح، لقوله: «افعل ما تؤمر» ولم يحصل. هـ. قال سبى عبد الرحمن النجاشي: ولما بذل إبراهيم وسعه، وفعل ما يفعله الذابح من ضجعه على شقه، وإمرار الشفرة على حلقه، لم يكن هذا من النسخ قبل الفعل، وإن كان ورود النسخ قبل الفعل جائزا، لكن هذه الآية ليست منه فى شيء، لأنه عليه السلام بأمر الفعل بقدر الإمكان وبذل للجهد، ولم يكن منه تقصير، ولو لم يمنع مانع القدرة الإلهية لم الذبح المأمور به، لهذا قال تعالى: ﴿صدقت الرؤيا﴾. وإنما احتجج إلى الفداء لتحصيل حقيقة الذبح فيه نيابة عن المفدى شرعا، وعلامة على غاية القبول والرضا عنهما، وعوض عن ذلك ما هو كرامة لهما، ولمن بعدهما إلى غير الدهر. هـ.

وقيل: إن هذه الآية نسخ بها الأمر بالذبح قبل التمكين من الفعل، بناء على أن إبراهيم لم يمر الآلة. وعزاء المحلى فى جمع للجوامع لمذهب أهل السنة. وعليه ينزل الفداء، ثم قال: والحق: أن الآية من المفسخ قبل تمام الفعل وكماله، لا قيل الأخذ فيه ومعالجته. ثم اعترض كلام ابن عطية، وقال: فيه تدافع، فانظره.

﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ أي: اللناء الحسن في الأمم الآخرين، ﴿سلاماً على إبراهيم﴾، سبق بيانه في نوح (١) ﴿كذلك نجزي المحسنين﴾، لم يقل: إنا كذلك، هنا، كما في غيره؛ لأنه قد سبق في القصة، فاكنتي هنا من ذكره. ﴿إنه من عبادنا المؤمنين﴾، فيه تنويه بشأن الإيمان؛ لأنه أساس لكل ما يسلى عليه من معرفة وإحسان.

الإشارة: قال إني ذاهب إلى ربي بالتوجه والعزم، سيهدين إلى صريح معرفته، ومكافئة ربه، ودوام شهوده. فالذهاب إليه يقضى إلى للذهاب فيه، وهو غيبة العبد عن شهود نفسه، بشهود محبوبه، وهذه الحالة متبوعة للامتحان؛ إذ امتحان كل عبد على قدر مقامه، فكما علا المقام عظم الامتحان. فامتحن للخليل بأربع محن: تسليم يده لليربان، وولده للقريان، ورمي آخر عند البيت في يد الرحمن، (٢) وذهاب زوجه للجبك، فوقع للطلب في الجميع، واصطفى خليلاً للرحمن. وأيضاً: الحق غيب، لا يحب أن يرى في قلب خليله أو ربه شيئاً سواه، فأمر بذبح ولده؛ لإخراجه من قلبه، كما فرق بين يوسف ووالده، وامتحن حبيبته ﷺ في عائشة صديقته، وهذه عادة الله مع أصفياه.



قال الفثيري: يقال في القصة: أنه رآه راكباً على فرسٍ أشهب، فاستحسنه، ونظر إليه بقلبه، فأمر بذبحه، فلما أخرجه من قلبه، واستسلم لذبحه، ظهر الفداء. وقيل له: كان المقصود من هذا فراغ قلبك منه، لا ذبحه. ويقال في القصة: أنه أمر أباه أن يشد يديه وربطه؛ لئلا يضطرب إذا مسه ألم الذبح، فباعتب، ثم لما هم بذبحه قال: افتح القيد عني، فإني لا أتحرك، فإني أخشى أن أعاتب، فيقول: أمشدد اليد جنتني؟ وأنشدوا:

ولو بيد الحبيب سقيتُ سماً
لكان السم من يده يطيب

قيل: إن الولد كان أشدّ بلاء، لأنه وجد الذبح من يد أبيه، ولم يعود منه إلا التريية بالجميل، فكان البلاء منها (٣) أشد؛ إذ لم يتوقعه منها. وقيل: بل إبراهيم أشدّ بلاء؛ لأنه كان يحتاج أن يذبح ابنه بيده، ويعيش بعده، ولم تأت الولد بالدعوى، بل قال: إن شاء الله، فتأديب بلفظ الاستثناء. ثم قال: ويقال: إن الله ستر عليهما ما علم أنه يريد منهما في حال البلاء، وإنما كشف لهما بعد مضي وقت المحنة، لئلا يبطّل معنى الابتلاء، وهو توجع القلب

(١) راجع تفسير الآية ٧٩ من هذه السورة.

(٢) هذا على أن الذبح هو إسحاق، وقد مرّ أن الصبح أنه سيدنا إسماعيل عليه السلام.

(٣) أي: من البلاء.

بالقهرية، وكذلك لما أتى في النار أخفى عنه المراد منه، وهو السلامة منها ليحصل معنى الابتلاء. وهكذا يكون الحال في حال الابتلاء، ليعتمد عيون التهديد إلى الحال^(١). وكذلك كان حال نبينا ﷺ في الإفك، وأيوب عليه السلام، وإنما تبين الأمر بعد ظهور أجر المحنة وزوالها، وإلا لم تكن حينئذ محنة، ولكن مع استعجام الحال وانتهامه؛ إذ لو كشف الأمر عن صاحبه لم يكن حينئذ ابتلاء. هـ. ملخصاً.

ثم قال تعالى:

﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَزَكَرْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾﴾

قلت: «نبيا»: حال مقدرة من «إسحاق»، ولابد من تقدير مضاف محذوف، أي: وبشرناه بوجود إسحاق نبياً، أي: بأن يوجد مقدراً بنبوته، فالعامل في الحال: الوجود، لا فعل البشارة، قاله الكواشي وغيره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وبشرناه﴾ أي: لإبراهيم ﴿إسحاق﴾ بعد امتحانه، ﴿نبياً﴾ أي: يكون نبياً. قال قتادة: بشره بنبوة إسحاق بعدما امتحنه بنحوه قالوا: ولا يجوز أن يبشر بنبوته وذبحه معاً، لأن الامتحان لا يصح مع كونه عالمًا بأن سيكون نبياً. هـ. قلت: لا يبعد أن يبشر بهما معاً قبل المحنة؛ لأن العارف لا يقف مع وعد ولا وعيد؛ لاتساع علمه، فإن الوعد قد يكون متوقفاً على شروط، قد لا يعلم العبد بها، وراجع ما تقدم عند قوله: ﴿حتى إذا استأيسر الرسل وطئوا أبنهم قد كذبوا﴾^(٢) بالتخفيف، وعند قوله: ﴿ورزقوا زلفاً شديداً﴾^(٣). ثم قال قتادة: وهذه حجة لمن يقول: إن الذبيح كان إسحاق. ومن قال: كان إسماعيل الذبيح، قال: بشر إبراهيم بولد يكون نبياً بعد القصة؛ لطاعته. هـ. وذكر ابن عطية عن مالك أنه نزع بهذه الآية لتكون الذبيح إسماعيل، انظر بقية كلامه. وتقدم الجواب عنه، فإن الأولى بولادته، وهذه بنبوته. انظر للحاشية.

وقوله: ﴿من الصالحين﴾: حال ثانية، وورودها على سبيل التثناء؛ لأن كل نبي لابد أن يكون من الصالحين. قال ابن عرفة: الصلاح مقول بالشكوك، فصلاح النبي أعظم من صلاح الولي. هـ. ﴿وباركناه عليه وعلى إسحاق﴾ أي: أفضنا عليهم بركات الدين والدنيا. وقيل: باركنا على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق بأن أخرجنا

(١) عبارة القشيري: (تسد الوجوه في الحال)

(٢) الآية ١١٠ من سورة يوسف.

(٣) الآية ١١ من سورة الأحزاب

من صلبه ألف نبي، أولهم يعقوب، وآخرهم عيسى عليه السلام. ﴿ومن ذُرِّيَّتَهُمَا﴾ أي: إبراهيم وإسحاق، وليس لإسماعيل هنا ذكر، استغناء بذكر ترجمته في مريم (١)، ﴿محسن﴾: مؤمن ﴿وظالم لنفسه﴾ بالكفر ﴿مبين﴾ بظاهر كفره. أو: محسن إلى الناس، وظالم لنفسه بتعديه عن حدود الشرع.

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجرى أمرهما على العرق والعنصر، فقد ولد البر الفاجر، والفاجر البر. وهذا مما يهدم الطبائع والخصائص، وتنبيه على أن الظلم في أحقابها لم يمد عليهما بمعيب، وأن المرء إنما يعاب بسوء فعله، ويعاقب بما كسبت يده، لا على ما وجد من أصله وفرعه. قاله للنسفي. قلت: قاعدة العرق نزاع، أغلبية، لا كلية. وقيل: هو حديث، فيكون أغلبياً، فالشجرة الطيبة لا تثبت في الغالب إلا الطيب، إلا لعارض، والشجرة للخبيثة لا تجد فروعها إلا مثلها، إلا لسبب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: البشارة الكبيرة، والبركة العظيمة، إنما تقع في الغالب بعد الامتحان الكبير، فيقدر الامتحان يكون الامتحان، ويقدر الجلال بعظم الجمال، فإن مع العسر يسراً. فيقدر الفقر بمقب الغنى، ويقدر الذل بمقب العز، إن كان في جانب الله. وقس على هذا.. ويسرى ذلك في العقب، كما هو مشاهد في عقب الصالحين والعلماء والأولياء. وبالله التوفيق.

لم ذكر موسى وهارون، فقال:

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَخَيَّنَهُمَا قَوْمُهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآيَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِ ﴿١١٩﴾ سَلَامًا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادَةِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد منّا﴾ أئمتنا ﴿على موسى وهارون﴾ بالنبوة وغيرها من المنافع الدنيوية والدينية، ﴿ونجيناها قَوْمَهُمَا﴾ بنى إسرائيل، ﴿من الكرب العظيم﴾: من الفرق والدهش الذي

(١) في قوله تعالى: ﴿واذكر في الكتاب إسماعيل﴾ كان صادق الوعد وكان رسولا نبياً، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان حاداً ربه مرضياً الأيمان: ٥٤ - ٥٥.

أصابتهم، حين طلعت خيل فرعون عليهم، أو: من سلطان فرعون وقومه وعنتهم. ﴿وَبَصُرْنَا هُمْ﴾ أى: موسى وهارون وقومهما، ﴿فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ﴾ على فرعون وقومه. ﴿وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ البليغ فى بيانه، وهو التوراة، ﴿وَهَدْيَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾؛ صراط أهل الإسلام، وهو الطريق الذى يوصل إلى الحق، ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا الْفَنَاءَ الْحَسَنَ﴾ فى الآخرين ﴿الْأَتَيْنَ بَعْدَهُمَا﴾ سلام على موسى وهارون، إيا كذلك نحري المحسنين، إيهما من عبادنا المؤمنين ﴿الكاملين فى الإيمان.

الإشارة: من عليهما أولاً بالخصوصية، ثم امتحنهما عليها بالكرب العظيم، كما هى عاقبته فى أهل الخصوصية، ثم من عليهما بالفرج والنصر والعز، ثم هداهما إلى طريق السير إليه، فى الظاهر والباطن، بإنزال الكتاب، وبيان طريق الرشاد والصواب، فالطريق المستقيم هى طريق الوصول إلى الحصرة، وشهود عين التوحيد الخاص، ثم ينشر النصيب والذكر الحس فى الحياة والممات. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر إلياس، فقال:

﴿وَلِإِنِّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا ﴿١٢٥﴾ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٦﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٧﴾ فَكَذَّبُوهٗ فَاتَّخَذْتُمُ الْمُحْضَرُونَ ﴿١٢٨﴾ الْأَعْيَادَ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿١٢٩﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٣٠﴾ سَلَّمَ عَلَى آلِ يَاسِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٢﴾ إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلِإِنِّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، وهو إلياس بن ياسين بن العيزار، من سبط هارون عليه السلام، قال ابن إسحاق: لما قبض الله حزقيال النبى، عظمت الأحداث فى بنى إسرائيل، وسوا عهد الله، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إلياس^(١)، وبنو إسرائيل حينئذ متفرقون فى أرض الشام، وفيهم ملوك كثيرة. وذلك أن يوشع لما فتح الشام بعد موسى عليه السلام، وملكها، بوأها بنى إسرائيل، وقسمها بينهم، وأحل سبطاً منهم ببعلبك ونواحيها. ومنهم السبط الذى نشأ منهم إلياس. انظر التلغى. وقيل: إلياس هو إدريس. وقرأ ابن مسعود. رضى الله عنه: «وإن إدريس، موصى إلياس. والمشهور ما تقدم.

(١) أخرجه الطبري (٩٢/٢٣) عن ابن إسحاق، عن وهب بن منبه.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَأَنْتُمْ تَحْقُقُونَ﴾؛ «ألا تخافون الله»، ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا﴾، هو عَلمَ تصنم، كان من ذهب، وكان طولُه عشرين ذراعاً، وكان له أربعة أرجح، فاهتدوا به وعظموه، حتى أخذموه أربعمئة سادن، وجعلوهم أنبياءه. وكان الشيطان يُوسُف إليهم شريعة من الصلالة، وكان موضعهم يُسمى «بَكَ» فركب معه وصار «بعليكَ»، وهو من بلاد الشام، قلت: ويسمونه اليوم عكا، وفيه قبر صالح عليه السلام، وقيل: إن إلياس والحضر حيان، يلتقيان كل سنة بالموسم^(١)، فيأخذ كل واحد من شعر صاحبه. قيل: إن إلياس وكَلَّ بالقيافي، والأخضر وكَلَّ بالنحار. وقيل: إن الله قطع عنه لذة للمطعم والمشرَب، والنبسَ الریش، وطائر مع الملائكة، فصار إنسياً ملكياً، أرضياً سماوياً. فهو مازال حياً. قاله أعلم.

ثم قال: ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ أي: تبتدون صنماً جامداً، وتتركون عبادة الله الذي هو أحسن الخالقين. ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾^(٢). من نصب الثلاثة فذل، ومن رفعها فمبتدأ وخير. ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فسلط الله عليهم، بعد رفعه، أو موته، عدواً، فقتل ملكهم وكثيراً منهم، ﴿فَإِنْهُمْ مُحْضَرُونَ﴾ في النار، وإنما أطلقه اكتفاءً بالقرينة، أو: لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر. ﴿إِلَّا عِبَادُ اللَّهِ اخْتَصَيْنَ﴾ من قومه، فإبهم ناجون من حضور العذاب، ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ الثناء الحسن ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾. ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾^(٣)، وهو إلياس وأهله؛ لأن دياسين، اسم أبيه. وقرأ أكثر القراء: إلياسين، بكسر الهمزة ووصل اللام، أي: إلياس وقومه المؤمنين، كقولهم: للخبيثين والمهلكين، يعنون عبد الله بن الزبير وقومه. واليهاب وأتباعه. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ لَجَرِي الْغَسِينِ﴾. إنه من عبادنا المؤمنين ﴿وَقِيلَ: آلِ يَاسِينَ هُوَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٌ ﷺ وَأَهْلُهُ وَالْمَيَاتِ وَأَبَاةُ﴾.

الإشارة: يؤخذ من قوله تعالى: «ألا تتقون، أتعون بعلاً»، إلخ، أن مدار التقوى هو توحيد الله، والانحياز إليه، والبعد عن كل ماسواه، والرجوع إلى الله في كل شيء، والاعتماد عليه في كل حال. ويؤخذ من قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ في قراءة المد، أن الرجل الصالح ينتفع به أهله وأقاربه، وهو كذلك؛ فإن عظم صلاحه تعدت منفعته إلى جيرانه وقبيلته، فإذا كبر جاهه شفع في الوجود بأسره.

(١) عزاه في الدر المنثور (٥/٥٣٧) لابن عساکر، عن ابن شونب، والصح.

(٢) قرأ حمص، وحمزة، والكسائي بنصب الأسماء الثلاثة، وقرأ الباقر بالرفع. انظر الحجة للعارفي (٦/١٣).

(٣) قرأ سافع، وابن عامر، ويعقوب: (آل ياسين) بفتح الهمزة، مشبعة، وكسر اللام، مفصولة عما بعدها، والمراد: ولد ياسين وأسماءه، قرأ الباقر «علي إلياسين» بكسر الهمزة، وسكون اللام، موصولة بما بعدها كلمة واحدة، جمع «إلياس». انظر الإنصاف (٢/٤١٦).

ثم ذكر لوطاً عليه السلام، فقال:

﴿ وَإِنْ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ بَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۚ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٥﴾ وَانْكَرَ لَصُرُون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٦﴾ وَبَالِيلٌ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٧﴾ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِنْ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ بَجَّيْنَاهُ ﴾ أى: واذكر إذ نجينا ﴿ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴾، فى الباقين؛ لأنها شاركتهم فى عصيانهم، فحق عليهم العذاب مثل ما حق عليهم، ﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا ﴾: أهلكنا ﴿ الْآخَرِينَ، وَانْكَرَ لَصُرُون عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾، داخلين فى الصباح، ﴿ وَبَالِيلٌ ﴾ أى: ومساء، أو: نهاراً وليلاً. ولعل مدينتهم الخالية كانت قريب منزل ينزل به المسافرين، فيغدوا منه ذهاباً، ويروح إليه إياباً، فكانت قريش تنزل به وتروح عنه فى متاجرهم إلى الشام، فتشاهد آثارهم الدارسة، وديارهم الخالية. ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾؛ أفما فيكم عقول تعتبرون بها؟ وإنما لم يختم قصة لوط ويونس بالسلام، كما ختم قصص من قبلهما؛ لأن الله تعالى قد سلم على جميع المرسلين فى آخر السورة، أو: تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع، من أولى العزم.

الإشارة: ينفى لمن له عقل إذا مر بأثار من سلف قبله أن يعتبر، وينظر كيف كان حالهم، وإلى ما صار إليه ماتهم، وأنه عن قريب لاحق بهم، فيذهب للسقر، ويتزود للمسير. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة يونس، فقال:

﴿ وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٣٨﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٣٩﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٠﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤١﴾ لَلِيتَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٢﴾ فَبَدَّدَهُ وَالْعَرَاءَ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٣﴾ وَأَبْتَغَاهُ عَالِيَةً شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٤﴾ وَارْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَرِيدُونَ ﴿١٤٥﴾ فَاسْتَوْفَتْهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٦﴾ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ يُرْسِ﴾ بن متى، اسم أبيه، ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى أهل نيتوى، فكذبوه، فوردعهم بالعذاب، فلما رأى أمارات العذاب هرب عنهم، وهي معنى قوله: ﴿إِذَا بَقِيَ﴾ هرب. والإباق: الهرب إلى حيث لا يهتدى إليه الطلب، فسمى هربه من قومه - بغير إذن ربه - إباقاً، مجازاً، روى أنه لما فرغ عنهم، وقف في مكان ينتظر نزول العذاب بهم، وكان يحب ذلك؛ لتكذيبهم إياه، فلما رأوا مضاييل العذاب تابوا وخرجوا إلى الصحراء، هجأرون إلى الله تعالى، فكشف عنهم، فلما رأى يونس العذاب انكشف عنهم، كره أن يرجع إليهم، فركب البحر، فأوى ﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾: للملوء بالناس والمتاع، فلما ركب معهم وقفت السفينة، فقالوا: ها هنا عبد أبى من سيده. وفيما يزعم أهل البحر: أن السفينة إذا كان فيها أبى لم تجر، فاقترعوا، فخرجت القرعة على يونس، فقال: أنا الآبى، وزج بنفسه فى البحر، فذلك قوله: ﴿فَسَأَلَهُمْ﴾: فطارعهم مرة - أو ثلاثاً - بالسهام، ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾: المغلوبين بالقرعة. ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ﴾: فابتلمه وهو مليم ﴿وَدَاخَلَ فِي الْمَلَامَةِ﴾: أتت بما يلام عليه، ولم يلم إذا لم كان مأثوماً.

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾: من الذاكرين كثيراً بالتسبيح، أو: من الغالطين: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١) أو: من المسلمين قبل ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كل تسبيح فى القرآن فهو صلاة. قال الحسن: ما كان له صلاة فى بطن الحوت، ولكنه قدم عملاً صالحاً فنجاه، وإن العمل الصالح يرفع صاحبه، إذا حتر وجد متكافئاً. هـ. (٢). أى: قلولا طاعته قبل ذلك ﴿لَلَّيْتُ فِي بطنه إِلَى يَوْمِ يُعْتَنُونَ﴾ قيل: لليت حياً إلى يوم البعث. وعن قتادة: لكان بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. وقد لبت فى بطنه ثلاثة أيام، أو: سبعة أو: أربعين يوماً. وعن الشعبي: للقمه منجوة، ولفظه عشية. قيل: أوحى الله تعالى إل الصوت: إني جعلت بطنك ليونس سجداً - وفى رواية: مسجداً - ولم أجعله لك طعاماً (٣) - هـ.

﴿فَنَبَذْنَاهُ﴾ أى: أخرجناه ﴿بِالْعَرَاءِ﴾: بالمكان الخالى، لا شجر فيه ولا نبات. أو: بالفضاء، ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾: عليل مطبوخ، مما قاله من بطن الحوت. قيل: إنه عاد بدنه كبذن الصبى حين يولد. ﴿وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً﴾ أى: أنبتناها فوقه، مطلة له، كما يطنب البيت على الإنسان، ﴿مَنْ يَقْنِطُ﴾، للجمهور على أنه القرع،

(١) الآية ٨٧ من سورة الأنبياء.

(٢) انظر: تفسير البغوى (٦٠/٧).

(٣) قال الحافظ ابن حجر: ولم أجده. وذكره الزيلعى فى تخريج أحاديث الكشاف (٥٣٥) وعزه لابن مريويه، عن ابن مسعود، فى قصة يونس. وانظر الفتح السماوى (٩٥٧/٣).

وفائدته: أن للذباب لا تجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتاً، وامتداداً، وارتفاعاً، وأن ورقه بامطنها رطبة. وقيل لرسول الله ﷺ: إنك لتُحب للقرع، فقال: «أجل، هي شجرة أخى يونس»^(١)، قلت: ولعلها النوع الذى يسمى اليوم «السلوى»؛ لأنه هو الذى ورقه لينة، وفيه منافع.

روى أن ظبية كانت تخطف إليه، فيشرب من لبنها بكرة وعشية، حتى نبت لحمه، وأرسل الله تعالى عليّ اليمطين دابة تقرض ورقها، فتصاقلت حتى أذنه الشمس، فشكاهم إلى الله تعالى. وفي رواية: فحزن عليها، فقيل له: أنت الذى لم تخلق، ولم تسقى، ولم تثبت، تحزن عليها وأنا الذى خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد منى أن أسألهم فى ساعة واحدة، وقد تابوا، وثبت عليهم، فأين رحمتى يا يونس، أنا أرحم الراحمين^(٢) هـ.

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ﴾، المراد به للقوم الذين بعث إليهم قبل الانتقام، فكون «قد» مضمرة، ﴿أَوْ يَزِيدُونَ﴾ فى مرأى الناظر، أى: إذا رآها الرائي قال: هي مائة ألف أو أكثر. وقال الزجاج: «أو» بمعنى «بل». وقيل: بمعنى الواو. قال ابن عباس: زادوا على مائة ألف عشرين ألفاً. وقال الحسن: بضماً وثلاثين ألفاً. وقال ابن جبير: سبعين ألفاً. وقيل: وأرسلناه بعد الانتقام إلى مائة ألف. وقيل: قوماً آخرين. ﴿فَأَمَّنُوا﴾ به، وبما أرسل به، ﴿فَمَتَعْنَاهُمْ﴾ بالحياة ﴿إِلَى حِينٍ﴾ منتهى أجلهم، ولم يعجلوا حيث تابوا وأمنوا.

الإشارة: فى قصة يونس نكتة صوفية، ينبغى الاعتناء بها، وهو أن العبد إذا زلت قدمه، وانحط عن منهاج الاستقامة، لا ييأس ولا يضعف عن التوجه، بل يئزم قرع الباب، ويتذكر ما سلف له من صالح الأعمال، فإن الله تعالى يرضى ذمام عبده، كما يرضى العبد ذمام سيده، وفى حال البعد والغضب يظهر المحب الصادق من الكتاب، وفى ذلك يقول ابن وفا رحمه الله:

ونحن على العهد نرضى للذمام وعهد المحبين لا ينقضى

صحبته فكنت ملجئ الصدود وأعرضت أفديك من معرض

وفى حالة السخط لا فى الرضا . بيان المحب من المفضل.

(١) حواه السيوطى فى الدر المنثور (٥٤٤/٥) لعبد بن حميد، وابن جرير، عن شهر بن حوشب.

(٢) حواه السيوطى فى الدر (٥٤٦ - ٥٤٥/٥) لعبد الرزاق، وأحمد فى الزهد، وعبد بن حميد، عن وهب.

وفيها أيضا: الحدث على الشفقة على عباد الله، وإن كانوا عصاة. قال التشيبي: وفي القصة: أن الله تعالى أوحى إلى يونس بعد نجاته: قَدْ لَفَلَانِ الْفَخَّارُ: يَكْثُرُ مِنَ الْجَرَاتِ مَا عَمِلَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كُلِّهَا، فَقَالَ يُونُسُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ تَحَى مَدَّةً فِي إِجَازِ ذَلِكَ، فَكَيْفَ أَمْرُهُ أَنْ يَكْسِرَهَا كُلِّهَا؟ فَقَالَ لَهُ: يَا يُونُسُ، يَرِيقُ قَلْبُكَ لَخِزَافٍ يُتْلَفُ عَمَلٌ سَنَةٍ، وَأَرَدْتَ أَنْ أَهْلِكَ مِائَةَ أَلْفٍ مِنْ عِبَادِي؟ لَمْ تَخْلُقْهُمْ، وَلَوْ خَلَقْتَهُمْ لَرَحِمْتَهُمْ هـ.

ثم وَبَّعَ قَرِيشًا عَلَى قَوْلِهِمْ: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ - بعد ذكر هلاك من كفر من الأمم قبلهم، تهديداً، فقال:

﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ۝١٤٩ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنْسَاءً وَهُمْ شَاهِدُونَ ۝١٥٠ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۝١٥١ وَلَدَ اللَّهُ وَلَدًا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝١٥٢ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ۝١٥٣ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝١٥٤ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝١٥٥ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ۝١٥٦ فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝١٥٧ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۝١٥٨ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۝١٥٩ الْأَعْبَادُ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ۝١٦٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾، أَمَرَ رسوله أولاً في أول السورة باستفتاء قريش على وجه إنكار البعث، بقوله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَمُّمٌ أُخْذُ خَلْقًا ﴾ (١)، ثم أمره هنا باستفتائهم [عن] (٢) وجه القسمة الصنوي التي قسموها، بأن جعلوا لله الإناث، ولهم الذكور في قولهم: للملائكة بنات الله، مع كراهتهم لهن، واستنكافهم من ذكرهن، وليس من باب المغلف النحوي، خلافاً للزمخشري.

﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنْسَاءً وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾، حاضرون حتى تحققوا أنهم إناث. وتخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم، وتجهيل لهم، لأنهم كما لم يعلموا ذلك مشاهدة، لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم، ولا بإخبار صادق، ولا بطريق استدلال ونظر، بل بمجرد ظن وتخمين، وإلقاء الشيطان إليهم. لو: معناه: أنهم يقولون ذلك عن طمأنينة نفس، لإفراط جهلهم، كأنهم شاهدوا خلقهم.

(١) الآية ١١ من سورة الصافات.

(٢) في الأصول [على].

﴿الْأَنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ يُقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في قولهم. ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾،
 الهمزة للاستفهام الإنكاري، وحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام، والاستفهام: أخذ صورة الشيء،
 ﴿مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ هذا الحكم الفاسد، الذي لا يرتضيه عقل ولا نقل، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فنعرفوا أنه منزّه
 عن ذلك؟ أم لكم سلطان مبين؟ حجة واضحة فزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله؟ ﴿فَأَتُوا
 بِكِتَابِكُمْ﴾ الذي أنزل عليكم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعوكم.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ﴾ بين الله ﴿وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾ الملائكة - لاستنارهم، ﴿نَسَبًا﴾ وهو زعمهم أنهم بنات الله.
 أو: قالوا: إن الله صاهر الجن، تزوج سُرَوَاتِهِم فولدت له للملائكة^(١)، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، ﴿وَلَقَدْ
 عَلِمَتِ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَحَاضِرُونَ﴾ أي: ولقد علمت الملائكة إن الذين قالوا هذا القول لمحضرون في النار. أو: لقد
 علمت الملائكة أنهم سيحضرون للحساب من جملة العباد، فكيف تكون بنات الله؟ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
 يُصِفُونَ﴾، فزّه نفسه عما يصفه الكفرة من الولد والصاحبة، ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾، استثناء منقطع من
 المحضرين، أي: لكن المخلصون ناجون من النار. وسبحان الله: اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه،
 ويجوز أن يقع الاستثناء من وارء ويصفون، أي: عما يصفه هؤلاء للكفرة لكن المخلصون براء من أن
 يصفوه بذلك.

الإشارة: الحق تعالى في عالم القدرة منزّه عن الولد والصاحبة، وتصور الائتبية، وإنما سر الأزواج والولاد
 خاص بعالم الحكمة في حصرة الأشباح، فليكن للعارف عينان عين تنظر لعالم القدرة في حصرة أسرار الذات،
 فتروّج الله، وتنزّهه عن الائتبية، وعين تنظر لعالم الحكمة، فتثبت سر الأزواج والولاد في حصرة الأشباح،
 والمظهر واحد، ولا يفهم هذا إلا الأفراد من البحرية، الذين خاضوا بحر أحدية الذات وتيار الصفات، فحطّ رأسك
 لهم، إن أردت أن تذوق هذه الأسرار. وإلا فسلم وسلم.

ثم بين أن الأمور كلها بيد الله، هداية وإصلاحاً، فقال:

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَنْ تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَسْرَعُ عَلَيْهِ يَفْتَنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾﴾

(١) انظر تفسير الطبري، (١٠٨/٢٣).

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَإِنَّكُمْ﴾ أيها المشركون ﴿وما تعبدون﴾ أي: ومعبودكم، ﴿ما أنتم﴾ وهم جميعاً ﴿عليه﴾، على الله ﴿بفائتين﴾، بمضلين، ﴿إلا من هو صالٍ الجحيم﴾ أي: إلا من سبق في علمه أنه من أهل النار. والمعنى: إنكم لستم تعملون أحداً إلا أصحاب النار، الذين سبق في علمه أنهم يستوجبون بأعمالهم النار، يقال: فتن فلان على فلان امرأة: أفسدها عليه. وقال الحسن: فإنكم أيها القائلون لهذا القول والذي تعبدونه من الأصنام، ما أنتم على عبادة الأصنام بمضلين أحداً، إلا من أوجب عليه الضلال في السابقة. هـ. وفيها دليل للقدس، بل هي صريحة فيه. وماء في أنتم: نافية، ومن: في موضع النصب بفائتين، على الاستثناء المفرغ، أي: لا تقننوا إلا الذي هو صالٍ الجحيم. وحذفت الياء في الرسم اكتفاء بالكسرة، وقرأ الحسن: «صَالٌ للجحيم» بضم اللام. ووجهه: أنه جمع، فحذفت النون للإضافة. والواو لالتقاء الساكنين، ومن: مفرد في اللفظ، جمع في المعنى، فحمل «هو» على اللفظ، و«الصالون» على المعنى.

الإشارة: ويقال لمن يرغب الناس في الدنيا، ويدلهم على جمعها، والاعتناء بها، بمقاله، أو بحاله، ويرزق في طريق التجريد والانقطاع إلى الله: ما أنتم بفائتين أحداً عن طريق الله، إلا من سبق أنه يصلي نار القطيعة والبعد، وأما من سبق له سابقة الوصال، فلا يصدده عن الله فائت ولا مثال، ولا شك أن من بدل الناس على الدنيا فقد غشهم. قال القطب ابن مشيش رحمه الله: من ذلك على الدنيا فقد غشك، ومن ذلك على العمل فقد أتبعك، ومن ذلك على الله فقد نصحك. هـ. فالدلالة على الدنيا من شأن المغرورين، ودين الفائدين، والدلالة على العمل من شأن الصالحين، الواقفين مع ظواهر الشريعة وعملها، والدلالة على الله من شأن العارفين أهل التربية، يدلون على الله، يسقى الكروبس، ويسيان النفوس، ودخول حضرة القدوس، من باب الكرم والجود. وبالله التوفيق.

ثم رجع إلى الكلام على الملائكة، فقال:

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۖ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ۖ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۝﴾

يقول الحق جل جلاله حاكياً عن الملائكة: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ في العبادة، أو: في السموات، نعبد الله فيه، أو: في القرب والمشاهدة لا تنعده، ولا نترقى عنه إلى غيره، ففيه تدبير وإعتراف بافتقارهم لمخصصهم، للماضي بحدوثهم. وفي اعترافهم بذلك رد على زعم الكفار أنهم بذات الله، أو شركاء له، وتنزيه له تعالى عن ذلك؛ لندافى العبودية والطاعة التي اعترفوا بها، والبنوة المدعاة من الكفار، تعالى الله عن قولهم. وهذا

يجرى أيضا في القول الذي يقول: إنهم قسم ثالث، مجردات، ليسوا بجوهر ولا عرض، كالأرواح، فإنها على تقدير كونها كذلك، جائزة؛ لقبولها لتفاوت في العلوم والمعارف وغير ذلك. وذلك قاضي بالافتقار، والتخصيص لما هي عليه، المستلزم للحدوث. قاله في الحاشية.

قلت: القول بأن الملائكة مجردات عن المادة، هو قول الفلاسفة، ونهى إليه الغزالي. وهو مناقض للقرآن والمديث؛ لأن كونهم صفوفا قائمين، أو ساجدين، أو سائرين، يقتضى تشكيلهم وتحييزهم، فيستلزم المادة؛ إلا أنها نورانية لطيفة، وكذلك الأرواح، على ما في الأحاديث، فإنها متحيزة على أشكال لطيفة. والله أعلم.

﴿ وإنا لنحن الصّافّون ﴾؛ نصف أقدامنا في الصلاة، أو نصف حول العرش داعين للمؤمنين، ﴿ وإنا لنحن المسبّحون ﴾؛ المتهوون الله تعالى عما نسبته إليه الكفرة، من الوُد، وغير ذلك من الأباطيل المذكورة. أو: المشفقون بالنسب على الدوام، أو: المصلون. ويحتمل أن يكون هذا وما قبله؛ من قوله: ﴿ سبحان الله... ﴾ إلخ، من كلام الملائكة، حتى يتصل بذكرهم^(١)، كأنه قيل: ولقد علم الملائكة أن المشركين محضرون للعذاب على افتراءهم على الله فيما نسبوا إليه، وقالوا: سبحان الله، ونزهوه عن ذلك، واستثنوا عباد الله للمخلصين، وبزورهم من ذلك، وقالوا للكفرة: وإذا صح ذلك، فإنكم وأنتمكم لا تقدرين أن تفتنوا على الله أحدا من خلقه، وتضلوه، إلا من كان من أهل النار، وكيف تكون مناسيب لرب العزة وما يحسن إلا عبداً ذلّلاً بين يديه، لكل منا مقام من الطاعة معلوم، لا يستطيع أن يزل عنه، ونحن نصف أقدامنا لعبادته، مسبحين بحمده، كما يجب على العباد. ولعل قولهم: ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ إشارة إلى تفاوتهم في درجات القرب ومقامات اليقين. وقولهم: ﴿ وإنا لنحن الصّافّون ﴾ إشارة إلى تفاوتهم في الطاعات والعبادات، وهم طبقات؛ منهم هائمون مستغرقون في الشهود، ومنهم مستغرقون في مقام الهيبة والمراقبة، ومنهم مستغرقون في الخدمة والعبادة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: مادة الآدمي أكمل من مادة الملائكة، فإذا اتصل العبد بشيخ كامل، واعتنى بتصفية روحه وسره، طوى نوره للوجود بأسره، ولا يزال يترقى في معارج أسرار التوحيد والتفريد، وتوارد عليه الكشوفات، والعلوم، والأسرار، في هذه الدار الفانية، وفي تلك الدار الباقية، أبداً سرمداً، بخلاف الملائكة، فإن لكل واحد مقام معلوماً لا يتعداه، كما أخبر تعالى.

وسر ذلك: أن الآدمي فيه بشرية وروحانية، فكلما جاهد نفسه، وغاب عن حص بشريته؛ ترقى في معارج التوحيد، والمجاهدة لا تنقطع عنه في هذا الدار؛ لأنها دار أكنار، فلا ينقطع عنه للترقى في المشاهدة، وأما في تلك

(١) في قوله: ﴿ وإنّك علمت الجنت ﴾.

الدار؛ فالترقى فيها من باب الكرم والإثابة على ما هنا، وأيضاً: البشرية للآدمى بمنزلة الطلاء للمرأة، فالمرأة بلا طلاء لا ترقى فيها صور الأشياء، كذلك الملائكة لا يشريه لهم، فلا تتكشف لهم الحقائق كما تتكشف للآدمى، ولو كشف لهم ما أنكشف له لذابوا. والله أعلم.

قال فى القوت: لعمري إن سائر الملائكة لا ينتقلون فى المقامات كترقى المؤمنين، إنما لكل مقام معلوم، لا ينتقل إلى غيره، إلا أنهم يمتحن من ذلك بمدد لانهاية له إلى يوم القيامة، بأكثر مايزاد جملة البشر هـ. قلت: ومعنى كلامه: أن الملائكة يمدون فى مقامهم بقرة لا يستطيعها البشر، فمن كان فى مقام الهيبة دام فيها، وقوى عليها، ومن كان فى مقام الخدمة، دام عليها، وقوى عليها، قوة لا يطيقها البشر، ولا يترقى عنها، بخلاف الآدمى، فليست فيه هذه القوة، لكنه يترقى من مقام إلى مقام، ويترقى فى المعارف على الدوام.

ثم بسط صاحب القوت فى ذلك الكلام فى فضائل الصلاة، وأنها جامعة لما فرق على الملائكة من الأعمال والأذكار. قال: وبذلك فصل المؤمنون الملائكة، وكذلك فصل للموقن أيضاً فى مقامات اليقين من أعمال القريب، على الأملاك بالتفصيل بأن جمعت فيه، ورفع فيها مقامات، والملائكة لا ينتقلون، بل كل ملك موقوف فى مقام معلوم، لا ينقل منه إلى غيره، وإنما له المزيد من المقام الواحد على قدر قواه، وجمع ذلك كله فى قلب المؤمن، ونقل فيه مقامات. وكان له من كل مقام مشاهدات. هـ.

قال المحشى الفاسى: وفيه نظر، مع تلقيهم صروب الروحي للجامع للمقامات، فكيف لا يمكنهم تحقفاً بها على اختلافها؟ ولو كان كما قال؛ لكان كل ملك إنما يتلقى من الروحي ما يناسبه، ويختص بمقامه، وليس الأمر كذلك ضرورة. هـ. قلت: وفى نظره نظر؛ إذ لا يلزم من تلقيهم للروحي على أنواعه أن يترقوا به؛ إذ ليس الترقى هو مجرد العلم، بل الترقى إنما هو أذواق ووجدان، وكشوفات بعد حصول العلم. وقد يتحقق العلم بالمقام، ولا ينتقل عنه إلى غيره، بل قد يعلمه ولا يذوقه، كما هو محقق عند أهل الفن، ثم قال: والحق ماأنبه عليه البيضاوى. وكلام القوت ينظر لقول للحكام، ومثله كلام الإحياء. هـ.

ونص البيضاوى فى قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ (١) الآية: إن علوم الملائكة وكما لانهم تقبل الزيادة، والحكام مدعوا ذلك فى الطبقات العليا منهم، وحملوا عليه قوله تعالى: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾. هـ. قلت: ترقى الآدمى هو انتقاله من مقام إلى مقام، حتى يكشف بأسرار الذات وأتوار الصفات، ثم لا يزال يترقى

(١) الآية ٣٣ من سورة البقرة.

فى الأنوار والكشوفات، يتجدد له فى كل يوم وساعة، حلوة وكشف لم تكن عنده قبل، بخلاف الملائكة، فإنما يترقى كل واحد فى كشف أسرار مقامه، ويجد حلوة فى ذلك المقام لم تكن له قبل، ولا ينتقل عنه، فمن كان من أهل الخدمة زاده الله حلواتها. ومن كان من أهل المراقبة فكذلك. ومن كان من أهل المشاهدة غلب عليه السكر والدُّر، ولا يزيد على ذلك. وهم للطبقة العليا، فلا مذاقة بين كلام اللغات وكلام البيضاوى؛ لأن الترقى إنما هو فى الأدوات والكشوفات، لا فى العلوم الغيبية، ولا فى الكمالات النفسية. فتأمل.

وقال القشيري: الملائكة لا يخطئون مقامهم، ولا يتحدّثون حدّهم، والأولياء مقامهم مستور بينهم وبين الله، لا يطلع عليه أحد، والأنبياء - عليهم السلام - لهم مقام مشهور، مؤيّد بالمعجزات الظاهرة؛ لأنهم للخلق قدرة، فأمرهم على الشهرة، وأمر الأولياء على السّتر. هـ. وقال المرتضى: أهل البدايات فى مقام الطاعات، والأوساط فى مقام الثّمات، مثل الذرّكل والرضا والتسليم، والمحبّون فى مقامات الحالات والمواجيد، وأهل المعرفة فى مقام - حارف، ينقلون فى المشاهدة من مقام إلى مقام، ولا يبقى المقام للموحدين، فإنهم مستغرقون فى بحار الذات والصفات، فليس لهم مقام معلوم؛ لأن هناك لم يكن لهم رفوف، حيث أقامهم قهر الجلال، والجمال، والعظمة، والكبرياء، عن كل ما وجدوا من الحق، فبقوا فى الفناء إلى الأبد. هـ. قلت: ما ذكر من الطبقات الثلاث هم العباد، والزهاد، وأرباب الأحوال، وحاصلهم كحال الملائكة - يتحدّثون فى مقامهم، ولا ينتقلون منه، فكل واحدة قوة فى مقامه، لا يطبقها المعارف، لكنه فاتهم بالترقى عنهم إلى مشاهدة الذات، والترقى فيها أبدا..

ثم قال المرتضى فى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصّٰفُّوْنَ﴾: لما كانوا من أهل المقامات المعنوية فتنفروا بمقاماتهم فى العبودية، من الصلاة والتسبيح، ولو كانوا من أهل الحقائق فى المعرفة لفنوا عن ملاحظة طاعتهم، من استيلاء أنوار مشاهدة الحق عليهم، والاستغراق فى بحار من الألوهية. قال بعضهم: لذلك قطعت بهم مقاماتهم عن ملاحظة المنة، حتى قالوا بالنفخيم: ﴿إِنَّا لَنَحْنُ﴾، فلما أظهرنا سرائرهم عارضوا إظهار أفعال الربوبية بالمعارضة، حتى قالوا: ﴿نَجْعَلُ بِهَا مِنْ يَمِينٍ فَهِيَ﴾. هـ. وكلامنا كله مع عامة الملائكة، وأما المقربون؛ فالأنبياء الإماماء عليهم - صلوات الله وسلامه عليهم.

ثم رجع إلى الكلام مع قریش، فقال:

﴿وَإِنْ كَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (١٦٧) ﴿لَوَ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرُ مَنْ أَتَوْا لَوَلَّيْنَا﴾ (١٦٨) ﴿لَكِنَّا عِبَادُ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (١٦٩)
﴿كَفَرُوا بِهِ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾ (١٧٠) ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَأْمُنَا الْعِبَادَ إِذَا أُرْسِلِينَ﴾ (١٧١) ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُتَّصُونَ﴾ (١٧٢)

وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ ﴿١٧٢﴾ فَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَدَانَا
يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِطِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإن كانوا﴾ أي: مشركو قريش ﴿ليقولون﴾ قبل مبعته ﷺ: ﴿لو أن عندنا
ذكرًا من الأولين﴾ أي: كتابًا من كتب الأولين، الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل، ﴿لكنّا عباد الله اغلطين﴾
أي: لأخلصنا لله، وما كذبنا كما كذبوا، ولما خالفنا كما خالفوا، فلما جاءهم التذكر الذي هو سيد الإنكار، والكتاب
الذي هو مهيم على الكتب، فكفروا به، ﴿فسوف يعلمون﴾ عاقبة تكذيبهم، وما يحل بهم من الانتقام. و«إن»
مخففة، واللام فارقة. وفي ذلك أنهم كانوا يقولون، مؤكدين للقول، جاذبين فيه، ثم نقضوا بأشنع نقض، فكم بين
أول الأمر وآخره!

ثم بشر رسوله بالنصر والعز، فقال: ﴿ولقد سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾ أي: وعدناهم بالنصر والعلية.
والكلمة هي قوله: ﴿إنهم لهم المصورون﴾ دون غيرهم، ﴿وإن جندنا لهم الغالبون﴾، وإنما سماها كلمة،
وهي كلمات؛ لأنها لما انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة مفردة، والمراد: للوعد بعلومهم على عدوهم في
مقام الاحتجاج وملاحم القتال في الدنيا، وعلومهم عليهم في الآخرة. وعن الحسن: ما غلب نبي في حرب قط.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن لم ينتصروا في الدنيا نصروا في الآخرة. والحاصل: أن قاعدة أمرهم، وأساسه، والمالب
منه: الطغر والنصر، وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والسحنة فنادر، والعبارة بالمالب.

﴿فتقول عنهم حتى حين﴾؛ إلى مدة يسيرة. وهي المدة التي أملوها فيها، أو: إلى بدر، أو: إلى فتح مكة،
﴿وأبصرهم﴾ أي: أبصر ما ينالهم، والمراد بالأمر: الدلالة على أن ذلك كائن قريب، ﴿فسوف يبصرون﴾
ما قضينا لك من النصر والتأييد، والفراب الجزيل في الآخرة. و«سوف» للوعيد، لا للتبديد.

ولما نزل: ﴿فسوف يبصرون﴾ قالوا: متى هو؟ فنزل: ﴿أفبعدنا يستعجلون﴾ قبل وقته؟ ﴿فإذا نزل﴾
العذاب ﴿بساحتهم فسَاء صباح المنذرين﴾ صباحهم. واللام للجدس؛ لأن «سَاء» و«ليس» يقتضيان ذلك. قيل: هو

نزول رسول الله ﷺ يوم الفتح بمكة. وقيل: نزول العذاب بهم يوم القيامة. شبهه بجيش هجم فأناج بفنائهم بغتة. والصباح: مستعار من: صباح الجيش المبيت، استعير لوقت نزول العذاب. ولما كثرت الغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً، وإن وقعت في غيره.

﴿وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون﴾، كرر ليكون تسلية بعد تسلية، وتأكيذاً لوقوع الوعد إلى تأكيد، وفيه فائدة، وهو إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول، بعد التقييد له، إيذاناً بأنه يبصر من سلف المسرة ويبصرون من أنواع المساء ما لا يفي به نطق العبارة. وقيل: أريد بأحدهما: عذاب الدنيا، وبالأخر: عذاب الآخرة.

﴿سبحان ربك رب العزة﴾، أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها، أو: يريد: أن ما من عزة لأحد إلا وهو ربها ومالكها، لقوله: ﴿وَمِمَّنْ مَن نَّشَاءُ﴾ (١) أو: تنزيهاً له عما يصفون من الولد والصاحبة والشريك. ﴿وسلاماً على المرسلين﴾، عمم الرسل بالسلام بعدما خصص البعض في السورة؛ لأن في تخصيص كل بالذكر تطويلاً. ﴿والحمد لله رب العالمين﴾ على هلاك الأعداء، ونصرة الأنبياء.

قيل: في ختم السورة بالتسبيح بعد ما تضمنته السورة من تخليط المشركين وأكاذيبهم، ونسبتهم إلى جلالة الأقدس ما لا يليق بجنابه الأرفع، تعليم للمؤمنين ما يختصون به مجالسهم؛ لأنهم لا يخلو إذا جلسوا مجلساً من فلة أو هقوة، وكلمات فيها رضى الله وسخطه، قالوا: يجب على المؤمن إذا قام من مجلسه أن يتلو هذه الآية؛ لتكون مكفرة لتلك السفطات، ويحمد لهما وفق من الطيبات، ومن ثم قال ﷺ: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات؛ إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير، ومجلس ذكر، إلا ختم الله بهن، كما يختم بخاتم على الصحيفة؛ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك» (٢). والمراد هو ختم المجلس أو الكلام بالتنزيه. وعن علي - كرم الله وجهه - من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليكن آخر كلامه: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» (٣) .. الخ.

(١) من الآية ٢٦ من سورة آل عمران.

(٢) أخرجه، بلفظه، أبو داود في (الأدب، باب في كفارة المجلس ١٨١/٥، ح ٤٨٥٧) وابن حبان في صحيحه (٥٩٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، مرفوعاً. وأخرجه أبو داود في الموضع نفسه (ح ٤٨٥٨) عن أبي هريرة مرفوعاً. ولم يذكر أبو داود نص الرواية، بل قال - بعد ذكره لرواية عبد الله بن عمرو: (عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله)، وأخرجه بنحوه الترمذي في (الدعوات، باب: ما يقول إذا أقام من المجلس ٤٦٠/٥ - ٤٦١، ح ٣٤٣٣) من حديث أبي هريرة، مرفوعاً.

(٣) أخرجه البخاري في تفسيره (٦٦/٧) وعبد الرزاق في المصنف (٢٣٧/٢)، عن سيدنا علي، مرفوعاً، وعزاه السيوطي في للدر المنثور (٥٥٤/٥) لابن أبي حاتم، من رواية الشعبي، عن النبي ﷺ، مرسل.

وعنه ﷺ أنه قال: «إذا سلمتم على قسّموا على المرسلين، فإنما أنا أحدهم» (١).

الإشارة: ترى بعض الناس يقول: لو ظهر شيخ التربية لكثراً من المخلصين، بصحبته وخدمته، فلما ظهر كل الظهور جحد وكفر، وأنف واستكبر، وقنع بما عنده من العلم، فإذا رأى ما ينزل بأهل النسبة من أصحابه، من الامتحان في أول البداية، قال: ليس هذه طريق للولاية، فيقال له: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ولئن كان على قدمهم، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فنزل عن مثل هذا حتى حين، وهو وقت هجوم الموت عليه، وأبصر ما يحلّ به من غم الحجاب، وسوء الحساب، فسوف يبصرون ما يناله أهل النسبة من الاصطفاء والتقريب، فإذا طلب الكرامة بالانتصار ممن ظلمهم، فيقال له: «أفبعذابنا يستعجلون...» الآية. والغالب عليهم الرحمة. فإذا أودوا قلوباً بالإحسان، إذ لم يروا الفعل إلا من الرحمن، فيزهره بقولهم: ﴿سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين﴾ (*).



(١) أخرجه الطبري (١١٦/٢٣) وزاد السيوطي في الدر (٥٥٢/٥) عزوه لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة، بنحوه. كما عزاه السيوطي لابن مردويه، وابن سعد، عن قتادة، عن أنس.
(*) إلى هنا ينتهي المجلد الرابع بتجزيته المحقق، وينتقل - إن شاء الله - المجلد الخامس وأوله تفسير سورة «س».. أسأل الله العليّ القدير - أن يقبله بأحسن قبول، وأن يبلغ من طالع كل مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وكان الفراغ من نسخ هذا المجلد وتحقيقه ومراجعته في الثاني عشر من ربيع الأول، سنة عشرين وأربعمائة وألف، على يد/ أحمد عبدالله القرشي، عفا الله عنه، أمين.

فهرس المجلد الرابع

٥	تفسیر سورة النور
٧٥	تفسیر سورة الفرقان
١٢٣	تفسیر سورة الشعراء
١٧٣	تفسیر سورة النمل
٢٢٩	تفسیر سورة القصص
٢٨٥	تفسیر سورة العنكبوت
٣٢٣	تفسیر سورة الروم
٣٥٩	تفسیر سورة لقمان
٣٨٥	تفسیر سورة السجدة
٤٠٣	تفسیر سورة الأحزاب
٤٧١	تفسیر سورة سبأ
٥١٣	تفسیر سورة فاطر
٥٥٥	تفسیر سورة يس
٥٨٩	تفسیر سورة الصافات

* * *